

١٧١
الجزء الأول

في تفسير القرآن الكريم

السيد علي عجايب بنع المكنون وغريب الألباب

تأليف

الأستاذ الحكيم شيخ طنطاوي جوهري

المدرس بالجامعة المصرية ومدرسة دار العلوم سابقا
متع الله المسلمين بحياته آمين

الجزء الثاني والثلاثون

طبع بمطبعة

مصطفى البابی الحلبی وأولاده بمصر

وحقوق الطبع محفوظة

وباشترطه محمد امين عمران

محرم سنة ١٣٥٠ هـ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة الدخان

(هي مكية)

آياتها ٥٩ — نزلت بعد الزخرف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ * لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ * بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ * فَأَرْسَلْنَا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ * أَتَى لَهُمُ الدَّ ذِكْرٌ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ * ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِثْلُنَا عَجَبُونَ * إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ * يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ

الْكِبْرَى إِنَّا مُتَّقِمُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ * أَنْ أَدُّوا
 إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ *
 وَإِنِّي عَذْتُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ أَنْ تَرْجُونِ * وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزِلُونِ * فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ
 هُوَ لَا قَوْمَ لِمُجْرِمُونَ * فَأَسْرَ بَعَادَى لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ * وَاتْرَكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ
 جُنْدٌ مُغْرَقُونَ * كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُدُّوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنِعْمَ كَانُوا
 فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ * فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
 وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ * وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ * مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
 كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ * وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ
 مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ * إِنَّ هُوَ لَا يُقُولُونَ * إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ *
 فَأَنُتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ
 إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ * وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ * يَوْمَ
 لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ
 الرَّحِيمُ * إِنْ شَجَرَتِ الزُّقُومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلِيِّ
 الْحَمِيمِ * خَذُوهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ * ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ *
 ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ * إِنْ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ * إِنْ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ
 أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ * كَذَلِكَ
 وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ * يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ * لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ
 إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *
 فَلَمَّا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ *

هذه السورة قسمان

(القسم الأول) في تفسير البسملة

(القسم الثاني) في تفسير السورة كلها

القسم الأول في تفسير البسملة

حضر اليوم الثلاثاء (٩) من شهر ديسمبر سنة ١٩٣٠ صديق العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير فقال : لم يبق في البسملة معنى إلا ظهر في السور السابقة . فقلت : إن المعاني التي خطرت في هذه البسملة أجلّ قدرا ، وأوسع مدى ، وأعظم ذخرا ، واني قبل أن أذا كرك فيها أسألك في مقدماتها وهوما تقدم من آراء الحكماء شرقا وغربا في آية « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » ، فإن كنت ذا كرا لما تقدم هناك فلخصه الآن . فقال نعم :

إن بارتلمي ساتهليز (الذي ترجم علم الأخلاق لنيقوماخوس تأليف أرسطاطاليس من اليونانية الى الفرنسية ، وصدره بمقدمة هامة في علم الأخلاق ونقل أخيرا الى اللغة العربية) قد رتب علماء الأخلاق فجعل أرسطاطاليس الثالث وأفلاطون الأول والاستاذ كانت الألماني الثاني ، وإنما دعاه الى ذلك ما رآه كل من هؤلاء في تأسيس علم الأخلاق وبيان قواعده ، وهل قواعده الثابتة وأساسه إلا أدلة اثبات صانع العالم ، أفلاطون أثبت أن هذه العوالم ذاتا قدسية منها صدرت العوالم المعنوية والمثل التي سماها الناس أفلاطونية ، وهذه المثل هي الينابيع والاصول التي على نهجها وبواسطتها صدر هذا العالم المشاهد كما أن الحوادث على الأرض والموالييد حدثت بآثار الشمس ، فهنا عالم محسوس من آثار الشمس بفعل الله تعالى وهي القائمة بهداية الحيوان منه الى السبل في الأرض ، وهناك عالم عقلي ثابت بثبات تلك الذات المقدسة ، ونسبة عيونا الى ضوء الشمس إذ ترى آثارها كنسبة عقولنا الى الهداية الواصلة من تلك الذات القدسية لنذكر آثارها الدائمة والحقائق الثابتة كالجمال والعدل والصدق والشرف وكل ما هو بهي عجب منزّه عن المادة

هذا ملخص آراء أفلاطون ، واقد تعقبه أرسطاطاليس بأن المعاني الكلية التي سميت (مثلا) لاجود لها إلا في أذهانتنا ، والذي في أذهانتنا ناجم مما رأيناه في المادة والصورة ، وما في المادة والصورة من المعاني نجعله عقولنا كليات كالإنسان والحيوان والجاد والحجر والشجر وهكذا ، فهذه أمور تصورتها عقولنا لا أمور لها وجود في أنفسها وأطال في ذلك ، فأما الاستاذ كانت الألماني فانه أثبت الذات المقدسة بقانون الأخلاق إذ رأى أن الإنسان عليه أن يكون نورا للناس نافعا لهم ، ولكن الجزاء على محاسن الأخلاق وفضائل الأعمال قلما يتم في هذه الحياة . إذن لابد من بقاء الروح ودوامها ، ولابد من ذات قدسية تكفي الروح على أفعالها الجميلة

هذه هي الآراء الثلاثة ، وهناك الرواقيون الذين حدثوا قبل الميلاد وبعد موت أرسطاطاليس ، فهؤلاء لهم طريقة في علم الأخلاق تشبه طريقة الصوفية في أمم الاسلام ، وحدثت فرقة تسمى الأفلاطونية الحديثة بعد الميلاد بقرنين ، وهذه سارت شوطا بعيدا في العلم والحكمة وتطبيق المذاهب القديمة اليونانية ، ولقد أقر (بارتلمي) في غير ما موضع أن علماء اليونان أثبت قدما في علم الأخلاق ، وفي هذه الأدلة المتقدمة ، ولم يظهر في أوروبا إلا الاستاذ (كانت) وحده ، وأن علماء اليونان لهم القدح المعلى الى الآن والسبق والفضل بالنسبة لهذا الموضوع ، ولقد لخص فلسفة اليونان الرسام الايطالي المشهور المسمى (روفائيل) فرسم في الصورة التي جعلها تمثل مدرسة أثينا صورة سقراط رافعا يده الى السماء ، وأرسطاطاليس مشيرا يده الى الأرض

هذا هو الذي تقدم ، ولكنك أنت لما اطلعت على آراء الأمم في (٢٥) قرنا فكرت فيها وقلت : اذا كان برهان أفلاطون هو آخر ما يصل له العلم في هذه الأمم فاني أعلن للآء برهاناً يكون أقرب الى أذهان الأمم وبسطت ذلك وشرحته من نفس جسم الانسان ، وأن الحواس منظمة من أسفل الى أعلى بحيث ترى حاسة اللمس أذناها ، وحاسة البصر أعلاها ، والعقل هو المدرك ، وهذا العقل في النروة العليا ، واذا كانت كل حاسة قد اتصلت بعالم يلائمها وكانت العين أشرف الحواس وأعلاها قد اتصلت بعالم النور الذي لانعرف له حداً وهو أوسع من عالم الهواء المعروف حده تقريباً ، فان المدرك الذي فوق مرتبتها وهو العقل متصل بعالم اللطف وأوسع من النور وهو عالم كله علم وجمال ، وعلى ذلك أصبح الانسان الآن يشهد تلك العوالم العقلية بعقله كما يشهد الخشن والناعم ، والثقيل والخفيف بيده ، وغاية الأمر أن الذين سموهم فلاسفة ماهم إلا أناس وضعوا في درجاتهم في الحياة ، فمن وقف عند المحسوسات بالحواس فهو رجل لم ترتق نفسه وقد غفل عن عقله والعالم الانساني حائراته مقلد ، وكل امرئ يقلد من تصواله نفسه ، فالعقول الصغيرة وأرباب الشهوات اذا سمعوا من يقول : « إن العقل أفرز المخ كما تفرز الكبد الصفراء » ، يفرحون بهذا ويقولون وصلنا الى نهاية الحكمة ويسفهون آراء من هم أعلم منهم ، وقد غفلوا غفلة تامة عن الفرق بين الكبد والمخ ، فالمخ يدرك الكليات وهو يشرف على الحواس والحواس لها مخازن خارج الجسم تلائمها والعقل مخزنه أوسع وألطف كما تقدم ، وهذا المخزن هو عالم المعقولات الذي يستمد منه العقل معقولاته كما تستمد العين صور المرئيات ، وهذا برهان أول ، ولك برهان ثان وهو أنك قلت ان الأرض عجزت عن أن تأتى لحيواناتها ونباتاتها بحرارة تثير الهواء فيصير رياحاً ، وتثير البخار فيصير سحباً ، وهذان يتجهان الى الأرض فيكون الزرع والضرع والحيوان ، وعن أن تأتى للنبات والحيوان بضوء يساعده في إصلاح غذاء الأول وفي هداية الثاني الى ما يحتاجه ولاجرم أن إثارة البخار والرياح وإصلاح تغذية الحيوان وهدايته الى السعى في الأرض أسهل مما فوق ذلك من هداية الحشرات وسائر الحيوان ومن علوم الانسان ومعارفه والرجة التي تفرس في الأم لترضع ولدها ومن إثارة الهمم وإبراز الجمال في العوالم ونقشه ورقشه ، فهذه المادة بججزها عن أضعف القسمين وهو الحرارة والضوء برهنت على أنها أكثر عجراً وأشد ضعفاً عن إبراز العقول الشريفة ، والعواطف الجيلة ، والنقوش البديعة ، واذن يكون جسم هذا الانسان فيه برهان يأتي من طريق قوانا العقلية ، وبرهان يأتي من طريق عواطفنا الشريفة وأخلاقنا ، فلكل منهما أصل استمد منه ، فعلمونا مستمدة من علم أعلى وعواطفنا مستمدة من آثار احسان ورجة عامة ، إذ لا سبيل لاسناد هذه العلوم وهذه العواطف والأخلاق الى هذه المادة العاجزة عن احداث أحسن الأمور ، فاذن هي عن أشرفهما أعجز

ثم قال صديقي العالم : هذا ما خطر لي في تلخيص ذلك المقال في تفسير قوله تعالى « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » في سورة فصلت فلعلني وفقت الى تلخيصه تذكرة لمن قرأه وتبصرة لمن لم يقرأه فأرجو أن أسمع ماتريد من تفسير البسملة في (سورة الدخان) الذي جعلته مرتباً على ما تلخصته الآن . فقلت : لقد أحسنت صنعا وأجدت تلخيصاً ، والآن أقول : انني في ليلة الجمعة الماضية (٥ ديسمبر سنة ١٩٣١ م) فكرت في معنى البسملة في هذه السورة ، وهناك فرحت النفس فرحاً كثيراً وانهجت ابتهاجاً تاماً ، لأنها انتقلت من عالم المادة الى عالم الجمال ، وأخذت ترتقي الى عوالم عرفها العقل ببرهانه ، وأخذت تسمى حبثاً الى العلا وتحقر العوالم المادية التي قام البرهان على أنها أشبه بالخيال ، وأيقنت بأن صور العلوم والمعارف المخزونة في عقولنا لها عوالم وراءها جيلة وكل نقش وبهجة وعلم ورجة وكال وجمال في عوالمنا ان هو إلا آثار من ذلك الجمال ، وأخذ عقلي يفكر في تلك العوالم الجيلة التي يستمد منها ويقول : يا عجب ! اذن كانت محبتي للعلم وغرامي بالحكمة وشوقي الى تحصيلها أيام شبابي لها اتصال بمحب أعلى ، اذن هذا الحب وراؤه حب عام ،

وحب العلم الذى حدث فى نفسى وأبهج قابى من أيام الشباب الى الآن مستمتة من حب أعم وأعلى ، وهذه المعارف التى أعرفها مستمتة من علوم بديعة وعواطفى من الشفقة والرحمة التى أحس بها فى نفسى مستندة الى رحمة أعم ، والجمال الذى أبهج قابى حين أنظر فى النقوش والعجائب فى هذه الدنيا إن هو إلا أثر لجمال أرقى ، وإذا لم يكن كذلك فمن أين أتى حبي للعلم ، ولرقي الانسانية ؟ ومن أين أتت عواطفى القليلة ، ورحتى للضعفاء ، ولبن أعولهم ، أمن المادة التى أعلنت عجزها عن حرارة وضوء يقربان منها ولم تنلها إلا من الأثير الذى تؤثر فيه الشمس بإشراقها فتكون حرارة ويكون نور فى نفس الأثير ، فإذا كانت المادة استعارت هذين من الأثير الذى هو أطف منها فإذا تفعل هذه المسكينة فيما هو أعلى من الحرارة ومن الضوء ، ثم قلت ان هذا البرهان الذى ظهر لى والكشف الذى كشف لى هذه الأيام هو يقينى والانسانية من قبلنا لم تنضح لها كما تنضح لها الآن ، فعلى إذن أن أنامل فى عقلى وفى عواطفى ، وأذن أعجب من هذه النفس الجيلة الشريفة ذات العقل وذات العواطف وذات الحب ، ذلك الحب الذى هو أشرف ما نالت نفسى ، ذلك الحب المفرح السار البهيج ، ذلك الحب الذى لا يذر جالا إلا علق به فى السماء وفى الأرض ولا عالما إلا أحبه على مقدار ما وصل الى من علمه ، ولا حسنا رحما إلا أحبه على مقدار احسانه ، ولا شجاعا نافعا إلا أغرم بسماع أخباره ، هذا الحب الذى استمتد من حب عالم فوقه ، وإذا كنت أنا مع ضعفى وحدوثى أجد حبي يشمل الصور الجيلة والعقول الشريفة ، والأخلاق الفاضلة عموما بهيئة عامة إجمالا ، ويشمل السير من ذلك العموم بهيئة خاصة تفصيلا فكيف بمن يعلم كل معلوم : إن حبه الذى من آثاره كان حبي يشمل كل عالم شمسي وقري وكوكبي وجميع المجرات والسدم

هنالك صعد عقلى فوق المجرات والسدم والسموات والنجوم وأخذ يلقى نظره على هذه العوالم ويقول : « لاكن هنا لاكن سعيدا لأفرح بهذا الكشف ، لاكن فى جو من النور وبحر من الرجات وجمال وبهجة أمد الحياة ، لاموت وانما هو انتقال فلا أفرح به ، ما أجهل الانسانية ، انها ضعيفة ، الناس لاهون لا يعلمون لماذا خلقوا ، هاهوذا البرهان ، فمن ذا ينقضه ، هاهى ذه الأجيال الانسانية قبلنا قد غاب عن أكثرها هذا الجمال ومن عرفه منهم كتمه ، فلا جد ولا جعل حياتى كلها جالا ، وأجد فى منفعة الناس مادمت حيا اقتداء بتلك الذات المقدسة التى قام البرهان اليقيني الذى لا يدخله الشك على حبها العالم ورجتها وجمالها وقد أحست نفسى بذلك البرهان إحساسا لا تفتقر عنه ، فأنا إذن سعيد ، وأى سعادة أكبر من اليقين ، بثبت الحياة حياة الجهل ، وانعمت الحياة حياة العلم ، هذه هى الخواطر التى خطرت لى ليلة الجمعة المذكورة ، هذه هى السراء وأعقبها :

امتحان هذه النفس بالضرأ

فى يوم الجمعة ، وفى ليلة السبت بعدها حدثت لى حادثتان : إحداهما منزلية ، والأخرى خارجية ، فالخارجية كانت يوم الجمعة ، والمنزلية كانت ليلة السبت ، وفى يوم الجمعة توجهت خارج القاهرة لأقابل الحادث الخارجى ، وفى ليلة السبت قابلت حادث داخلى فى المنزل فاعتراتنى غم شديد ، وههنا أخذت أفكر فى هذه النفس وأبحث عن ذلك السرور والبهجة والجمال فأجد غما وهما ، فقلت أيتها النفس : ماذا حدث ؟ أرايت البرهان المتقدم ناقصا ؟ قالت : كلا . قلت : أليس علمك وحبك ورجتك كل ذلك آثار لرحمة وحب لذات مقدسة بينك وبينها صلة ما وحب ما . قالت بلى . قلت : لماذا أرى البهجة قلت والسرور هنا فنوديت فى سرى إن ذلك نعمة لانقمة ، لودام ذلك السرور لقتلك ، وهذه هى النظريات التى أنت تقولها فى التفسير كثيرا ، إن ذلك الجمال البديع أرقى من أرواح أهل الأرض ، ومتى فتح على روح فتح ودام أمدا طويلا أهلكها فلا بد من

الغم حتى تعادل الروح ، وأخذت أسأل نفسي أراضية بهذا فوجدتها متمتعة بنعمة الرضا تمتعا حقيقيا وقلت في نفسي : « إن هذا يراد به خبر لى لاشر » وهذا الرضا أنا به موقن ، فأنا راض أن يكون هناك حجاب يحجبني عن التفكير لأنى موقن بعد هذه المباحث العلمية أن ذلك كله خيرى أنا ، فهو شر ظاهر أخير باطنا وهذا هو شر قوله عليه السلام « وأن تؤمن بالقدر خبره وشره من الله » وسرأية « يا أيها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادى وادخلي جنتى »

ولقد زارنى ليلة السبت أثناء الحادث المنزلى صديق جاء يسئ لي زورنى ، فأحس بذلك الحادث المنزلى ، فأخذ يأسف على أن يضع وقتى فى أحوال تعكر صفوى ، فأسررت اليه انى فرح بهذا الحادث لأن هذا هو الاعتدال والنظام فلا بد من مقوم يقوم هذه النفوس الأرضية ويعدها ، وإذا دامت مسراتى العلمية أهلكتنى فأنا الآن عندى مسرة معنوية ترجع الى الرضا الحقيقى اليقينى ، لأن رضا الانسان بالقضاء إما أن يكون عن تقليد إيمانى خصب ، وهذا هو التسليم بلا برهان . وإما أن يكون عن يقين وبرهان ، وهذا هو الرضا الحقيقى فأنا الآن عندى الرضا الحقيقى ، ولكن لا أدري هل هذه النفس فى حوادث أخرى يكون عندها هذا الرضا الحقيقى ، أم تكون واجبة ؟ أنا لا علم لى بالمستقبل فأكل أمرها الى الله

وما جاء يوم السبت حتى خرجت من القاهرة ضحى لأتوجه الى بلدة شين القناطر لمعالجة الحادث الخارجى فى نزاع أثاره جارسوء فى الحقل ، فما جلست فى العربة الجارية فى الطريق التى تسير بالكهرباء وهى مزدجة ازدحاما تاما بالراكبين وتخترق المزارع حتى أحسست بأن هذه النفس قد بارحت هذا الجوق وعرجت الى عالم السموات ، أنا جالس مع الناس وأحس بمن حولى وأحفظ قواى وموازيتى مع الراكبين ولكن سرعان ما رأيت فى خيالى أن هناك سلما منصوبا بين السماء والأرض ، فأخذت روى تعلوه درجة فدرجة حتى وصلت الى عالم السموات (كل هذا تخيلته وأنا فى اليقظة والناس حولى) ولما وصلت الى عوالم فوق هذه الطبقات الكوكبية ، خيل لى أن هناك عالما من النور بهيجا بديعا ، عجيب الألوان ، سريع القلب جلاله يسبى العقول ويحير الأبواب ، فما قوس قزح ، وما الصور الجيلة فى أرضنا ، وما البدائع الأرضية ، وما الشمس والأقمار ، وما الكواكب ، هو فوقها جلالا وبهاء وحسنا ، ثم غادرت عالم الأنوار ، فألقت نهرا متلاطم الأمواج ، صافى الماء ، سريع الجريان ، وعلى حافته قصور جيلات ، فيهن فتيات ما رأت عيني أجل منهن ، قد لبسن الحلى والحال ، وازدن بأنواع الأحجار الكريمة ، والدرى والمرجان والياقوت ، وبالجملة ففى عالم الأنوار ، وفى ذلك النهر ، وفى تلك القصور على حافته ما يحير الأبواب ويسبى العقول

هناك حار لى وأخذت أقول : ياليت شعرى ، ما هذا الخيال ؟ أنا فى العربة والركاب حولى ، فأين الثريا وأين الثرى ، هناك خيل لى أن روحا لطيفة تمثل لى بهيئة انسان مصنوع من النور جيل المحيا بهيج المنظر فسلم على وحيانى وهو باسم الشجر منشرح الصدر . فقال : لعلك فى حيرة مما رأيت . فقلت لى وربى انه لحنى لقد جرت العادة أثناء هذا التفسير أن لا يمر بخاطرى إلا ما يناسب السورة التى يكون فيها التفسير ، فما هذه المناظر وأين هذه من تفسير البسملة فى سورة الدخان ، فتبسم ضاحكا وقال هى نفس التفسير . وهأنذا أشرح ذلك المقام فهيا بنا :

لقد ضاق صدرك جزعا فى هذين اليومين . فقلت نعم . فقال : وقد استجهمت بالماء الحار وأتبعته بالماء البارد أمس واليوم فكان ذلك ملطفا لأحوال النفس لأن للجسم عليها تأثيرا . فقلت نعم . قال : وهأنذا اليوم خيل لك سلم صعدت عليه حتى وصلت الى هذه المناظر البديعة . فقلت نعم . قال أندري ما هذا السلم . قلت لا قال : إن الجنين فى بطن أمه يخلق أولا بهيئة بويضة بسيطة ، ثم يصير ثانيا دودة وثالثا حلزونة ورابعا سمكة وخامسا ذبابة وسادسا قردا وسابعا انسانا ، ولا يتوارى ذنبه إلا فى الصورة الانسانية

هذه درجات يتقلب فيها الجنين في بطن أمه ، وهناك درجات أخرى وهي المدركات الست أعنى الحواس الخمس والعقل . إذن الانسان يقطع درجات في ارتقاء جسمه ، ودرجات أخرى في ارتقاء عقله ، وهذه الدرجات بقسمها قد مثلت لك الآن بهيئة سلام عرجت عليها ، فأما الأنوار فهو العلم الذي منه استمدت علمك ، وأما هذا النهر الصافي فهو يمثل لك الرجة العامة ، وأما هذه الحور المقصورات البديعات وما عليهن من الحلى والحلل ، وما فيهن من رقة وشعور وحب وطهارة فهنّ أوّلا مثال آخر للرجة تجلت في أخلاقهنّ ، وثانيا مثال لابداع الصنع واتقانه ، وثالثا هنّ يمثلن الحب بأجلى مظاهره . أنت قد اعتراك غم مضاعف وهذا الغم أشبه بقنطرة عرجت عليها روحك ، ألم تر أن هذه المثل لم تظهر لخيالك إلا بعد أن وقعت في هذا الغم وما مثل ما تجلى لك الآن في خيالك من الجلال إلا كمثل النوع الانساني عند الموت ويوم القيامة فان ذوى العقول الكبيرة ، والنفوس العظيمة اذا دهمهم الموت ، أو أصابهم الفزع الأكبر يوم القيامة لا يمرّ عليهم هذان الحادثان إلا كما مرّت عليك الحادثان المنزل والخارجي أمس والبارحة فيتجلى لهم بعد الموت وفي يوم القيامة حقائق الأشياء ويكون الموت وتكون القيامة فنطرتين يمرّون عليهما سريعا الى معرفة الحقائق لأقلّ ولا أكثر كما أن هذين الحادثين أعقبهما هذا الخيال الذي أبرز لك المعاني المجردة التي عرفها عقلك بصورة تمثيلية كما قال تعالى « فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا » . واذا كنت الساعة أخطبك خطابا خياليا فان الحكيم عند موته وعند قيام الساعة تتلقاه الملائكة ويخاطب خطابا حقيقيا كما خاطبتك أنت خطابا خياليا وهذا قوله تعالى : « لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون » وما هذان الحادثان لك بأول ما صادفك ، فانك ما ألقت كتابا ، ولا أبرزت حكمة إلا بعد حادث أزعجك في هذه الحياة ، فهذه قاعدة مطردة . فقلت : حقا هو ذلك . فقال : انظر في الامور الأربعة التي هي المقصود الحقيقي وهي العلم والرجة والجمال والحب

هذه هي الاصول والينابيع التي يستمد منها كل مافي الأرض وما في السماء . ولقد درست أنت آثار هذه الأربعة في الأرض . إن قلبك يحب كل جبال ، وكل علم ، وكل حاذق ، في علم أو صنعة ، ويجب كل محسن في الأرض ، وما هذه إلا نزر يسير جدا من هذا العالم النورى المعبر عن العلم والنهر والحور المعبرات عن الرجة والجمال واحكام الصنع والحب . فهذه الرجات ، وهذه العلوم ، وهذه المحبات ، وهذا الجلال لاحد لها ولا نهاية . فاذا اتجه حبك لأهل الأرض كان محدودا . واذا اتجه هذه المنابع كان الحب لاحد له والسعادة لانهاية لها ، وأين السعادة إلا في الحب ، حب لعلم ، وحب لرجة واحسان ، وحب لجمال ، وحب لاتقان ، وحب لنفس الحب العام الذي منه ينبع كل حب في الأرض كحب الأم وأنتى الطائر والأنعام للطفل والفرخ الصغير وفصيل الناقة . إن نفسك التي أدركت أن المادة (وقد عجزت عجزا تاما عن أن تسكفل لما عليها حرارة ونورا ظاهرين) حرة أن تجز عن إعطاء الأم وأنتى الطيور والناقة الغرام والهيام بالابن والفرخ وبالفصيل . إذن هذا الحب له منبع أعلى كما أن الحرارة لها منبع وهي الشمس

واذا كنتم يا أهل الأرض تعجبون بعلمائكم ومخترعيكم وقوادكم والمحافظين على أوطانكم وتفرحون بهم ويدهشكم جلال الصور الفائق لعقولكم ، فكيف بكم اذا غادرتهم هذا الجسم ، واطلعتهم على هذه المنابع ورأيتم الحب العام بعيون تخلق لكم ، إنكم إذ ذاك تحسون بلذة نسبتها الى لذائذكم الآن كنسبة رجة الناقة لفصيلها الى الرجة التي عمت كل طير ، وكل حوت ، وكل دابة ، وكل كوكب ، وكل مجرة

فاذا لم تكن حياتكم في الأرض لها هذا الأثر فانها تكون لها ولعيا ، وهذا قوله تعالى في هذه السورة « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعين » ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون « والافلهاذا هذه الأجرام العظيمة المتحركة ، ولماذا ترون الشمس والقمر يحريان حولكما ، وهل هذه النفوس

لا تعيش إلا أياما في نقص ثم تعدم ، وأى طو وأى لعب أعظم من هذا ، وإذا كان أحدكم لا يعمل عملا إلا لغاية فما الغاية لأحداث نفوس لا عمل لها إلا أن تعدم ، وحياتها ما هي إلا طو ولعب ، إذن لا بد من حال أخرى تتجلى فيها العلوم والرجات والجمال والحب . يقول الله في سورة الرعد « وسخر الشمس والنجم وكل يجري لأجل مسمى » . أكل هذا للهو واللعب وأنتم تعملون لغايات ، وعملكم مبنى على علمكم وعلمكم نابع من عالم الأنوار التي رأيتموها الآن ، فهل تجدون في أعمالكم الصغيرة والله يلعب في أعماله الهائلة بشموسه وأقماره ومجراته وسدمه وكواكبه وسياراته وأراضيه . ولذلك قال تعالى : « يدبر الأمر يفصل الآيات لعلمكم بلقاء ربكم توقنون » . فهذا كله لأجل الايقان . أما الايمان فليس في حاجة الى كثير عناء . فما هو إلا أن يظهر للناس صادق ذو معجزة فيصدقونه وانتهى الأمر . وهذا الذي قلته لك الآن يجمع أطراف سورة الدخان فإنه ذكر السموات والأرض وما بينهما في أول السورة وأنه ربهما . وأعاد الكرة عليهما في القسم الثاني منها . وأخبر أنه ليس لأعبا في خلقهما . وذكر العذاب الذي يغشى الناس يوم تأتي السماء بدخان مبين كالذي حصل في الحرب الكبرى ويوم القيامة . وذكر البطشة الكبرى . وهذان يدخل فيهما كل حادث عظيم للناس أوللفرد . والذي انفق لك هذين اليومين مثل صغير لهذه الأحوال كلها في الدنيا والآخرة وذكر قوم فرعون واغراقهم وأن السماء والأرض لم تبكيا عليهم لأن عقوبهم لم تنفطن لماذا خلقت هذه العوالم . ولكن الحكيم ينطق لماذا خلقت هذه العوالم ؟ ولماذا خلق هو ؟ فهذا لفتنته وعلمه بهذه العوالم في حكم من تبكيه السموات والأرض اذا فارقهما فهو يحب النظر فيهما . وكأنهما محبوبان . وكان أحباءه يكون عليه عند الفراق . وما هذا كله إلا كناية عن أنه عرف وأيقن . وذكر النار والجنة . والأولى لمن عقولهم ونفوسهم لاتزال جامدة خامدة . والثانية لتلك النفوس انني أدركت الحقائق واشربت الى العلا

فهذا معنى قولي لك : إن ما خطر لك هو نفس تفسير البسملة في ﴿ سورة الدخان ﴾ وقد أحاط بآياتها . أكفاك هذا ؟ فقلت كفاي . وما كنت أنطق بهذه الجملة حتى غاب عني الخيال . فأبصرت القوم حولي جالسين في السيارة تجوب الأرض جوبا . ورأيت انني وصلت الى بلدة شبين القناطر . وكأنني كنت في عالم غير عالمنا

وهناك أخذت أعالج المشاكل الخارجية . فرأيت هناك معنى قوله تعالى « نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . وكما كنت في السيارة مع الركاب قد تجلى لي العلم والحكمة ، هكذا لما وصلت الى مكان الحاجة رأيت تسهلا جيلا وقبولا وقضاء حاجة . فقلت : هذا معنى قوله تعالى « نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . فكما أسعفت في الطريق باتمام العلم في تفسير البسملة أسعفت بقضاء حاجتي ليكون العلم والعمل تفسيرا للرجة العامة أولا وللرجة الخاصة المذكورة في آية : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون »

فقال صاحبي : ما أجل هذا المنظر . وما أحسن هذا الجمال . سلام صاعدات الى العلا وفوقها مقام رفيع تتجلى فيه المعارف والجمال والحب فلوانك رسمت له شكلا يدل عليه المكان ذلك أجل بهجة وأحسن منظرا فقلت انظر الرسم الآتي في الصفحة التالية

(شكل ١ — حشرة أبي دقيق الطاووسي)

على اليسار، فكما ارتقى من أدنى الى أعلى كما في السلم الذي على اليمين هكذا هو يلقى أشعة أنواره ورجائه وعالمه وجماله على اخوانه من النوع الانساني مبتدئا بأعلاه لأنهم اليه أقرب ، وكل طبقة تعطي ماتحتها هذا هو الانسان الذي جعله الله خليفة في الأرض يسرس عبادته ويخلف صانع العالم في اسعاد خلقه وتعليمهم وتربيتهم ونشوتهم وارتقايتهم

فقال صديقي : وهل هذا الذي وصفته يخاطب الملائكة ويتصل بالملأ الأعلى عيانا ؟ أم ذلك يكون بمجرد العقل والفكر ؟ فقلت : ان الذي وصفته الآن انما هو الانسان المفكر الذي يرقى بما يلهمه الله من الفكر والعلم ، أما أولئك الذين يكلمون الملائكة ويحدثونهم فليس كلامي فيهم لأننا الآن نجد في أن نتعلم لا أن نتكلم على غيرنا ، وهذا التفسير جاء لترقية الانسانية المحمدية . أما ذلك الذي وصفته فأمر آخر ، ألا ترى أن في العالم الانساني أناسا يخلقون على صفات كاملة بفطرتهم ، ولهم اتصال بتلك العوالم الشريفة ، وآخرين دونهم في الميزة وهم متصلون أيضا ، ونحن لانشرئب الى تلك الميزة ، فان المفتوح عليهم من طريق الولاية وقد اتصلا بالعوالم العلووية على خطر عظيم كما يقوله الشيخ الدباغ والشيخ الخواص إذ يجزمون بأن مانعنا عليه من الحجاب مع البحث العقلي أهدي سبيلا وأقوم قليلا ، أما الذين كشف عنهم الحجاب فهم دائما في خطر عظيم ، لأن نفوس الناس في هذه الأرض جاءت لتتربى فيها لا أنها تتمتع بتلك الذات العالية في زمان هي أحوج الى العروج فيه بالترقية والعبادة والخدمة والمجاهدة . فقال : أرجو أن تصف لي أولئك الذين فطروا على الكمال والذين هم دونهم لئتم القول في هذا المقام . فقلت : اسمع ماجاء في (كتاب الابرار) في صحيفة ١٤١ وما بعدها وهذا نصه :

« إن النبوة والولاية وان اشتركتا في أن كلا منهما نور وسر من أسرار الله عز وجل ، فنور النبوة مبين لنور الولاية ، ومابه المبينة لا يدرك على الحقيقة إلا بالكشف . غير أن نور النبوة أصلي ذاتي حقيقي مخلوق مع الذات في أصل نشأتها ولذا كان النبي معصوما في كل أحواله ، ونور الولاية بخلاف ذلك ، فان المفتوح

عليه اذا نظر الى ذات من سيصير وليا يرى ذاتا كسائر الدوات ، واذا نظر الى ذات من سيصير نبيا رأى نور النبوة في ذاته سابقا ورأى تلك الدوات مطبوعة على أجزاء النبوة السابقة التي سبقت في حديث « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فيكون صاحبها مطبوعا على قول الحق ولو كان مرثا ، وعلى الصبر الذي لا يحسن معه بألم ولا نكون معه كلفة ، وعلى الرحمة الكاملة ، وعلى معرفة الله عز وجل على الوجه الذي ينبغي أن تكون المعرفة عليه ، وعلى الخوف التام منه عز وجل خوفا يمتزج فيه الخوف الباطني بالخوف الظاهري حتى يدرم له الخوف في سائر أحواله ، وعلى بغض الباطل بغضا دائما ، وعلى العفو الكامل حتى يصل من قطعه وينفع من ضرره . فهذه هي خصال النبوة وأجزاؤها السبعة التي تطبع عليها ذات النبي قبل الفتح وبعده ، وأما ذات الولي فأنها قبل الفتح من جملة الدوات ليس فيها شيء زائد ، فإذا فتح عليها جاءت بها الأنوار فأنوارها عارضة ، ولذا كان الولي غير معصوم قبل الفتح وبعده ، وأما ما ذكره في الفرق بين النبي والولي من زول الملك وعدمه فليس بصحيح لأن المفتوح عليه سواء كان نبيا أو وليا لا بد أن يشاهد الملائكة بذواتهم على ما هم عليه ، ويخاطبهم ويخطبونه ، وكل من قال : « إن الولي لا يشاهد الملك ولا يكلمه » فذاك دليل على أنه غير مفتوح عليه . قلت : وكذا قال الحاتمي رحمه الله في الفتوحات المكية في الباب الرابع والسعين وثلاثمائة غلط جماعة من أصحابنا منهم الامام ابو حامد محمد الغزالي في قولهم في الفرق بين النبي والولي « ان النبي ينزل عليه الملك ، والولي يلهم ولا ينزل عليه الملك » . قال : والصواب أن الفرق فيما ينزل به الملك فالولي إذا نزل عليه الملك فقد يأمره بالاتباع ، وقد يخبره بصحة حديث ضعفه العلماء ، وقد ينزل عليه بالبشرى من الله وأنه من أهل السعادة والأمان كما قال تعالى : « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . قال : وسبب غلط هؤلاء ظنهم أنهم عموا طرق الله بسلوكهم بحيث لما لم ينزل عليهم ملك ظنوا أنه لم ينزل على غيرهم ولا ينزل أصلا على ولي ولو سمعوا من ثقة نزوله على ولي لرجعوا عن قولهم لأنهم يصدقون بكرامات الأولياء وقد رجع لقولي جماعة كانوا يعتقدون خلافه . انتهى ملخصا من كتاب الابريز

ها أنا ذا أيها الذكي أوفيت لك المقام بقدر طاقتي ، ووصلت معك الى مقام الرحمة والعلم والجمال والحب التي يغترف منها أهل العقول والذين يوحى اليهم . فقال : الله أكبر . جلّ الله . إذن نحن الآن نتمتع بمعرفة الطرق الفكرية ، ووصف طرق الوحي والالهام . إذن هذا التفسير أشبه بسوق الصور الذي تعرض فيه الصور يوم القيامة وكل يلبس ما يشاء منها . فقلت له : أنا أجد الله عز وجل على نعمة العلم والهداية الى طرق الكمال والى هنا تم الكلام على تفسير البسملة والحمد لله رب العالمين . كتب يوم الخميس ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٠ م

مقاصد هذه السورة

- (١) إنزال القرآن ، والدلالة على التوحيد
- (٢) الإنذار بالعذاب في الدنيا والآخرة للكافرين
- (٣) ذكر قوم فرعون وهلاكهم
- (٤) ذكر اختيار الله لنبى اسرائيل : رجوع الى العرب الذين في زمن النبى ﷺ وموازنتهم بقوم تبع (بتشديد الباء) وأن أولئك مع عظم بطشهم هلكوا فكيف بهؤلاء مع قلة شأنهم بالنسبة لأولئك
- (٥) الاستدلال على البعث بدليل عقلى ، فيقال : « اذا لم يكن هناك بعث فهذا العالم لغولافائدة منه »
- (٦) وصف عذاب جهنم يوم القيامة
- (٧) وصف النعيم في الجنة
- (٨) انتظار العاقبة لمن تكون ، الرسول ، أم للكافرين

﴿ التفسير اللفظي ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حم) تقدم الكلام عليها في السور السابقة (والكتاب المبين) أي المبين ما يحتاج اليه الناس من حلال وحرام وغير ذلك ، وهذا قسم جوابه قوله (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر بأن بدأنا أنزاله فيها ، ثم أنزل بعد ذلك نجوما في عشرين سنة ، وإنما كانت مباركة ببركة ما نزل فيها من القرآن ولأنها يستجاب فيها الدعاء ، وتنزل فيها الملائكة والرحمة ، وهي ليلة مجهولة ، وأكثر الأقوال أنها في شهر رمضان ، ثم استأنف بذكر جلتين تبيينان المقتضى للانزال . فقال : (إنا كنا منذرين) فيها يفرق كل أمر حكيم) يقول إنا أنزلنا القرآن لأن من عادتنا الانذار بالعقاب حتى يخاف الناس بطشنا ، وإنما خصصنا بهذه الليلة لأن انزال القرآن من الأمور ذات الحكمة ، وهذه الليلة فيها يفصل كل أمر محكم ، ففيها تكتب أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم فتعرف إلى ليلة القدر التالية ، ولما كان القرآن أهم الأمور المحسنة أنزلناه فيها . ثم قال أعني بهذا الأمر (أمرا) حاصلنا (من عندنا) كما اقتضاه علمنا وتدبيرنا ، يريد بذلك أن هذه الأمور التي تكتب في صحائف الملائكة ليلة القدر هي التي اقتضاها علمه القديم ، وحكمته الواسعة ، وعنايته الشاملة ، إذن هذه الأمور التي تفرق في تلك الليلة شأنها عظيم . ثم قال : وإنما يفرق فيها كل أمر حكيم من عندنا لأننا من شأننا إرسال رحمتنا ، ولا جرم أن فصل الأمور ونظمها وتحديد هارحة من الله تعالى وهذا قوله (إنا كنا منسولين) رحمة من ربك) وفي ذكر الرب تبيان مناط الرحمة ، فهي رحمة من الرب ، والرب لا يعطي إلا بقدر كما يفعل بلبن الأم ، وكما يعطي المعلم تلميذه على مقدار استعداده ، فتبين الأرزاق والأحوال وانزال القرآن في أوقات خاصة . كل هذا رحمة مصحوبة بالتربية ، والرحمة متى قيدت بالتربية كانت تامة بخلاف الرحمة المهملة لا انتظام فانها ضائعة ، هذا معنى ذكر الرب ، وإنما أضاف الرب إليه إشارة إلى أنه يربيك ، وعلى ذلك تكون أعماله ^{صلى الله عليه وسلم} ستكون بنظام وحكمة ، ورحمته مصحوبة بتربية الأمة (انه هو السميع) لأقوال العباد (العليم) بأحوالهم (رب السموات والأرض وما بينهما) بدل من ربك (ان كنتم موقنين) أي ان كنتم من أهل الايقان فاعلموا ذلك (لا إله إلا هو) إذ لا خالق سواه (يحيى ويميت) هو (ربكم ورب آبائكم الأولين) وقرئ الوصفان بالجر على البدل أيضا (بل هم في شك يلعبون) أي انهم ليسوا موقنين لما ارتطموا فيه من الشك واللعب (فارتقب) فانتظر (يوم تأتي السماء دخان مبين) (١) يوم شدة ومجاعة فتقل الأمطار ولقائها يظلم الهواء ويكثر الغبار (٢) أو يأتي شر غالب يعبر عنه العرب بلفظ دخان (٣) أو ان الجائع يحيل له أن بينه وبين السماء دخان ، ولقد قحط العرب حتى أكلوا جيف الكلاب وعظامها (٤) أو هو دخان يحى قبل قيام الساعة ولم يأت سابقا ، وقد جاء في الحرب الكبرى التي بدأت سنة ١٩١٤ ميلادية فان الدخان كان فيها من أعظم الآلات الحربية ، وقد اخترعه الألمان وصار سنة وعادة ثابتة حربية ، فيكون الدخان عند العرب الأولين قحطا ، وعند المسلمين الحاليين حربا وهلا كما سيأتي إيضاحه ، فارتقب الدخان العرب هم البطشة الكبرى يوم بدر ، ويتنظر المسلمون اليوم حوادث كبرى ، فان لم يرجعوا عن جهلهم وتزغاتهم الجاهلية هلكوا ، وقوله (يفشى الناس) أي يحيط بهم وهو وصف لدخان وهو منطبق على دخان الحرب الماضية ، فان الدخان يدخل الخنادق ، ويحيط بالمحاربين من كل جانب ، ويكون قطعاً مظلمة عظيمة كالسحب العظيمة تحيط بالناس حال كونهم قائلين (هذا عذاب أليم) ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) أي سنؤمن ان تكشف عنا العذاب ، وهذه عادة الناس انهم اذا وقعوا في شدة أيا كانت يعدون بالتوبة والرجوع عما هم فيه ، ولكن

الأخلاق الثابتة والملكات المتمكنة تمنع أصحابها من فعل الخير ، ولذلك قال : (أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون) أى كيف يذكرون ويتعظون ويفنون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب وقد جاءهم ماهوكاف في رجوعهم إلى الصواب فلم يرجعوا إذ أرسلنا إليهم رسولا أتى بالمعجزات فلم يؤمنوا ، يقول : التوبة إما أن تكون بما ينال الناس من النوائب ، وإما أن تكون بما يتضح لهم من الحقائق ، وهؤلاء قد انضحت لهم الحقائق فلم يفقهوها فأخذنا نعاقبهم ، وكيف يرجعون بالعقاب وقد ذكرناهم بالآيات وظهور الحقائق التي هي في مجموعها أنجع أثرا من العقاب ، فأعرضوا عنها ، وقال بعضهم إنما يعلمه غلام أعجمي لبعض تقيف ، وقال آخرون : أنه مجنون تلقى إليه الجن هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشى . هذه أحوال هؤلاء الكافرين ومع ذلك نكشف عنهم العذاب قليلا (إنا كاشفوا العذاب) كشفا (قليلا انكم عائدون) إلى الكفر الذي كنتم فيه لما غلب على طباعكم ، ولما كان العذاب القليل لم يؤثر والإصلاح بالعالم والإيمان لم يقد أمهلناكم إلى يوم البطشة الكبرى حيث لا توبة بعدها فننتقم (يوم نبطش البطشة الكبرى) يوم القيامة أو يوم بدر (إنا منتقمون) أى ننتقم منهم في ذلك اليوم .

الاعتبار بأمر فرعون

وقياس أمر هؤلاء على أمره ، وقد تم ذلك كله

قال تعالى (ولقد فتنا قوماً قبلهم فرعون) امتحناهم بارسال موسى ، وتوسعة الرزق عليهم ، وإمهاهم كما امتحنا هؤلاء بارسال النبي ﷺ (وجاءهم رسول كريم) على الله وفي نفسه (أن) بمعنى أى المفسرة (أدوا إلى عباد الله) أى سلموا إلى عباد الله وهم بنو إسرائيل ولا يتقوهم في الذل والمهانة كقوله « أرسل معنا بنو إسرائيل ولا تعذبهم » (إني لكم رسول أمين) على رسالتى غير متهم (وأن) هى كالأولى (لاتعلوا على الله) أى لا تستكبروا على الله بالاستهانة برسوله ووجه (إني آتيكم بسلطان مبين) بحجة واضحة تدل على أنى نبي (وإني عذت بربى وربكم أن ترجون) أى التجأت إليه وتوكلت عليه أن تشتمون وتقولوا هذا ساحر أو ترجونى بالحجارة ، والمعنى أنه عائد بربه متكلم على أنه يعصمه منهم ومن كيدهم ، فهو غير مبال بما كانوا يتوعدونه به من الرجم والقتل والأذى (وإن لم تؤمنوا لى فاعزلون) فكونوا بمعزل منى لاعلى ولالى واعتزلوا أذى باليد واللسان ، ومع هذا كله لم يؤمنوا (فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون) كما جاء في آخر السورة السابقة « وقيله يارب أن هؤلاء قوم لا يؤمنون » جاءت هذه السورة لبيان نتيجة القيل هناك ، فإذا قال هنا « أن هؤلاء قوم مجرمون » فهو تعرض بالدعاء عليهم بذكر ما يوجب وهو الأجرام ، فهكذا في السورة السابقة عدم الإيمان سبب للدعاء ، ثم قال : « فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون » * ولما ذكر هنا أمر قوم فرعون ودعاء نبيهم عليهم سيعقبه بذكر النتيجة ليكون تبيانا لعاقبة أولئك ، فهذه من المناسبة بين السورتين ، فقال الله أن كان الأمر كذلك (فأسر بهادى ليلا انكم متبعون) سيتبعكم فرعون وجنوده (وأترك البحر) إذا قطعت أنت وأصحابك (رهوا) ساكننا فانركه على حاله حتى يدخله فرعون وقومه ، يقال أن موسى لما قطع البحر رجع ليضربه بعصاه ليلتئم وخاف أن يتبعه فرعون بجنوده فقال لموسى اترك البحر كما هو حتى يدخلوه (إنهم قوم مغرقون) فأخبر موسى بغرقهم ليطمئن قلبه في ترك البحر كما هو (كم تركوا) بعد الفرق (من جنات وعيون ووزروع ومقام كريم) مجلس شريف حسن (ونعمة) وعيش لين رغد (كانوا فيها) في تلك النعمة (فأكهين) أى ناعمين (كذلك) أفعل بمن عصانى من عبادى (وأورثناها قوماً آخرين) عطف على تركوا ، المراد أن قوماً غير بنى إسرائيل دخلوا مصر ، وذلك أنه بعد هذا التاريخ تغلب على مصر الآشوريون والبابليون تارة ، والحبش مرة أخرى ، والفرس مدة ، واليونان

آونة ، والرومان أخيراً ، ثم أمة العرب ، ثم الطولونيون ، والاختشيديون ، والفاطميون ، والمماليك البرية والبحرية ، والترك ، والفرنسيون ، والانجليز ، وهاتين أولاء الآن في مصر نجاهد في خروجهم منها ، أما بنو اسرائيل فلم يتعلبوا عليها (فما بكت عليهم السماء والأرض) مجاز عن عدم الاكتراث ، وهذا التعبير يكثر ذكره في كلام العرب فيقولون : « بكت عليهم السماء ، وكسفت لمهلكهم الشمس » كما قال الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى :

الشمس طالعة ليست بكاسفة * تبكي عليك نجوم الليل والقمر

ويروى في الأخبار أن المؤمن يبكي عليه مصلاه ، وحل عبادته ، ومعه عمله ، ومهبط رزقه ، فأما هؤلاء فلا بكاء عليهم ، والمعنى ما علمت وهو الاكتراث وعدمه (وما كانوا منظرين) مهملين وقتاً (ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهيّن . من) استعباد (فرعون) وقتله أبناءهم (إنه كان عالياً) جباراً متكبراً (من) المسرفين (في العتوّ) (ولقد اخترناهم) بني اسرائيل (على علم) علمه الله تعالى فيهم (على العالمين) على زمانهم (وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين) نعمة بينة كفلق البحر ، وتظليل الغمام ، وانزال المن والسوى الخ أو الرخاء والشدة .

رجوع الى مشركي مكة

قال الله تعالى (إن هؤلاء ليقولون إن هي الاموتنا الأولى) أي لاموتة إلا هذه التي نموتها في الدنيا (وما نحن بمنشرين) بمبعوثين بعد موتنا (فأتوا بآياتنا) خطاب لمن وعدهم بالنشور وهم النبيّ والمؤمنون (إن كنتم صادقين) أنا نبعث أحياء بعد الموت ، فقد طلبوا من النبيّ ﷺ أن يحيي لهم قصي بن كلاب

تخويف مشركي مكة بأن قوم تبع (بتشديد الباء) أقوى منهم فهلكوا لما كفروا

قال تعالى (أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم) كعاد وثمود ، كأنه قيل ما حالهم ؟ فقال : (أهلكناهم انهم كانوا مجرمين) واعلم أن ملوك حير (بكسر الحاء وسكون الميم) طبقتان : الطبقة الأولى ملوك سبأ وريدان من سنة ١١٥ قبل الميلاد الى سنة ٢٧٥ بعد الميلاد ، والطبقة الثانية ملوك سبأ وريدان وحضرموت والشحر وغيرهما من سنة ٢٧٥ بعد الميلاد الى سنة ٥٢٥ بعد الميلاد أولهم شمرير عرش وآخرهم ذونواس ثم زوجدن ، وهذا لم يحكم ، ومنهم ذوالقرنين أو أفريقش وهو الثاني من ملوكهم يسمى الصعب ، وبعده عمرو زوج بلقيس وتسمى الفارعة ، ثم الهدهاد أخوها ، ثم ملكي كرب ، ثم أبوكرب أسعد ابنه ، ثم حسان بن سعد ، ثم شرحبيل ، ثم شرحبيل ينوف ، ثم معدي كرب ينعم وابنه ، ثم سرتد ، ثم ذونواس

هؤلاء هم الذين ثبتوا في العصر الحاضر في الآثار والنقوش القديمة ، وهؤلاء هم التابعة جمع تبع ، وهذا اللقب أشبه بفرعون عند المصريين ، ويشترط لتبع أن يملك الشحر وحضرموت . وأما الطبقة الأولى فتسمى دولة سبأ وقبلها دولة معين ، وهذه الأخيرة لم تكن معروفة في كتب أسلافنا ، واعلم أن الذين اشتهروا من هؤلاء الملوك في كتب أجدادنا ثلاثة وهم : شمرير عرش ، وذوالقرنين أفريقش (الصعب) ، وأسعد أبوكرب ، فذكروا في الأول أنه دخل العراق وفارس وخراسان والصفد وراء جيحون فقالت العجم (شمر كند) أي شمر خرب ، وبني مدينة هناك سميت باسمه ، وعربها العرب فصارت (سمرقند) وملك بلاد الروم ، وهذه الروايات مبالغ فيها ، ولا مانع من محتها ، ولكن يعوزها اتقوية الآثار لها وكتب الأمم المعاصرة لهم ، وذكروا في الثاني أنه فاتح بلاد المغرب (أفريقية) وهو الذي قتل قبائل العرب إليها ، وهذه أيضا مبالغ فيها وربما صح بعضها ، وذكروا في الثالث أنه غزا أذربيجان ولقي الترك وهزمهم وقتل وسبي ، ثم رجع الى اليمن ، وهادته ملوك الهند ، ثم رجع لغزو الترك ، وبعث ابنه حسانا الى الصفد ، وابنه يعفر الى الروم ، وابن

أخيه شمر الملقب بذي الجناح الى الفرس ، وأن شمرا لقي ملك الفرس فهزمه ، وهكذا ملك سمرقند ، وجاز الى الصين فوجد أخاه حسانا قد سبقه اليها ، فانتصرا ورجعا بالغنائم ، وبعث ابنه يعقرا الى القسطنطينية ، فغضوا له ، ثم سار الى رومه وحصرها ، ووقع الطاعون في عسكره ، فهجم عليهم الروم ولم يفلت منهم أحد ثم رجع الى اليمن ، وزعموا انه ترك في بلاد الصين قوما من حير وانهم بها لهذا العهد اه
وأنت خير أن هذه أقاصيص خيالية ، وإنما ذكرت لتقف على ما كتب ، وإنما الآية في قوم تبع ولم تخص واحدا من هؤلاء ، يقول الله : هؤلاء أهل مكة الذين لا ملك لهم ولا سلطان ولا دولة خير أم قوم تبع الذين هم أقوى ملوك اليمن ، وهزم أقرب الى زمانكم ، وأخبارهم أقرب اليكم لاسيما مع المبالغات التي تروى عنكم وقد عرفتها ، فهؤلاء أهل كتابهم ، فكيف بكم أنتم أيها الضعفاء بالنسبة لهم ، هذا هو مغزى القرآن الذي يفتح لنا باب التاريخ في غضون المواعظ ليكون المسلم ملما بالأحوال ، عارفا بالأخبار ، يقظا في جميع الأعصار ، فلتقرأ أيها الذكي العلم والحكمة ، ولتحمد الله معي على جلال العلم وبهاء الحكمة الصادقة ، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم .

ذكر البرهان العقلي على البعث

بعد الاخافة بالمواعظ التاريخية

يقول الله : أيها الناس ، أنا خلقت السموات والأرض ، وأدبرت الشمس والقمر ، وأنزلت السبل ، وأنظمت أحوال المعاش ، ورببت كل شيء ، وجعلت الجبال باديا في جليل الامور وحقيرها ، ولم أذر ذرة إلا نظمتها ، ولا حبة إلا ربتها ، ولا عملا إلا أحكمته ، انظروا الى آثار الحكمة في الأنوار ، وفي الشمس ، وفي النبات ، وفي أجسامكم الانسانية ، والأجسام الحيوانية ، انظروا في ذلك كله ، هل نظمتها عابثا ؟ أو خلقتها باطلا ؟ أخلق مالا مستقيل له ؟ إذن فلماذا هذا الاحكام والانعام ؟ ولماذا هذه النظم القويمة ، والمجائب العظيمة والرجة العميمة ، أأذر هذا كله كالهباء في الهواء ، والعصف في الصحراء ، والضلال في اليباء ، وعمل أرباب الرياء ، وكسر الطفل للانهاء ، وتلهيه بالبيغاء ، وجريه في العراء ، أنهى عن الضلال وأبغىه ؟ أم أمر بالبر وأنا من مانعيه ؟ أم أمنع الشر وأقع فيه ، كلا ، أيها الناس : فلتكونوا مفكرين ، وفي أعمالكم مستبصرين ، وهذا قوله (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين) لاهين ، أنا خلقناهما وجعلنا فيهما الحياة والرزق والعلم والصدق (ما خلقناهما إلا بالحق) بالجد لا باللعب ، ومن اللعب أن أخلقكم في الأرض غافلين ، ثم أعدم أرواحكم هالكين ، كن يوقد المصباح في النهار ويطفئه ، ويقتل الحبل وينقضه ، ويبني البناء ، وفي الحال يهدمه ، لا لسبب إلا هواء ، وللدليل إلا ما جناه ، فعل البلهاء ، والأذلة الجبناء ، الذين لا يعقلون (ولكن أكثرهم لا يعلمون) لقلة نظرهم ، ولوأنهم فكروا بعقولهم لأدركوا ولعرفوا أن من يخلق الجسم الانساني وقد حافظ على حياته وبقائه أمدا طويلا في الدنيا بما دبر في صنعه من عين تبصر النافع والضار ، وأنف يشم ما يصلح للغذاء وما لا يصلح ، وذوق يميز الخبيث من الطيب ، وأذن تسمع صوت العدو المهاجم ، والصديق الملائم ، وعقل يحكم في سائر القضايا ، ويد تدفع المهاجم ، وتجلب النافع ، ورجل يكون بها الطلب والهرب ، وأحشاء تهضم الطعام وتدفع ما فضل ، وأمور أخرى لا يسع تفصيلها . إن من هذا فعله وهذه رحمة لا يذر هذه الأرواح تخطو الى العدم بعد هذه النعم ، فلو علموا ما نظمناه ، لأيقنوا بما تكون عقبا ، ولذلك أعقبه بقوله (إن يوم الفصل) فصل الحق من الباطل ، والحق من المبطل بالجزاء (ميقاتهم أجمعين) وقت موعدهم (يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا) يوم لا يدفع ولا ينفع أي قريب عن أي قريب آخر شيئا فلا يشفع له ولا يدفع عنه أي شيء من عذاب الله (ولا هم ينصرون) أي ولا الأولياء يمنعون من عذاب الله (إلا من رحم الله) من المؤمنين فانه يشفع بعضهم في بعض ، فالعالم يشفع لمن تعلم منه ، والشهيد

يشفع ، والأنبياء يشفعون ، وتلك الشفاعات في الآخرة تابعة للاقتداء في الدنيا ، فهمي أثر من آثار العلم والتعليم كما أوضحناه في ﴿سورة البقرة﴾ أيما إضاح (إنه هو العزيز) لا ينصر من أراد تعذيبه (الرحيم) لمن أراد أن يرجه

وصف العذاب لأهل النار

قل الله تعالى (إن شجرة الزقوم) شجرة على صورة الشجر في الدنيا ، والزقوم ثمرها ، وتقدم الكلام عليها في ﴿سورة الصافات﴾ (طعام الأنيم) الفاجر الكثير الآثام ، وروى أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا فكان يقول : طعام اليتيم ، فقال قل طعام الفاجر يا هذا ، وبهذا استدلوا على أن ابدال كلمة بكلمة جائزا إذا كانت مؤدية معناها ، ولذلك أجاز أبو حنيفة رضي الله عنه القراءة بالفارسية بشرط أن يؤدى القارئ المعاني كلها على كمالها من غير أن يخرم منها شيئا . قالوا : وهذه الشريطة تشهد أنها اجازة كلا اجازة لأن كلام العرب فيه من الدقائق والنظم ما لا تحل محله لغة أخرى فيه لافارسية ولا غيرها ، ويروى رجوعه الى قول صاحبيه وعليه الاعتدال ، وقوله (كالهلل) أى مثل دردى الزيت الأسود ، ويقال كالفضة المذابة (بغلى في البطون) في بطون السكفار (كغلى الحميم) أى كماء الحار اذا اشتد غليانه ، ثم يقول الله للزبانية (خذوه فاعتلوه) فخره وادفعوه وسوقوه بالعنف ، والضمير للأنيم (الى سواء الحميم) أى الى وسط النار (ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم) * قيل ان خازن النار يضرب على رأسه فينقب رأسه من دماغه ، ثم يصب فيه ماء جيا قد انتهى حره ، ثم يقال له (ذق) هذا العذاب (إنك أنت العزيز الكريم) أى عند قومك بزعمك يقال ان أبا جهل كان يقول : أنا أعز أهل الوادى وأكرمهم فيقول له ولأمثاله خزنة النار هذا على طريق الاستخفاف والتوبيخ (ان هذا ما كنتم به تمترون) تشكون فيه ولا تؤمنون به .

وصف أهل الجنة

قال الله تعالى (إن المتقين في مقام أمين) أى في مجلس آمنوا فيه من غيرهم (في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق) السندس مارق من الديباج ، والاستبرق ما غلظ منه وهو معرب استبر ، حال كونه (متقابلين) في مجالسهم وهوائهم للانس (كذلك وزوجناهم) وقرانهم (بحور عين) والخوراء البيضاء ، والعيناء عظيمة العينين ، وهل هن نساء الدنيا أو غيرهم ؟ لا يعلم ذلك إلا الله ، وليس هذا تزويجا كنزويج الدنيا بل هو تمتع دائم من غير كلفة (يدعون فيها) يطلبون ويأمرون (بكل فاكهة) باحضار ما يشتهون من الفواكه لا يتقيدون بزمان ولا بمكان (آمين) من الضر ، ومن نفاذ الفواكه ، ومن الموت والنصب والشيطان والمرض والكبر والضعف (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) بل يحيون فيها أى لا يذوقون في الجنة الموت لكن الموتة الأولى ذاقوها . ويقال بوجه آخر : إن الحياة الدنيا عند الأصفياء متصلة بالحياة الأخرى ، فكأنهم عند الموت دخلوا الجنة ، فهم حين يموتون يكونون في نفس الجنة ، فقوله «إلا الموتة الأولى» استثناء متصل على هذا الوجه ، وكأن الموتة المعلومة وجدت في نفس الجنة لأن الروح وقت خروجها تكون فرحة متمتعة بروحها وريحانها ، وهذا المعنى الذى قاله المفسرون هو الذى نطقت به الأرواح . فقالوا : «إن النفوس الشريفة التى كرهت العلائق الدنيوية واطمأنت ولبست لباس الحكمة اذا حل بها الموت تكون متيقظة مستبشرة ، لايهمها أنها نقلت من حال الى حال ، بل ترى أنها دخلت في حظيرة السعادة ، وساحة السلامة ، أما الأرواح التى لم تتجرد من علائق الدنيا فانها اذا ماتت نظرت فرأت لها جسما كالجبيم الذى كان لها في الأرض ، ويحصل لها دهش كدهش النائم بين اليقظة والنوم ويصبح العقل الانسانى كالغشى عليه ، فهذه الروح تبقى أياها أو أشهرها أوسنين وهى في بهت ودهش ، ثم تنجلي عنها

الغيايب شيئا فشيئا ، وتتأمل في ماضيها وحاضرها ومستقبلها ، وتعرف ما الذي قطعته في هذه المرحلة الأرضية وماذا صنعت لرقيها واسعادها وسفرها الطويل ، وهنا يكون الفرح العظيم ، أو الشقاء الطويل ، والندم والعويل والألم الويل . إن ذكر الموت يشعر بألم ، لكن الأرواح الشريفة عند الموت لاتحسّ بذلك الألم لأنه ثبت أن الألم إنما يكون بالاحساس ، والموت هو أخذ الروح في الانفصال عن الجسم ، والانفصال عن الألم ليس ألما ، وإذا كان التنويم المغناطيسى لا يحسّ معه المنوم عند التنويم بألم من حيث هو تنويم ، فإياك بالموت وهو النوم الأتمّ ، بل هو عند الناس أخوالعدم ، وإنما ألم الناس عند الموت للفراق لأنهم ظنوا أنه لاوجود إلا في هذه الأجسام فصعب عليهم فراقها ، وحزنوا على مغادرتها ، لظنهم أن لحياتهم بعدها ، ولا جرم أن النفوس الشريفة لاتنهلع للموت ، ولا تحزن للفراق ، لأنها ترى أنها خرجت من سجنها ، ودخلت في نعيمها ، فهي لاتألم بالموت ، بل تفرح به ، لذلك أعقب ذكر الموت المشعر بالألم بقوله (ووقاهم عذاب الجحيم) فلا يحسون بألم الفراق ، ولا يوحز الضمير الذي يشعر به من تعلق قلبه بالدنيا وهو مذنب ولا يخاف من عذاب النار الجسمية ، كما لا يخاف من النيران القلبية ، أعطوا ذلك (فضلا) عطاء وتفضلا (من ربك ذلك) المذكور (هو الفوز العظيم) لأنه خلاص من المكروه وفوز بالمطالب . ولما أتمّ المقاصد التي أراد ذكرها في هذه السورة لخصها فقال (فإنما يسرناه بلسانك) سهلناه حيث أنزلناه بلغتك (اعلمهم يتذكرون) لعلمهم يتعظون ويفهمون (فارتقب) فانتظر ما يحلّ بهم كما حلّ بقوم تبع ﴿بتشديد الباء﴾ وقوم فرعون (انهم مرتقبون) ما يحلّ بك . انتهى التفسير اللفظي

لطائف هذه السورة

- (١) في قوله تعالى : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة »
- (٢) في قوله تعالى : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الخ »
- (٣) في قوله تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا عين »

اللطيفة الأولى

في قوله تعالى : إنا أنزلناه في ليلة مباركة

اعلم أن الأيام والليالي وجيع الأزمنة وكذا الأمكنة لأفضل لواحد منها على الآخر من حيث هو زمان أو مكان ، وإنما فضل كل باعتبار ما حلّ به من عبادة أو عمل صالح أو علم أو ظهور حكمه ، وعلى ذلك ما جاء في هذه الآيات وتخصيصها بما جاء فيها من قسم الأرزاق أو استجابة الدعاء أمر إلهي أراد الله كما خص الوجه بالعينين ، والصدر بالقلب ، والرحم بالجنين ، واليد بالبطش ، والرجل بالمشي ، فهو الذي يخصص الأزمنة والأمكنة كبعض الأماكن المقدسة عند الناس ، ولقد أخفى تلك الليلة حتى يكون الإنسان في كل وقت مشمرا للطاعة ، منقادا للأوامر ، كما أخفى يوم الموت ، ولذلك أراني كلما وصلت الى تفسير سورة أحد الله إذ أبقاني حتى وصلت اليها . ومن أعجب الأمور ما سأقصه عليك من نبأ هذه السورة وهي الدخان ، فاني منذ نحو عشرين سنة قبل الحرب الكبرى بنحو عشرين سنين كتبت رسالة طلبها مني الاستاذ ذا كر أفندي القادري لأرسلها الى بلاد القازان ، فألفتها وسميتها ﴿الرسالة القازانية﴾ وفيها نبأ عن الدخان المذكور في هذه السورة وعن قصص أمة الاسلام اليوم ، وعن معجزة القرآن بذلك ، وما كنت أعلم أني أعيش حتى أرى الحرب الكبرى وقد ظهر فيها الدخان بأجلى مظاهره معجزة للقرآن كما ستره ، وما كنت بالأولى أظن أني أعيش بعد ذلك حتى أفسر القرآن أو أصل الى هذه السورة وأقصّ هذا القصص وأكتب الرسالة التي نشرت

في مصر وفي بلاد الاسلام مشيرة الى هذه السورة ، كل ذلك كان مجهولا عندي ، فلما وصلت الى هذه السورة في التفسير حدث الله عز وجل إذ تجلّى لي نور الحكمة في هذه السورة ، وأشرقت الأرض بنور ربها ، والحمد لله رب العالمين .

ثم اعلم أن الانسان ما عمل عملا إلا كان للمكان وللزمان استحضار ذهني في ذلك العمل ، حتى ان الانسان اذا ذكر عملا من الأعمال ، أو اثرا من الآثار ، أو حادثا من الحوادث كان الزمان والمكان لهما معه ، فلذلك نزل القرآن على وفق ما اعتاده الانسان من ذكر الزمان أو المكان ، وهذا من حكمة القرآن والى هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى : فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين * يغشى الناس هذا عذاب أليم
ليكن الكلام في هذا المقام على قسمين : القسم الأول في العذاب الذي يستحقه المذنبون ، القسم الثاني في الدخان ونزوله على المذنبين

بيان القسم الأول وهو استحقاق العذاب لأجل الذنوب

اعلم أن الذنوب على ثلاثة أقسام : سلبية ، وقلبية ، وجسمية . فالسلبية هي الآثام التي يتحملها الانسان باهماله ما يقدر عليه من عظام الامور ، وتركه ما في استعداده من المنافع العامة ، فكل من أعطى مالا أو ذكاء خارقا للعادة ، أو منصبا ، أو ذكرا حسنا ، أو قوة نافعة ، ثم سكت عن العمل بها أو صرفها فيما هو أقل من طاقتها عذب في الدنيا والآخرة عذابا شديدا ﴿ بيانه ﴾ أن أمة الاسلام اليوم أكثرهم من أهل الشرق وأهل الشرق هم أهل الديانات ، وأهل الفلسفة ، وأهل الحكمة ، ولقد سكتوا عن الحكمة حينما من الدهر وناموا مئات السنين ، فانظر ماذا فعل الله فيهم ، قال الله لهم قولا بلسان الحال : إى عبادى ، ألم أعطكم بلاد الشرق ، ألم أضىء شمسكم ، ألم أنور قركم ، ألم أجعلكم فى أرض خصبة ؟ ستقولون بلى ياربنا ، فيقول ألم أجعلكم أذكى الأمم ، فان كنتم فى شك من ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون بالبينات والزبر ، إن الأنبياء منكم ، والعلماء منكم ، والحكماء منكم ، خرج الأنبياء من الشام ، ومن جزيرة العرب ، وخرج الحكماء من الهند ومن الصين ، فإعبادى أنتم من نسلهم ، فإلحقوا راحجة ، والأرض خصبة والسماء صافية ، والنعم متوافرة ، وأنتم بإعبادى عطلتم نعمى ، عطلتم مواهبى ، عطلتم ما وهبت لعبادى من المنافع ، فأنتهم العقول ، وعطلستم آية العلم والحكمة ، فبحق أقول : انى لم أخلق العالم سدى ، بل خلقت الخلق لغاية ، وأنتم وقفتكم فى طريقها ، فأنا الحكيم العليم ، سلطت عليكم من يسوسونكم ويسوءونكم سوء العذاب ، ويستخرجون منافع أرضى ، ويفهمون سمواتى ، ويفرحون بنعمى ، ويشكرون مواهبى هذا هو العقاب الذى يراه الشرق والمسلم اليوم متجليا أمام عينه ، ولا يعلم أنه معذب ومهان ، فالناس معذبون ولا يعلمون أنهم معذبون ، هذا هو المسمى عذاب الخزي فى الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى والله هو الحكم العدل

هذه هي الذنوب السلبية وهي أسوأ الذنوب وان كان أكثر الناس لا يعلمون ، وتسمى فى ديننا فرض كفاية ، ولكن المسلمون اليوم قلما يفكرون فى هذا ، واليوم سيفكرون

القسم الثاني وهو الذنوب القلبية

اعلم رعاك الله أن تلك الذنوب ترجع الى الحسد والحقد والطمع والشر ، ويلحق بها الغيبة والنميمة

وأمثال ذلك ، وهي ترجع الى قسمين : الغضب ، والشهوة ، فكل ما نجم عن حب الشهوات ، وعن القوة الغضبية من ذلك فهو صائد للإنسان عن المعالي ، وهذا القسم أوضحه الامام الغزالي في الاحياء في الجزء الثالث وهذه الذنوب أقسى وأشد من الذنوب الظاهرية لأنها ملامسة للقلب محيطه به

القسم الثالث : الذنوب الجسمية

وهي ضربان : ذنوب أقامت لها الشرائع الحدود والأحكام لأنها مضبوطة معلومة كالزنا والقتل والسرقة أو شرب الخمر وما أشبه ذلك ، وضرب ليس بمضبوط ولم يكن له في الشرع حدود ولا أحكام ، وهذا القسم عسر كثيرا الخروج وذلك كالأكل فوق الشبع ، وكتعاطي الأغذية التي لا توافق الجسم ، وكالتنوم كثيرا ، وكالتعرض للبرد ، وللحر الشديد . وبالجملة كل ما يؤذي الإنسان في جسمه أو عقله . فهذه أحوال لا ضابط لها . ولم يرد لها في الشرائع رادع ولا زاجر إلا أوامر عامة ونصائح كلية كقوله تعالى : « كالأكل واشربوا ولا تصرفوا منه لا يحب المسرفين » ومن هذا القسم الاسراف في تعاطي تجارة الأمم القوية العظيمة ، فانهم يضعفون على أذقان الأئمة الجاهلة ، ويستنفدون مالههم من المال بما يبيعون لهم من الملابس البهجة والزينة البديعة ويفشون على عقولهم ، فهذا من التجارة المباحة ، ولكنها تنتهي بخراب البلاد ، وهكذا من يكثر من التمتع بالذات المباحة من مأكل وملابس ومشرب ونساء ، فهؤلاء يضيعون أيام حياتهم ، ونفوسهم تعيش في نقص وتموت على ما عاشت عليه

فهذه الأقسام الثلاثة من الذنوب عقابها حاضر عند الأمم والأفراد ، فمن القسم الأول ذهب أنواع العلوم والصناعات ، ونتيجة ذلك تهقر المسلمين والشرقيين . ومن القسم الثاني العداوة والحسد والبغضاء بين الأحزاب والجماعات في الشرق ، وتعدّد الفرق الجاهلة الغبية ، وذلك يمكن العدو منهم ويصدّهم عن العلوم فان الذي يضع وقتة في مدافعة أقرانه وأعدائه لا يجد وقتا يتفرّغ فيه لتكميل نفسه ، فالانهماء في الذنوب القلبية يتبع نقص العلوم أي ان القسم الثاني من الذنوب يتبع القسم الأول منها . وأما الذنوب الجسمية كالسرقة والزنا وما أشبههما فعذابها في الدنيا ظاهر وهو الأحكام التي يقيمها القضاء بين الناس والحبس والتعزيم ، ثم احتقار الناس للمجرم وأهائمه ، وهذا عذاب ظاهر في الدنيا . وأما الذنوب التي لا ضابط لها فهي أدهى وأمرّ وقد شرحت لك بعضها وبها تكون الأمراض والعلة ، وبالأفراط والعلة يختل أمر الجسم ويتبعه ضعف العقل ، وهناك نسب واتصال بين جميع الذنوب فانه يتبع بعضها بعضا وتصبح دائرة أولها آخرها

إذا ثبت لك هذا علمت معنى قوله تعالى : « يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون » وقوله أيضا « هذا عذاب أليم » وما روى عنه عليه السلام انه قال : « مامن خدش عود ، ولا عثرة قدم ، ولا اختلاج عرق إلا بذنب ، وما يغفوا الله عنه أكثر » وما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال : « ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ، وسأفسرها لكم يا علي : ما أصابكم من مصيبة أي مرض وعقوبة ، أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم الخ » . وقال عكرمة : « مامن نكبة أصابت عبدا فافوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره إلا بها » فهذه الأحاديث وأمثالها لا يمكن معرفة حقائقها إلا بمعرفة ما تقدم . انظر كيف ذكر عثرة القدم ، وعثرة

القدم تكون لسوء العادة في المشي ، أو خلل في الطريق مثلا ، فسوء العادة في المشي يرجع لعدم الكمال والنظام في المشي ، وهذا من الذنوب التي ليست مضبوطة من أحد قسمي الذنوب الجسمية ، وأما الخلل في الطريق فذلك لكساد العلوم وتأخر النظام المدني ، وهذا بسبب ترك نظام الطرق فيعتز الإنسان لذلك ، وهذا ذنب عام فان اصلاح الطرق ونظام المدن من فروض الكفاية وفرض الكفاية يعاقب عليه عموم الأمة ، فهذا

من عقاب الله في الحياة الدنيا ويستمر العذاب يوم القيامة ، وذلك لأن عثرة الرجل أضعف الصحة وكل مامن شأنه أن يكرصفو الذهن يؤخر الانسان عن تأدية بعض واجباته ، وذلك يعوقه عن رقي نفسه ، فإذا مات لم يرتفع الى درجات العاملين ، وإذا اختلج عرق كما ذكر في الحديث فأنما يكون ذلك الاختلاج بسبب اختلال في الصحة ، والاختلال في الصحة إما لسوء الغذاء نوعاً أو زماناً أو مكاناً أو مقداراً أو غير ذلك ، وكل هذا لجهل الانسان ، أولشرهه ، أولقلة ضبطه نفسه ، والجاهل ليس بمعذور ، فبيننا ﷺ يشير بذلك الى أن الناس ينبغي لهم أن يدركوا حقائق الأشياء ، والا فلعقاب واقع دنيا وأخرى ، وذلك لاجراج المسلمين من تواكلهم واتكاهم على أنهم دخلوا الاسلام ومتى دخلوه لا يعاقبون ، فأفهم النبي ﷺ أصحابه أن المسلم يعاقب كما هو مشاهد بالمرض أو غيره ، وذلك بذنبه ، وأما البلاء في الدنيا فهو أمر عام يشمل أنواعاً كثيرة عامة وخاصة . انتهى الكلام على القسم الثالث

الدخان وارساله على المذنبين

قد عرفت فيما تقدم أن الدخان يشمل الدخان الحقيقي والدخان الوهمي كما تقدم ، والغبار الناجم من قلة الأمطار ، وهكذا يشمل ما كانت تقوله العرب من أن الشر الغالب دخان ، والدخان يشمل ما ذكر والدخان المعدود من أشرط الساعة . قال عليه الصلاة والسلام : « أول الآيات الدخان ، ونزول عيسى ، ونارتخرج من قعر عدن أئين تسوق الناس الى المحشر . قيل وما الدخان ؟ فتلا رسول الله ﷺ الآية ، وقال : يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة ، أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام ، وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره » اهـ

ويجوز أن يكون الدخان يوم القيامة . وفي حديث البخاري ان الدخان قد مضى أمره فانه أصابهم من الجوع كالظلمة في أبصارهم ، أي فهو إذن دخان وهمي . وقال غيره : هو دخان قبل قيام الساعة فيدخل أسباع الكفار والمنافقين حتى يكون الرجل رأسه كرأس الحنيزد يعني المشوى ، ويعتري المؤمن كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ، وهذا القول لابن عباس وابن عمر والحسن

فتبت لك من هذا أن العلماء في الصدر الأول جعلوها تشمل دخان الجوع ودخان الغبار والدخان الذي قبل قيام الساعة والدخان الذي سيكون يوم القيامة كما تقدم ، وأيضاً تشمل كل شر غالب . فكل هذا يطلق عليه دخان ، وأظهر المعاني الدخان المحسوس الذي قبل قيام الساعة ، وأعم المعاني الذي يدخل فيه هذا وغيره الشر الغالب سواء أكان فيه دخان أم لا . هذا تحقيق المقام وجع الأقوال

كيف كان الدخان عذاباً

جعل الله الدخان عذاباً وقد أنزل على قریش . وذلك أن رسول الله ﷺ لما رأى من الناس إدباراً قال اللهم سبعا كسيع يوسف . وفي رواية لما دعا قریشاً فكذبوه واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم سبع كسيع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع . وينظر أحدهم الى السماء فيرى كهيئة الدخان . فأتاه أبوسفیان فقال : يا محمد انك جئت تأمرنا بطاعة الله وبصلة الرحم وأن قومك قد هلكوا فادع الله لهم . قال الله عز وجل : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » الى قوله « عائدون » فهذا دخان مضى وانتهى أمره . فأما الدخان الآخر فقد ظهر في الحرب الكبرى . وهنا أرجع بك الى أول هذا المقال والبحث في الذنوب وأقسامها . وكيف يكون العذاب بسبب الذنوب واذكر قوله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » فاذا فهمنا أن الدخان الذي سيط على أهل مكة بكفرهم فليكن الدخان الذي سيط على المسلمين في الحرب الماضية بجهلهم . نعم لم يعم المسلمين بل كان مرسلاً على عموم العساكر المحاربين

شرقيين وغربيين . والله قبل أن يخلق هذه الأجيال أنزل القرآن وأخبر أن هناك دخانا . وأخبر ﷺ أن المسلم يصيبه الدخان كهيمة الزكام ، فأما الكافر فهو كالسكران ، وأيضا تكون الأرض كلها كموقد ذلك كله إيقاظ للمسلمين وتحذير ، إن الأمم اليوم دخلت في دور من الحرب عظيم ، ويشاع أن الألمان وعدوا أن يرسلوا دخانا غاما فيهلك أمما كثيرة ، ويقال أيضا أنهم قالوا : يمكنهم إرسال دخان في الهواء فيهلك أهل الأرض جميعا وهم معهم ، قيل : أنهم قالوا لا تفعل هذا إلا إذا يقسنا من الأمم وانصافها فانظر كيف يقول : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » ، وكيف يقول العلماء ان الدخان يكون من أشراط الساعة ، وكيف يقال ان الألمان سيفعلون ذلك ، وكيف يقول ﷺ ان المؤمن يصيبه كهيمة الزكام وأن الكافر يكون كالسكران

إن المسلمين اليوم في أول زمن الانتباه وعذابهم بالدخان إنما يحل بهم إذا كانوا جاهلين ما بثه الله من العلوم ، ألا ترى الى ما قدمناه أن هذا من الذنوب السلبية ، فراجع ما تقدم ، وهي الذنوب التي تشترك فيها الأمم كلها كترك العلوم النافعة ، فيها هوذا الدخان ظهر ، وهاهم أولاء المسلمون تنبهوا ، فليستمرروا في العلم ، وليتقروا كل ما عرفته الأمم الحالية حتى إذا أرسل الدخان كانوا منه محترسين وأصابهم الزكام كما في الحديث ، ولا يكونون من الأمم الغافلة التي ينزل بها البلاء وهي ساهية لاهية ، والانتباه إنما يكون بدراسة العلوم كلها كما قررناه مرارا في هذا التفسير

فصيبة الدخان المنتشرة في العلوم الحربية اليوم لن تذهب من ذهن رجال الحرب ، وسيكون لها شأن ولا يقلل مصائبها عن أمة الاسلام إلا العلوم . فيا أيها المسلمون : بذنوبكم يقتلكم الدخان ، والذنوب هنا هي الذنوب السلبية المشروحة فيما مضى ، أتم لا تفرمون العلوم وهذا عقاب ربكم وصدق نبينا ﷺ « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » فإذا غلبتنا الأمم فبجهلنا ، وإذا سلطوا علينا الدخان ونحن غير محترسين فبجهلنا ، فالعلم هو الباب للخروج من المآزق والله هو الولي الجيد

فإذا سمعت قوله ﷺ « وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه » وسمعت قوله : « حتى يكون الرجل كالخنيزك أي المشوى الخ » عرفت أن ذلك الدخان هو الذي ظهر في حرب الألمان وهو من أشراط الساعة ، ولعلك تقول : أشراط الساعة تقوم القيامة بعدها ؟ أقول لك هذا خطأ فان الله يقول : « وانه لعل للساعة » فجعل عيسى علامة على الساعة وقد مضى له ألف سنة إلا قليلا ، فآلاف السنين ، بل مئات الآلاف لا تؤثر في قرب هذه الامور العظيمة « إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا »

ولقد كتبت ثلاث مقالات نشرت في بلاد روسيا مترجمة باللغة القازانية كما قدمت لك في أول هذا المقال أنذر المسلمين فيه الدخان ، وقد تم ما ذكر هناك ، فها أنا ذا أكتب تلك الرسالة المسماة بالقازانية في التفسير معيدا تذكير المسلمين قائلا : إن ما أنذرتم به قد تم وظهر الدخان في الحرب والمسلمون كانوا مطمحن الفاتحين ومرمى مدافع الاوروبيين ، ومظهر المذلة والهون ، إلا قليلا منهم كأهل الأفغان وبعدهم الفرس والترك فقد خرجوا من ذلة الاستعباد وقد كشف الله العذاب قليلا ، فليحذر المسلمون النوم ، فالوقت جد وقد أخبر ﷺ أن المسلم يعتريه زكام وأن الكافر يكون كالسكران ، فلتكونوا أنتم ذلك ، المؤمن الذي قرأ العلوم فاحترس فأصابه شر قليل من الحرب المستطير . إن الأرض قادمة على حروب وأهوال فاحذروا أن تكونوا طحين الرمي ، فان كان ذلك الشر قليلا فليكونوا من أعلم الأمم لتنجوا من شره ، وان كان بعيدا بعد مئات السنين فقد كفتم أنتم شره ، وليكن العلم رائدكم حتى تأخذوا مكاتكم بين الأمم ، واليك ملخصا من الرسالة القازانية ، وقد كنت كتبته في جريدة اللواء ونشرت أيضا في كتابي « نهضة الأمة وحياتها » المطبوع سنة ١٩٠٨ م وهالك نصها :

الرسالة القازانية

وهي عبارة عن إجابة سؤال وجهه الى المؤلف أحد شبان القازان يقول : « أبلغ علماء الاسلام المتقدمين النهاية فلانفكر نحن بعدهم ؟ أم بقي لنا مجال للتفكير في أمر الدين ؟ » فاجابة على هذا السؤال أقول : أيها الذكي : سألتني عن مبلغ ما وصل اليه علماءنا السابقون ، وهل شادوا صروح المدنية ومهدوا سبلها وأوفوا بما عهد اليهم من القيام بما يكفل للأمة ثباتها ودوامها ، وبكلاً غدوها ورواحها ، سألت من أحسنت به ظناً ومن لي بأن أكون ذلك الخبر الخبير العالم بأسرارهم ، المحيط بعلومهم ، المطلع على جلياتهم وخفياتهم وما كان لي أن أقف حكماً في موقف عظيم . هيب ، طأطأت أعظمته رعوس الرعوس ، وخضعت الجلالته أ كابر حكماء الشرق ، وأساطين الحكمة في الغرب ، قوم يقول فيهم الاستاذ (سديوالفرنسي) في كتابه : « إن هؤلاء الأطباء الفخام ، والفلاسفة الكبار ، والمهندسين الأجلاء ، والعلماء الأعلام ، في قارة أوروبا انما هم تلاميذ علماء الأندلس المسلمين ، وبرهن على ذلك بآيات بينات ، وحجج واضحة جليات ، قسم كتابه أبواباً . وأبان فيه أن كثيراً من مخترعات الادرو بين ، واكتشاف المكتشفين ، كانت قبسات من أنوارهم ونفحات من أسرارهم ، عثر عليها الباحثون في كتبهم فنقبوا عن أسرارها ، واكتنوها ككنها ، ثم ترجوها فأحرقوها . وأسندوا الاكتشافات الى أنفسهم . ولقد فصل ذلك تفصيلاً في الفلك والطبيعة والكيمياء وذكر أسماء أناس غر بين في نحو القرن الرابع عشر اذ عوا اكتشاف عجائب من الفلك ، فدحض حججهم بأنه إذ ذاك لم تكن صروح للرصد قائمات ، ولا بروج لبلوغ أسباب السماء مبنيات ، في عواصم الشرق . أما س كانوا نوراً لله للناس فازدانت بهم الدنيا . وأشرق بهم الأرض فأفاضوه على غيرهم من الأمم الغربية لعلك تريد بالسؤال علماء الدين كالأئمة رضوان الله عليهم فن بعدهم ، أولئك كانوا مصابيح الدجى وأنوار البصائر ، وشموس الحق ، في آفاق الشرق

أيها الذكي : تنحصر أعمال أولئك الأئمة العظام في أمرين : خاص وعام ، فأما الخاص فذلك تفصيل فروع الفقه اذا لم يقدّم غيرهم مقامهم وهي أمور ضرورية كفصل الخصومات والدعاوى والميراث والعبادات ، وأما العام فانهم قالوا : « إن عامة العلوم والصناعات التي يحتاجها الناس في حياتهم الدنيا فروع كفايات يقوم بها أناس ساعدتهم أمزجتهم ، وأسعدهم استعدادهم للحلها ، ولم يفرقوا بين علم الفقه وغيره ففكت العقول من عتلقها . ونهضة الأمة من مرقدتها وانتشرت الحرارة الحيوية وأشرق شمس العلم على ربوع البلاد فظهر فيهم أمثال المنصور والرشد والمأمون وترجوا الكتب اليونانية الى العربية وقامت الحركة الفكرية وساروا شوطاً بعيداً في ميدان الحياة والسعادة

طويت تلك القرون كطي السجل للكتاب . وحصر علماء الدين همهم في فروع الفقه وحدها وقصروا همهم على القضايا الفقهية . وجالوا فيها جولات . وحجى بينهم وطيس الجدال . في ميدان الخلاف . وتسابقوا لأصولها وفروعها ولم يعيروا غيرها التفاته بل زادوا الطين بلة ووضعوا ضغناً على ابالة إذ ذموا علماء الطبيعة والفلك والفلسفة . وقد علمت انهم نظروا في قيامهم بركن من أركان الحياة وسعيهم معهم الى رقي الأمة وسعادتها . ولقد حملهم على ذلك أمران : الأول انهم رأوا الأئمة العظام رضوان الله عليهم هم الذين دونوا هذه الأحكام باجتهدهم ولم يفتنوا انهم أوجبوا العلوم على السواء ولم يفرقوا في الوجوب بين فروع الطب والزراعة وفروع الفقه وقيامهم به وحدهم لأنه أهم فتقدمه حتم وتركوا النظر في العلوم الأخرى لسواهم . الثاني انهم إذ رأوا تلك العلوم ليس فيها استغلال على الأقران ولا تولى الادارات القضائية والأحكام السلطانية نبذوها بل ذموا القائمين بها فانقسم الناس إذ ذاك فريقين : فريق للعلوم . وفريق للدين

ثم قامت طائفة من العلماء كالشيخ الغزالي ورأوا أن السلف الصالح خلف من بعدهم خلف أضاعوا العلوم ، وانكبوا على فروع الفقه ، وصرفوا كثيرا من الناس عن علوم الحياة والعمران والطبيعة والرياضة والفلك والفلسفة وتعلموا أن الدين يطلبها كالفقه سواء ، فأخذوا يحملون الناس على قراءتها وعدوها علوما دينية . ألف الامام الغزالي كتابا سماه « إحياء علوم الدين » ومنزج الفقه كالحلال والحرام بمجائب الحكمة الإلهية كالسحاب والهواء والماء والأرض والأنهار والسماء والنجوم والشمس والقمر ومجائبها ، ونواميس الطبيعة وفلسفة الضوء وشرح علم النفس . ولقد شرح في كتاب الشكر من الأحياء أنواع السعادات وجعلها (١٦) قسما وأدخل فيها العلوم أجمع ، وترى الامام الغزالي أتى ببجوب عجاب في حكمه ، فتارة تراه يذم الفلاسفة ويكفرهم ، وأخرى يذم الفقهاء ويرميهم بالتصور والجهل ، ثم أشار في كثير من كتبه إلى أنهم من العامة هم ورجال علم التوحيد . ولقد فكرت في ذلك كثيرا ففهمت أن الرجل رأى المسلمين قد أشربوا كراهة العلوم بما أوحى إليهم أولئك العلماء القاصرون ، فأتحى على الفلاسفة في تعاليمهم وكفرهم موافقة للعامة ، ولكن في نحو ثلاث مسائل لاغير ، ثم رجع إلى أولئك العلماء القاصرين فأوسعهم ذما وتقريعا ليطلق الناس من أسرهم ويفك قيود تقليدهم . ولما أعلن ذلك عمد إلى مسائل الفلسفة فوضعها في قوالب اسلامية ، فقرأه ذكر في باب الشكر نواميس كثيرة ، وفي باب الفكر عجائب الصفة الإلهية ، وتراه اقتبس أقيسة المنطق الأربعة في كتاب القسطاس من القرآن استثناسا لقلوب عامة المسلمين لحوز هذه العلوم وأخرجها لهم من حظيرة الجود على أقوال العلماء الرسميين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فخرموا المسلمين العلوم العقلية والحكمة وأتبعه ابن رشد وناقشه في بعض القول ، وأوضح في كتابه في التوحيد ما يجب على علماء الاسلام من معرفة العلوم الكونية ، وأتحى على الجامدين الجاهلين ، وأناخ بكلكله على طريقة تعليم التوحيد ، وأشار إلى من بعده أن يمزجوا علوم الكون بالدين ويحتوا في اكتسابها واكتناه كنهها والتشهير في طلابها ثم خلف من بعده خلف رأوا وعورة الطريق وبعد الشقة ، فاستصعبوا الأمر وأوجسوا خيفة أن يصغروا في أعين أتباعهم فحكموا بكفر أولئك المرشدين ، وصارت تلك ستة في الغابرين ، كلما جاءهم عالم بالانتهوى أنفسهم من الجود والجهل استكبروا عليه ، سترأ لجهلهم ، وحفظا لمرأ كرههم ، وصونا لمقاماتهم أن تسام بسوء ، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون ، وأئن سألتهم : لم نبذتم هذه العلوم ؟ قالوا قلوبنا غلف ، وفي آذاننا وقر ولعمرك إذا كفر الرازي وابن رشد والغزالي وأضرابهم وهم الذين طأطأت لهم رؤوس الماضين والغابرين من العلماء فليس على وجه البسيطة مؤمن . ومن العجيب أن العلماء يعظمونهم عند ذكرهم ، وإذا قلت لهم هؤلاء دونوا العلوم التي يقرؤها صغار التلاميذ في المدارس ، وأهل أوروبا يدرسون علومهم في مدارسهم يفضون اليك رؤسهم ويقولون مالنا ولهذا ، اتنا نقرأ الوجيز والبسيط للغزالي وماعدهاء فليس من الدين في شيء . وبينما نرى هؤلاء يفضون العلماء من وجه نرى زعانف الصوفية (لا أكابرهم) يمرحون في الأرض بغير الحق ويقولون : « العلم حجاب بينك وبين الله فاجعل صورة شيخك في خيالك والله من ورائها وإياك والعلوم » . يقولون ذلك لئلا يستضيء الناس بأنوار المعارف فيقتضح أمر هؤلاء الدجالين وينبذونهم نبذ النواة . فأرسل الله طائفة أخرى ظالمة غشتم بغاشية من عذاب الظلم والعسف فأرهقت الأمة واستعبدها وأخذت تقرب زعانف الصوفية وتصطنعهم آلات كهر بائية تحرك بهم صورا من الرجال وأشباحا من الجهال في مراسم الحياة وتمثل بهم فصولا في الحياة والسياسة . فلما استحكمت تلك الحلقات الثلاث ونامت الأمم الاسلامية أجنة في الدهر خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث سلط عليهم سيولا جارفة . وصواعق محرقة من أمم الفرنجة فأذلهم واستعبدوهم ومنزقوهم كل ممزق وتفرقوا أبدى سبا

المقالة الثانية

أيها الذكيّ : اذا اختصرنا نقول : « أضع الاسلام ملك ظالم ، وصوفي طامع ، وفقه جاهل ، اتحدوا على جهالة الأمة لينالوا حظ الرئاسة ، أما وربك لوأنهم رجعوا الى القرآن لرأوه سوى بين العلوم على تباين مشاربها ، ليس الفقه تلك الفروع المدونة ، ألا انما الفقه هو الفهم ، فلبس مختصا بنحوف فروع الحيض التي قد تبلغ أربعة الآلاف ،

ألبس القائل في الحيض : « ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب المتطهرين ، هو بذاته الذي أنزل قوله تعالى : « إن الله فائق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأتى تؤفكون » . نعم هو الذي لم ينزل آية حيض النساء إلا بعد أن سئل النبي ﷺ وأُنزل ناموس النبات وعجائبه بدون سؤال ، أليس ذلك برهانا قويا ، وحجة لامة ، على أن هذه العلوم الطبيعية أولى بالوجوب على الأمة من تلك الفروع الفقهية التي يشيب الدهر ولا يسأل عنها سائل ، لا بل أصبحت ككأنها عبادة يتعبد بها الناس وهم لا يعلمون ما بها يصنعون ، لم يجب عن الخمر والقمار إلا بعد السؤال . فقال : « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » ولكنه أنزل بيان عجائب الليل وبدائع الصبح واشراق الآفاق ، وبين بدعة من العجائب بلا سؤال . فقال : « فائق الاصبح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم »

أيها الذكيّ : إني أخالك تسأني عن أحكام الدين من الطلاق والخلع والتفقة والعدة وماشا كل ذلك مما قد يتخذ بعض العلماء حرفة يحترفون بها ، اني أنبئك عن ذلك :
إن المستقبل للشريعة فلا تنكحوا إلا على أنفسكم ، قل تعالوا أتت ما حرم عليكم ربكم ألا تذكروا الاصلاح اتباعا لفقيه متعصب ، ولا تنكحوا للطب تاركين ، وللهندسة ناسين ، وعن العلوم الكونية معرضين ، ولا تكونوا عالة على الأمم الغربية ، بل اسعوا سعيهم ، واقراءوا علومهم ، وسيروا معهم بسلام ووفاء ، وتذكروا قوله تعالى : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون »

أيها الذكيّ : لئن جاءكم فاسق نبيا الخذلان والجهل فتبينوا خبره ، ولا يصدتنكم عن سبيل الله فقيه متعصب فاما التعصب لقوته لا للاسلام ، ولا يحرمكم شتان بعض الصوفية للعلوم وبغضهم للعارف ، ولا يرهقكم الأمراء بالجهل ، ابتغوا الوسيلة للعالي بالعلوم ، ولئن اتبعتم أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل العلا والشرف :
« ان يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون »

ابغضوا كل رئيس لا يعين على العلوم ، وأحبوا كل أمير وعالم وصوفي يحشكم على مجارة الغربيين
أيها الذكيّ : إنا لفرجومكم فوق ماسطرناه ، ترجو أن تكونوا قدوة الأمم أجمعين ، فما بالنا أصبحنا أذنايا عاجزين ، وفي أخريات الأمم قاصرين ، وفي فيافي الجهالات تأهين ، وعن سبيل الاصلاح معرضين . انتهى الكلام على المقالة الثانية

المقالة الثالثة

أيها الذكيّ : ليكن كل قدم ومنشار وبرة ونجار وحرارة وكهرباء مما عملت أيدينا ، ومتى أعوزتنا الأيام الى إمرة أو مدفع مما عمل سوانا فذلك إثم كبير على المسلمين نغذب به مرتين : مرة في الحياة وأخرى في الممات

أليس الذي قل في الكتاب : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » هو الذي يقول : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ، فأوجب على فريق أن ينظر أحوال الأمم وعمرانها وخرابها وسياساتها كما أوجب الحج في ميقاته على المستطيع ، أتدري لماذا ترك الناس الأول وأدوا الثاني لأن الحج سهل معروف ، أما السير في الأرض فما أحوجهم إلى اللغات وفهمها ، والأموال وصرفها ، والعلوم وجمعها ، وذلك أصعب الأمور وأشق على الجمهور ، فاستحب الناس المعنى على الهدى ، والراحة مع الذلة ، وذل الاستعداد مع التخلف ، وطبع على القلوب فهم لا يفقهون طمس على قلوب كثير فاتبعوا أهواءهم ، وصدوا الناس عن سبيل الإصلاح ، صرح بهذا الكتاب المجيد فقال : « أفلم يسروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » وفي هذه الآية من التقرير والذم والتوبيخ على الكسل والتخلف عن السير في الأرض ما يذكركم ، وتراه لم يكنف بذلك التوبيخ بالعمى بل صرح بأن إيمانهم معدوم فقال : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » ثم هدد بالعذاب في الدنيا فقال : « فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانظروا إلى ما معكم من المنتظرين » وقد أكد ذلك الانذار والتهديد بقوله : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض » نعم ذاق المسلمون أنهم تفرقوا شيئا وتمزقوا طرائق ، وتفرقوا خرائق ، واقتتلوا أجيالا طويلا وهو قوله « يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض » وسلب عليهم أحسن الممالك ، وأحقها الصعاليك ، فأذلوا ملوك العباسيين ، والدول الإسلامية كالممالك البرية والبحرية ، وهل ينظر المسلمون اليوم إلا انذار العذاب من السماء الذي نص عليه بقوله « أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم » وتراه أشد وضوحا وذكر مشروحا في قوله عز وجل : « أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ان نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء » وفي قوله « وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم » أتدري ما ذلك الكسف المركوم والعذاب الموعود تلك البالونات الهوائية ، والأساطين الجوية ، والمدافع المكسيمية ، وتلك الآلات الجهنمية ، تعدها الآن الأمم الغربية ، فإذا وقعت الواقعة ، وانشقت المرائر ، وأمطرت السماء مطرا من سجين ، ونزلت الصواعق على الغافلين ، فعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها من المسلمين إلا الذين آمنوا ونظروا واعلموا وجاروا الغربيين ، أولئك هم الناجون من ذلك العذاب الواقع « إن عذاب ربك لواقع » ماله من دافع « على أولئك المسلمين الذين لا ينظرون ولا يفكرون ، ولا يعتبرون بالأندلس وهلاكهم ، وخراب ديارهم ، وأهل أمريكا وعذابهم وفنائهم ، فإلى متى أيها الناس أتم ساهون ؟ أنذركم صيحة فاجعة ، وحروبا واقعة ، فإذا جاءت الطامة الكبرى وشاهدتم سحابتهم سحابتهم بالمدافع والجنود ، وأرسلت الصواعق من البارود ، وزججت الرعود ، وأمطرت السماء حجارة وحديد ، ودمدماء ورصاصا ، فأول واقع في العذاب هم الجاهلون ، ولن ينجو من هولها إلا العالمون الذين يصلحون في الأرض وهم يعقلون ، واتخذوا لهم حصونا في الهواء ، ولن يكون ذلك إلا إذا أتقنت الصناعات ، وقرئت الرياضيات ، وفهمت الطبيعيات ، وعلمت النواميس ، ودرست السياسات ، وصرم أمة كالأمم

هذه نصيحة لكم فافقهوها وإياكم أن تضيعوها فوالله إني لأعلم ذلك يقينا وكأني بالمسدان يجري في السماء كالسحاب والدول تصطدم في الهواء أساطيلها ، وتقتتل على بلاد الإسلام جيوشها ، والمسلمون ينظرون ولا يتكلمون إلا من يعقلون منهم ويعملون ، فانظروا لأنفسكم قبل أن يأتي ذلك اليوم المشوم لعلكم تتخذون لكم مع القوم سبيلا ، وأنذركم يوم تصطف المراكب الهوائية وهي تقرب من السحاب ، هناك تنزل الصواعق

وتهطل الحجارة ، شائب شائب تدك الصروح ، وتهشم البيوت ، وتدهور التصور ، يوم تمور السماء مورا بالجيوش الحربية ، يوم تأتي السماء بدخان مبین يغشى الناس في الشرق والغرب هذا عذاب أليم « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون »

أيها الذكي : أنذر المسلمين الصيحة العظمى ، والبطشة الكبرى ، « أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير »

هاهوذا اقترب زمان الدخان يغشى الناس من فوقهم من تلك الأساطيل الهوائية التي تعدّها الدول لمحاربة الأمم الجاهلة « لقد حقّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » ولا يعلمون تلك النواميس العجيبة المدهشة تلك الصواعق تنزلت على الناس لتفتشلهم من مزابض جهاهم الى إعلاء عرش العلم والحكمة . أنذر الله الناس وحذرهم ثم هو بعد لهم الأساطيل الهوائية ترميهم بحجارة من سجيل حتى يكونوا كصف ما كول « ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر »

ولعل فريقا يقولون : انما وعدنا هذا يوم القيامة ، وهانحن أولاء الآن في الدنيا ، نقول على رسلكم فما من صورة في الآخرة والقيامة الكبرى إلا ولها أخت نظيرتها في الدنيا « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » ، ولئن سألتهم لم تدهور المسلمون ، وارتطموا في هدمتهم ، وزلوا من حائق ليقولن الفقهاء انهم عاصون مجرمون ، ليسوا على الصراط السوي . ولئن سألتهم عدّوا المعاصي لأجابوك : هي الزنا والخمر والميسر والأنصاب والأزلام وكلها رجس من عمل الشيطان والغيبة والنميمة وهلم جرا يحبيونك بهذا الجواب الأبر الناقص ويذرون الذنوب الكبرى والمعاصي والموبقات العظمى وهي سحائب الجهل المركومة تغشى عقولهم ، وتحجب نورهم ، وترسل عليهم غاشية من نار ودخان ، بجهل تلك التي يسمونها فروض كفايات

العلوم كلها فروض كفايات كما قدمنا ، رأوا بعد الشقة وطول السفر ودعورة الطريق ومشقته فأعرضوا عنها وتولوا ولم يذكروا للناس من المعاصي إلا أسهلها وهي التروك ، من ترك شيئا فقد عاش بغيره وما أسهل ترك الخمر والميسر والأصنام ، الترك أمر سهل ، فأعرض عن الشيء يعرض عنك . فأما العلوم فلن تنال إلا بمشقة وسهر وتعب أمد العمر فكانت الكلفة فيها أشق ، والعمل أصعب ، والفكر فيها أدق ، والحيلة لجلبها أتمنّس ، والقيام عليها أديم وأعظم ، لذلك هربوا منها ولم يحوموا حولها ، وقالوا للناس ما أهلك المسلمين إلا تلك المعاصي المعلومة ونسوا حظا مما ذكروا به من فروض الكفايات ولم يذكروهم بنحو قوله تعالى : « أفلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض » الآية « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » هكذا كان حتى قرعت الفارعة ، وانشقت المرائر ، وأحيط بنا ، وأصبحتنا مضغة الأفواه

أيها الشبان : إليكم أوجه خطابي ، وأدعوكم للعلم والعمل ، فقد بزغت شمس الإصلاح ، وبشرت بوادر الامور بالاقبال ، فالآمال بهذا الجيل معقودة فابشروا بالنجاح وتذكروا قوله تعالى : « إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » انتهى ما أردته من كتابي « نهضة الأمة وحياتها » والحمد لله رب العالمين

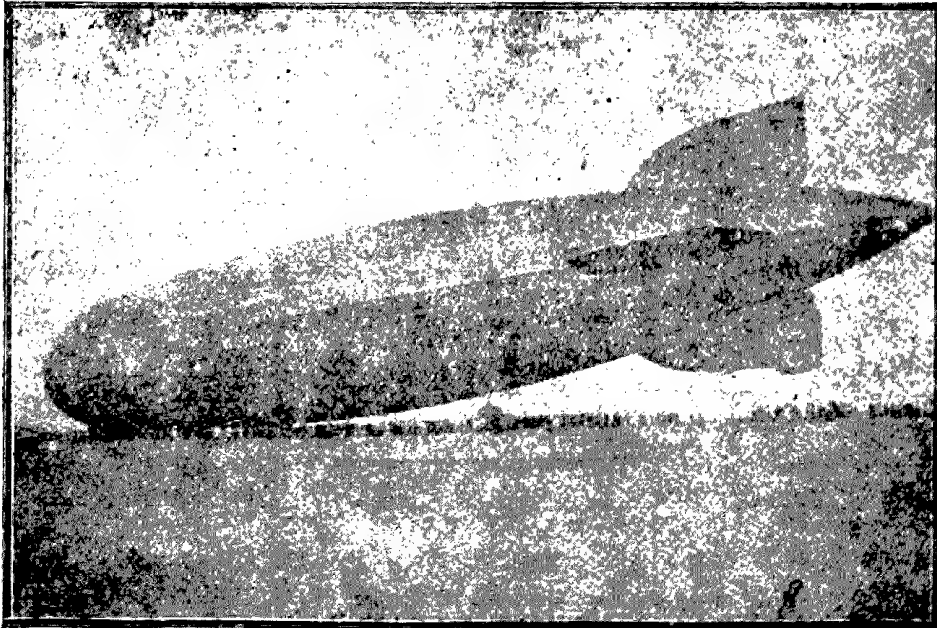
الطيارات في الجو والضباب القاتل

إن ماتقدم هو الذي نشرته سابقا في جريدة اللواء بذلك التاريخ ، وحذرت المسلمين منه قبل الحرب الكبرى وصار ضمن كتاب سميت « نهضة الأمة وحياتها » كما ذكرت سابقا ، فأنا الآن أكرر القول بأنني أجد الله عز وجل انني بقيت في الحياة الدنيا حتى شاهدت ما وقر في صدرى قبل تلك الحرب وأن نهاية

الاصطدام بين الأمم كان باستيلاء الطامعين منهم على أمم الاسلام وظلمهم وارهاقهم ، فلا كتب اليوم مصداق ما كنت كتبتة إذ ذاك محذرا ومبشرا ، وأنا واثق جدّ الثقة ببشار السعادة لأمم الاسلام في يوم من أيام شهر ابريل سنة ١٩٣١ بينما أنا في جهة العباسية شمالى القاهرة إذ رأيت الناس يهرعون وينظرون الى السماء ويقولون : « زبلن زبلن » بحركات غير عادية ، وسمعت تصفيقا وأصواتا واستحسانا فنظرت اذا بمنطاد (زبلن) يطير فوق المنازل كأنه الحوت يعوم في البحر ، واستمرّ يطوف فوق الأحياء أمدا طويلا ، وتوجه الى المطار المعدّ له في المأظلة التي تقرب من مصر الجديدة (هليوبوليس) وتقبلته شرذمة من العساكر الانجليزية وأمسكوا به وهاك صورتيه (انظر شكل ٢) و (شكل ٣)

(شكل ٢ - الجنود يشدون الحبال لانزال المنطاد في مطار المأظلة)

(شكل ٣ - صورة المنطاد بعد نزوله في المطار)

فالصورة الأولى تمثل المنطاد والجنود يشدون الحبال لانزال المنطاد في مطار المناظرة ، والثانية تصور المنطاد بعد نزوله ، وذلك النزول كان في صباح يوم السبت ١١ ابريل سنة ١٩٣١ وهذا المنطاد طوله يقرب من ٢٣٥ مترا وقطر محيطه يبلغ نحو ٣٧ مترا وهو جسم مهول يطير في الجوّ لم تحلم به العصور ففي يوم ٩ ابريل سنة ١٩٣١ م أخرج المنطاد من حظيرته بكل سهولة عند الساعة السادسة من الصباح ، وكان هناك جمهور من الذين تمكنوا من دخول المنطقة خيوا المنطاد . قال أحد الركاب : « قد ساعدت برودة الجوّ على أن يحاق المنطاد صعودا في الجوّ قبل ادارة المحركات ، ولما بلغ الى علوّ ١٠٠ متر أدبرت المحركات فأصبحنا في جوّ مدينة (فريدريكسهاغن) في دقيقة واحدة ، ثم اجتزنا بحيرة (بودن) وعند الساعة السادسة والدقيقة ٢٣ كنا قد وصلنا الى بحيرة كونستانس ، وواصلنا السير فوق الين حتى دخلنا سويسرا فمررنا بمدينة (بريسن) الساعة ٦ والدقيقة ٤٣ ثم اجتزنا الساعة ٧ والدقيقة ٢٠ شافوز حيث شاهدنا شلالات نهر الين المشهورة بروعتها وبلغنا مدينة بال الساعة ٨ والرابع فدخلنا حدود فرنسا وحلقنا فوق مدينة (بيزانسون) على علوّ يتراوح بين ٤٠٠ و ٦٠٠ متر ، وكانت سرعة المنطاد في بداية الرحلة ٩٥ كيلو مترا في الساعة الى أن بلغت بالتدريج ١٢٠ كيلومترا ، وقد كان الجوّ صحو ، والشمس مشرقة ، غير أن السماء لم تخل من قطع الضباب وخصوصا في جوّ سويسرا . ولما أصبحنا في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة ليون حول المنطاد سيره الى الجهة الجنوبية . وذلك لأن السلطات الفرنسية أبلغت قائد المنطاد في الساعة الأخيرة انه لايجوز له أن يمرّ في جوّ مدينتي ليون ومرسيليا ، وهذا بعكس ما كان قد وقع في رحلات المنطاد السابقة ، ولاحت لنا مدينة ليون عن بعد عند الساعة العاشرة ، ولكن المنطاد انحرف في سيره ليتبعد عنها ، وقد حلفت طيارة فرنسية وسأرت المنطاد في منطقة ليون حتى اتجه الى الجهة الجنوبية الغربية مارّا بمدينة فينيسيو فمدينة جيفور ، ثم تابعا وادي نهر الرون حتى بلغنا فالانس عند الساعة ١٠ والدقيقة ٥٥ وهي النقطة التي وقفت فيها أربعة محركات من محركات المنطاد في الرحلة التي قام بها في مايو سنة ١٩٢٩ فاضطر المنطاد الى النزول في مطار كوبرس بيفرو الذي تمكن من الوصول اليه بقوة محرك واحد ، وظلت منظر المدن تتابع كشريط السينما ، فررنا بمدن مونتليار وأورانج وافينيون وطراسكون وارل الى أن بلغنا جنوبي سهل (كرو) . وساعدت الأحوال الجّوية سير المنطاد أثناء الليل فمرّ على مقربة من مالطه في منتصف الليل ، وفي الساعة السادسة صباحا وصلنا الى الشاطئ الافريقي شرق بنغازي ، وفي الساعة السادسة والدقيقة ٤٣ وصلنا الى درنا » وقال أيضا :

من ألمانيا الى افريقيا في ٢٤ ساعة

« ليتصور القارئ كيف تناولنا في بكورأمس فطورنا بفندق كورجائن في فريدريكسهاغن وفطورنا الثاني فوق بازار نككون بفرنسا وغدما مقابل كتيلازور ، والشاي فوق جنوب كرسكا والعشاء فوق غرب صقليا ، وتناولنا الفطور اليوم فوق المياه المصرية ، وهكذا جاء جراف زبلان بنا من ألمانيا الى الشاطئ الافريقي في ٢٤ ساعة بالضبط ، فقد غادر حظيرتنا في الساعة السادسة من صباح أمس ، وشرع في رحلته في الساعة السادسة والدقيقة الثامنة ، ثم وصل الى افريقيا في الساعة السادسة من صباح اليوم » انتهى ماأردت اثباته في هذا المقام والحمد لله رب العالمين

الدخان والضباب وآثارهما في الأمم في زماننا، وكيف وافق نص القرآن

الكلام على أن الدخان سلاح الحرب المقبلة

وأن ضبابا أحدث قتلا في أوروبا، وهذا من عجائب القرن العشرين ، مصداقا لآيات القرآن جاء في جريدة مصريوم ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٣٠ مقالا تحت العنوان التالي مانصه :

الحرب القادمة وسلاحها الحديث

أصبحت العلوم الكيميائية من أهم العوامل في حياة الأمم الحديثة وحروبها لأنها أساس الذخيرة الحربية والمؤن المختلفة اللازمة للقائلين والأهلين ، وقد كان لها الأثر الأكبر في إطالة مدة القتال في الحروب العظمى فلوأن ألمانيا مثلا لم تتمكن من استخراج الحوض النتريك من أزوت الهواء للاستعاضة به عن النترات التي كانت تستوردها وعجزت عن عمل البارود والمفرقات لاضطرت الى التسليم في أول سنى الحرب وماقبل بشأن الأزوت يقال أيضا بشأن المعادن والمنسوجات والمطاط والمواد الدهنية وسائر المواد الغذائية وكان هناك ارتباط وثيق بين الكيمياء الغذائية والكيمياء الحربية ، فلوأن الألمان مثلا حرّموا الزراعة من الأسمدة الآزوتية للاحتفاظ بالأزوت للمفرقات ، أو استخدموا البطاطس وهي أساس غذاء الأهالي لعمل الكحول اللازم لخت المجاعة لاحتالة بالبلاد ، على أن الكيمياء الألمانية تمكنت من حلّ المشكلتين في آن واحد ، مراعية لوازم الذخيرة والمؤنة للغذاء ، ولولا استعداد معاملها الكيميائية وتجهيزها منذ زمن بعيد للقيام بكل ما يطلب منها لما استطاعت قط أن تقف الموقف الذي وقفته من أعدائها طول مدة الحرب ، فانها كانت بين أمرين لا ثالث لهما إما إنتاج مايلزمها وإما التسليم فتمكنت مدة طويلة من الانتاج بفضل كيميائيتها العديدين الذين كانوا مدرّبين على العمل

ولم يكن للحلفاء بدء من مقابلة ألمانيا بالمثل فتمكنوا من مقابلة الاختراع بمثله ، فازدادت بذلك الاختراعات المبيدة والنافعة في وقت واحد ، حتى اذا خيم السلام على العالم انتفع الناس بتلك الاختراعات سواء في المسائل الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفنية ، حتى صرنا كلما قلبنا مجلة علمية من المجلات الأوروبية الجامعة نجد بها كثيرا من الآلات التي اخترعت أثناء الحرب وبعدها وسهلت الأعمال الحيوية المختلفة أمام المنتجين في كل قطر من أقطار الأرض ، ويكفي أن نشير فقط الى أن الغازات السامة والخطافة التي ابتدعها الألمان أصبحت تستخدم اليوم في إبادة الجرذان والجراد وغيرها من الحيوانات والهوم التي تغشى الزارع والحقول ، وأن آلات حفر الخنادق أصبحت تستعمل الآن في حفر الجدران ودك الأحجار وإقامة الأرصفة كما أن الدبابات تستخدم في تسوية الأراضي الحجرية ونسف التلال وغيرها مما يعوق نظام الأراضي هذه فوائد اختراعات الحرب ، غير أن المراسل الحربى لمجلة نيو يورك العلمية الجامعة يقول إن العلوم الكيميائية سيكون لها الفضل في الحرب القادمة التي أخذ شبحها المخيف يحول الآن فوق سماء أوروبا لأن كيميائيي الألمان باختراعاتهم الغازات الخطافة والسامة وغيرها مهدوا لغيرهم أن يخترعوا غازات أشد فتكا منها كغاز الليويست الخطائق الذي اخترعه أحد كبار ضباط الأمريكان وله قوة على القتل أشد من سائر الغازات التي كانت مستعملة قبل الحرب

وهذا الغاز عبارة عن سيال زيتى تشتم منه رائحة الجرايفوم وقت انفجاره ويلتهب بلامسة الهواء ، أما اذا أطلق في الهواء فانه يتحوّل الى غاز يقتل لساعته بمجرد استنشاق شيء يسير منه لأنه يسمم الدم ويقتك بالقلب والرئتين وان سقطت منه قطرة واحدة على الكف سببت الموت بعد ساعات قليلة يقضيها صاحبها محتضرا

في عذاب أليم
وقد وضع الأمريكان هذا الغاز في شكل قنابل طول الواحدة عشرون سنتيمترا تطلق بالآلات موضوعة على عجلات سيارة تقطع ٢٤ كيلومترا في الساعة ، وقد اختبرت فنجحت للغاية ودات على أن هذه العجلات تستطيع أن تطلق قنابلها الغازية على مسافة ثمانين كيلومترا وتأثير الليويست عند انتشار غازه يبقى شديدا الى مسافة بعيدة حتى ان فتكه يكون ذريعا على مسيرة أميال كفتكه عند مصدره ، واذا ألقى من طائرة انقشر في بقعة عظيمة وقتل الالوف من الناس بلا رجعة ، واذا أقيمت ست قنابل منه على عاصمة من العواصم الكبرى أهلكت سكانها وأبادتهم في الحال وهذا الاختراع وضع في يد الأمريكان أقوى سلاح عرف منذ خلق العالم ، ومن يعلم غدا ما فتقه عقول المخترعين من الاختراعات الرهيبة في الحرب المقبلة التي ستكون أشد الحروب ويلا وأعظمها فظاعة . انتهى

الكلام على الضباب

جاء في تلغراف خاص من لندن من مراسل جريدة «الضياء» بتاريخ يوم الخميس ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٠ م تحت العنوان التالي وهذا نصه :

تكاثف الضباب في انكلترا

تكاثف الضباب ثانيا وعرقل سير المواصلات في شواطئ انكلترا الجنوبية وفي لندن وضواحيها ، ولكنه انقطع في اليومين الأخيرين في خليج المانش ، أما في ساوثمبتون فكان كثيرا ، وكذلك في دوفر عند مصب نهر التيمس ، وكان ينوى جلالة الملك الخروج للصيد لأول مرة بعد ابلاله من مرضه في سنة ١٩٢٨ إلا ان حالة الضباب جعلته يضطر الى العدول عن الصيد ، وفي توبكنهام قد انقشع الضباب عنها قليلا عند الظهر ضحايا الضباب في البلجيكي

يقول الخبيرون انه لا بد أن الضباب الذي غشي جو البلجيكي كان مصحوبا بمواد غازية خائقة واتي كانت سببا في هلاك ٦٠ شخصا ولكن لم يثبت بعد أن الاله الكبريقي المساعد من المصانع كان له أي أثر في ذلك ، وفيه أيضا ما يأتي :

هل أصبحت مسألة الضباب سرا غامضا ؟

برلين في ١٠ ديسمبر لمراسل الضياء الخاص : يكتنف مسألة الهول الناجم عن تكاثف الضباب وضحاياه سرا غامضا نظرا لهلاك كثيرين بسببه في الوادي القريب من لبيج ، ولكن يظهر أن هذا السر المقنع أمكن الآن اراحته بالتحقق من أن الأسباب المباشرة لضحاياه هو الاعتراف بوجود أبخرة خائقة من الدخان المؤذي المتصاعد من مداخن المعامل ثم يرسب ويتجمد ، وقد كان عدد ضحايا الضباب ١٣٠ شخصا بخلاف الذين نقلوا الى المستشفيات والذين تحت خطرا لهلاك اختناقا ، ولكن اتضح من تشريح الجثث طبيا أنه لا أثر فيها للغازات السامة كما دلت تقارير الخبراء الاخصائيين ، وقد فتحت هذه الحادثة المروعة والغريبة في بابها بابا للعلماء لاكتشاف مفتاح هذا السر الغامض ، وبدؤا يزاولون بحثهم بغير توان ولا كلل بينما تترى أمامهم مواكب الجنائز التي يشيعون فيها المنكوبين الى مرقدهم الأخير ، وقد أرسلت فرق من البوليس لحفظ النظام في الأقاليم المنكوبة اه

وجاء في تلغراف آخر من برلين من مراسل جريدة الاهرام الخاص بتاريخ ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٣٠ ميلادية مانصه :

عودة الضباب الوبائي الى بلجيكا

جاء من بروكسل أن الهول الزاحف الذي أودى بحياة الكثيرين في وادي الموز في أوائل هذا الشهر عاد في عيد الميلاد ، إذ خيم ذلك الضباب الوبائي القتال على مدينتين في المنطقة الجنوبية ، ففضى على حياة ثلاثة أنفس ، وهناك عدد كبير من المصابين بهذا الوباء في حالة خطيرة ، وأندرت الحكومات الناس بملازمة المنازل ، وقصد أعضاء اللجنة التي انتدبت لفحص الضباب الأول الى تلك المنطقة لمواصلة المباحث العلمية لمعرفة العلة اه

هاهوذا سلاح الطيران في الحرب الكبرى السابقة وفي الحرب المقبلة وهو الدخان ، وهاهوذا الضباب الذي أخذ يظهر في أوروبا قليلا قليلا ويقتل الناس . أيها الناس : أليس هذا عجبا ! ينزل الله سورة باسم الدخان ، ثم يقوم الناس باستخراج ذلك الدخان من المواد الأرضية وينشرونه بينهم فيقتل الناس بسهولة ثم يرى الله عز وجل يخرج من لدنه ضبابا وينشره بينهم في بلجيكا وغيرها فيموت به أناس ، أليس هذا الثاني هو نفس الدخان الذي جاء وصفه في الحديث الشريف المتقدم ، وأن هذه الانسانية الجاهلة الغبية لما أن سارعت الى استخدام الدخان الصناعي في المحاربة أشار الله لهم وللمجزة القرآنية بالضباب في أوروبا من صنعه هولاء من صنع الانسان ، وكأنه سبحانه يقول لهم : أنا قادر أن أبعث عليكم عذابا بنفس الدخان وأنشره بينكم فتهلكون في يوم أو بعض يوم ، لقد شرحت الجثث التي أمانتها دخاني ، فهل وجدتم فيها أثرا غير دخاني أنا « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » إن الضباب الذي أهلك النفوس انذار للأمم كلها بالهلاك عاجلا أو آجلا اذا لم تطلع عن الشر ومصدق للنبوّة واستجبال بالآيات التي ستظهر قبل قيام الساعة ، فكأن العناية الإلهية أظهرت هذا لتدل المسلمين على أن ما في كتابكم من الدخان هذا نموذج وعنوانه ، فكتابكم صدق وحق ، ولكن ليس معنى هذا انكم تكونون جهلاء فلا بد من التعليم والجدّ ومجاعة الأُم حتى تفوزوا في الدنيا والآخرة . والى هنا تمّ الكلام على اللطيفة الثانية والحمد لله رب العالمين

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لالعين

هذه اللطيفة فيها جوهرتان

الجوهرة الأولى : محاوره سقراط مع أرسطو ديموس

علم سقراط من أرسطو ديموس انه لا يقرب القرابين ويحقر الامور الدينية ويسخر من يعتنى بالعبادة فقال له : أفي الناس من يحببك براعته في الصنعة ؟ فقال نعم يسمى الشعراء والمصورين من كان منهم أبرع من غيره فقال سقراط : أيعا عندك أرفع شأنا ؟ أم يصنع التماثيل العارية عن الحركة والعقل ؟ أم من يصور الأشباح الحية المتحركة ؟ فقال من يصنع الصور الحية المتحركة اللهم إلا اذا كانت تلك الصور من عمل المصادقة والاتفاق لامن عمل العقل . قال سقراط : اذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود منها وأشياء أخرى بينة القصد والمنفعة فما قولك في تلك الأشياء ما هي عندك من فعل العقل . وما هي من فعل الاتقان ؟ قال لاشك ان ماظهر قصده ومنفعته من فعل العقل . قال سقراط : أوليس ترى أن صانع الانسان في أول نشأته جعل له الآلات والحس لما في تلك الآلات من المنفعة الظاهرة فأعطاه البصر والأذنين ليبصرو ويسمع ما يكون لعبشه نافعا ، وما فائدة الروائح لولم يكن لنا الخياشيم ، وكيف ندرك المطاعم ، ونفرق بين الحلو والمر والمزول لم يكن لنا لسان نذوق به ، ان بصرتنا معرض للآفات ، أوليس ترى كيف أعتنت القدرة الإلهية بذلك فجعلت

الأجفان له كالأبواب لتمنع ما يصيب البصر وجعلت الأشجار كالمناخل لتقيها من أضرار الرياح فذا قولك في آلة السمع وهي تقبل جميع الأصوات ولا تملئ أبداً ، أما رأيت الحيوان كيف ربت أسنانها المقدمة وأعدت لقطع الأشياء فتلقبها الى الأرض فتدقها دقا ، فاذا تأملت في ترتيب ذلك أيمن لك أن تشك هل هي من فضل الاتفاق أو العقل ؟ قال أرسطو ديموس : نعم اذا تفكرنا في ذلك لانشك في أنها من فعل صانع حكيم كثير العناية بمصنوعاته . قال سقراط : اعتبر ماجبل عليه الذكور من حب التناسل وفي الاناث من الحنين الى بنيتها ، وهو مغروس في كل حيوان من الشوق الى الحياة ، والنفور من الموت ، أليس ذلك من عناية صانع قد أراد بقاء مصنوعاته ، فاذا تحققت وجود العقل فيك فكيف تظن ألا وجود للعقل فيما هو خارج عنك مع انك اذا تفكرت في الأرض واتساعها وقست ذلك بجسدك فقد تحققت أنه ليس لك من الأرض إلا أخس جزء وأقله وكذلك الرطوبة التي منها تركب جسدك فانها ليست من مجموع الرطوبة إلا أحقر جزء وكذلك بقية ما في جسدك فكيف تظن انك منفرد تستبد بالعقل دون بقية العالم على سعته ورحبه ، وأن هذه المصنوعات التي لا تدخل تحت الحصر ، وهذا النظام الغريب الحاصل فيها إنما نشأ عن عدم العقل قال لا والله وانما لا أرى أصحاب هذه المجائب كما شاهد أصحاب التماثيل والصور المصنوعة في عالمنا هذا . قال سقراط : انك لأتري نفسك المدبرة لبدنك ، فعلى هذا كان ينبغي لك أن تقول ان أفعالك صادرة عن اتفاق ومصادفة لاعن عقل . قال اني لا أستصغر اللاهوت وانما أراها تجلّ عن أن تكون محتاجة لعبادتي . قال سقراط : فاذا كانت لا تجلّ عن العناية بك كان من الواجب أن تحترمها . ثم قال : اعلم أيها الحبيب أن نفسك تدبر جسدك ما دامت مقارنة إياه ، فعليك أن تعتقد أن الحكمة الموجودة في العالم تدبر كل شيء كما شئت . أظن أن بصرك يقدر على ادراك ما بعد عنك على مسافة بعيدة ، وأن بصرك للإله لا يقدر على أن يحيط بجميع ما في العوالم . انتهى ملخصاً

وانما نقلت هذه المحاوره لأنها من أحسن ما قاله الناس في نظام هذه الدنيا وعناية الله بها وهو معنى قوله تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا لعبين » . فالمحاوره تبين بالعقل وجود الله تعالى وعنايته بالخلق . ثم ان سقراط استدلل على بقاء النفس بأدلة في المحاوره التي بينه وبين فيثاغورس في بقاء النفس بعد الموت وهاك ملخصاً منها :

قال سيبس : ماهي العلة فيما يقوله الناس ؟ انه لا يسوغ قتل المرء نفسه ؟ هذا ما كان يقوله فيلاوس وغيره ، ولكن لم أظفر من أحد بعلة شافية في ذلك ، قال سقراط : طب نفساً ، لعلك ترشد اليوم الى ما تطلبه بل ولعلك تقضى الحجب بما أقوله وهوانه يجب على كل امرئ أن يعيش وان كان ممن الموت خير له من الحياة ، ألا تستغرب انه لا يجوز لمن يؤثر الموت على الحياة أن يتخلص منها بنفسه ، وانه من الواجب عليه أن ينتظر من يخلصه منها . فقال سيبس : الله أعلم على عادة بلاده . قال سقراط : هذا الرأي مخالف للعقل في ظاهره ، ومع ذلك فله علة معقولة ، نعم ان ما يقال عند تعليمنا أسرار العبادة : « ان الانسان كالجندي المنصوب لحراسة لايسوغ له أن يتركه بدون إذن » فهو صعب الفهم ويتجاوز قدرتنا . فالأحسن أن يقال « إن الملائكة لهم عناية بالنفس ، وأن البشر متاع للملائكة وملوكه » ، ألا ترى هذا حقاً يا قابس ؟ فقال قابس نعم . قال سقراط : لو أن بعض رفيقك قتل نفسه من غير ادراكك لفضبت عليه ولعاقبته لو كان من الممكن ولهذا السبب فقد يسوغ القول بأنه لا يجوز للانسان أن يقتل نفسه ، وينبغي له أن ينتظر الاذن بالخروج من الحياة مثل ما أتاني اليوم . قال قابس : وهذا لا يبعد عندي أيضاً ، لكيف اذا ثبت عناية الملائكة بالبشر وأن البشر من ربهم ومتاعه ، كيف تقول ان الفيلسوف يميل الى الموت بارادته ؟ وكيف يعقل أن يحب الفيلسوف الخروج من ولاية الملائكة وترك هذه الحياة اذا تقرر عنده أن أفضل الولاية بصرفون عنايتهم اليه

مادام حيا ، أیظن انه يدبر نفسه أحسن مما يدبرون ، نعم ان السفیه قد يحاول الفرار من ربه بكل وسيلة ولا يفهم انه لولازم ما هو أفضل منه لكان خيرا له ، لكن العاقل يريد أن يبقى دائما في ولاية من هو أفضل منه ، ولذلك فأتی أقول بأسقراط نقيض ما تقوله أنت ، فأقتر أن العاقل يشق عليه الموت ، فلايسر بالموت إلا المجنون . فقال سقراط : ما هو رأيك في الموت ؟ أليس هي فراق الروح من البدن بحيث يصير الروح وحده الى جهة والبدن وحده الى جهة أخرى ، أليس هذا ما يدعى الموت . قال سيمياس : وهو كذلك . قال سقراط فهل ترى انه يناسب الفيلسوف أن يحرص على ما يقال له الملاذ مثل المطاعم والمشارب وغيره من اللذات التابعة للبدن ، فيكون حرصه مثلا على الملابس الفاخرة ، والنعال المزخرفة ، وباقي ما يزين به البدن ، هل ترى انه يعظم أمرها ، أو انه يحتقرها إلا اذا أحوجته الضرورة الى استعمالها . قال سيمياس : أرى أن الفيلسوف الحقيقي لايسعه إلا احتقار كل ذلك . قال سقراط : فانك ترى إذن أن اجتهاد الفيلسوف انما قصده ليس البدن ، وأن يفرغ جهده في التبعاد عنه قدر امكانه ليتفرغ لمصالح نفسه دون غيرها ، وعلى ذلك فان الفيلسوف يختص دون غيره من البشر باجتهاده في الفصل بين نفسه وبدنه والفرق بينهما . قال سيمياس : وذلك ظاهر ، إلا ان أغلب الناس يرون أن من لم يلتذ بمثل ما ذكرته ولا يستعمله فهو ممن لا يحسن التصرف في حياته ، وانه أقرب الى الموتى منه للأحياء . قال سقراط : وهذا حق فاذنا تقول في اكتساب العلم ؟ هل ترى أن البدن مما يعوقه ، أو انه يعين عليه ، هل ترى أن البصر والسمع مثلا مما يدرك به الحق اليقين ، أم الحال كما قال الشعراء اننا لا نسمع ولا نبصر شيئا كما هو في الحقيقة ، فإذا لم يثبت شيء مما ندركه بهاتين الحاستين لم يثبت شيء مما ندركه بالحواس الأخرى ، لأنها تنقص عنها قوة وإدراكا ، وعلى هذا اذا سألنا عن الوقت الذي ندرك فيه الروح الحق لا يقال انها تجد الحق مادامت مشاركة للبدن ، لأننا نرى عيانا أن البدن يزيغها عن الطريق الحق ويأثوها أوهاما ، فينبغي أن يقال : « ان الروح لا يدرك الحق إلا بالفكر » ونرى أن الفكر أقوى ما يكون اذا لم يشوشه البصر ولا السمع ولا الألم ولا اللذة ، فانهماز في نفسه وفارق البدن مفارقة تامة وتعلق بما هو موجود ليعلمه . قال سيمياس نعم ما قلت . قال سقراط : أوليس تحنقر الروح البدن في قتل تلك الأوقات وتفترسه ، وتحاول في أن تنفرد بنفسها . قال سيمياس : اني أرى ذلك أيضا . قال سقراط : فإذا تقول في بعض الأشياء كالعدل مثلا والخير والجمال ، هل تقول انها موجودة أم لا ؟ قال سيمياس : لاشك في وجودها . قال سقراط : هل رأيته ببصرك هل أدركت بحاسة من حاساتك الأخرى الصحة والعظم والقوة وغير ذلك مما هو جوهر الأشياء أي ماهيتها ، هل تعلم حقيقة ذلك بواسطة البدن ، أوليس من الثابت أن ذلك انما يدرك أتم إدراك اذا نهى الانسان لأن يدركه بالعقل وحده ، وانه يبلغ في ذلك غاية البيان اذا جعل كل شيء نصب بصيرته من غير أن يستعين بالبصر وغيره من الحواس البدنية واستعمل فكره صافيا من غير شائبة شيء دونه فحاول بأن يدرك جوهر الأشياء الصافي الحقيقي دون مشاركة العينين والأذنين منفكا عن بدنه انفكا كاملا إذ لا يحصل له من مشاركته بالبدن إلا القشويش وعدم وجدان الحق ، فأقول : انه اذا قدر أحد على ادراك جواهر الأشياء فلا يقدر عليه إلا مثل من ذكرته الآن

فثبت انه اذا أردنا أن نعلم شيئا حق المعرفة فلا بد من الانفصال عن البدن حتى تنفرد النفس بالنظر فيما قصدنا معرفته فلاننا للمعرفة التي صرنا بحبها إلا عند ذلك أي بعد موتنا ومفارقة الحياة ، وهذا مما يؤيده العقل أيضا ، فانه لما بين انه من المستحيل أن نعلم شيئا صافيا مادما في محبة البدن لا يتجاوز الأمر من حالين إما اننا لانعلم الحق أبدا ، وأما اننا نعلمه بعد الموت لأن الروح إذ ذاك يكون مالكا لنفسه حرا مما يعوقه الآن فإدما في قيد الحياة لا نتقرب من الحق إلا بقدر ما نتباعد عن البدن وتنفك عن الخلطة معه إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة ولا نجيز له أن يعدونا بما فيه من الدنس طباعا وتبقى به أنفسنا صافية من قاذوراته الى أن يخلصنا

الله ، فإذا تخلصنا من سفاهة البدن يشبه أن يكون كلامنا إذن مع من تخلص مثلنا فنعلم بنفسنا جوهر الأشياء الصافي وهو أصله ما يدعى الحق ، هذا ما يقوله الفلاسفة فيما بينهم على ما أراه . فإذا كان الأمر كما ذكر فإن كل من هو بصدد السفر حيث أنا متوجه كان له أن يرجو ادراك الحق الذي أجهدنا طلبه في هذه الحياة وعلى ذلك فإن هذا السفر الذي أمرني به الإله قد ملائني رجاء ، وعلى مثل هذا يكون كل من اعتقد من نفسه أنها مستعدة لمعرفة الحق أي أنها بلغت من الصفاء والنقاوة القدر اللازم ، وهذا الصفاء لا يكون إلا بانفصال النفس عن البدن وتعودها على الانفراد بنفسها دون مشاركة قيدها البدني ، وإذا كان الموت ليس إلا هذا الفراق بين النفس والبدن ، أليس من الصواب أن يقال : إن الفيلسوف لا شغل له إلا هذا الفراق فإذا سعى عمره كله لنيل هذا الغرض ثم تأسف وغضب عند اقتراب الموت أليس ذلك من المضحك ؟ قال سيمياس : نعم ما قلت . انتهى كلام أفلاطون وهو الدليل الأول على أن الموت لا يخاف منه من تفرغ للفلسفة إلا أن لمعارض أن يقول : ما الدليل على بقاء النفس بعد الموت ، فإذا لم يكن أنا ثبوت ببقائها فأني لفيلسوف ما كان يرجوه من ادراك الحق عند مقارنة بدنه ، فأخذ سقراط في الرد على هذا الاعتراض وبيان بقاء النفس بعد موتها ، فأني بأدلة : أولها أنا شاهدنا في العالم الضد إنما يتولد عن ضده ، فالجيل مثلا ينشأ عن القبيح ، والعدل عن الجور ، واليقظة من النوم ، والنوم من اليقظة ، والقوة من الضعف ، وبالعكس فالأشياء تستحيل بعضها إلى بعض ، ثم ترجع على صفة الدائرة إلى ما كانت عليه ، والحياة والموت والوجود والعدم نقيضان ، فالحياة تنشأ عن العدم ، والموت ينشأ عن الحياة ، وعلى ذلك فيلزم أن تنشأ الحياة من الموت إذ لا بد أن يكون للموت ما يناقضه ، ولا فقد تخالف الطبيعة قاعدتها المطردة في جميع الأشياء : ثانيها ما يستدل به من طبيعة العلم ، وذلك أن العلم إنما هو تدكر النفس ما كانت قد علمته في حياة سابقة ومصادقه أنه أجهل الناس إذا سئل سؤالاً منتظماً عن مبادئ الهندسة مثلاً ، وانتقل به السؤال من أصل إلى أصل شيئاً فشيئاً على الترتيب فقد يجد من نفسه مبادئ الهندسة ومبادئ كل علم ، وهذا لا يمكن إلا إذا كانت تلك الأصول منطبعة في فطرته ، موجودة عنده قبل ولادته ، وهناك دليل آخر من هذا النوع ، وهو أن لو افترضنا علماً سابقاً موجوداً في ذهننا لما تمكنا من فهم شيء من الموجودات فانا إذا قابلنا مثلاً شيئاً بشيء آخر ما أمكن لنا أن نقول أنه مساو أو غير مساو لولم يكن في ذهننا قبل كل مقابلة معنى المساواة المطلقة التي لم نستفدها من الأشياء المحسوسة إذ لا شيء منها يتحقق فيه المساواة إلا بنوع تقريب ومساواة فوجب أن تكون معنى المساواة مرسومة في ذهننا حتى نحكم على الأشياء أنها متساوية بعضها ببعض أو غير متساوية ، ومثل هذا يقال في باقي ما يحكم به فكربنا كالجمال والعدل والوجود وغيره ، فإن كل ذلك يستدعي معرفة تلك المعاني قبل الحكم بها فيلزم منه أن العقل البشري إنما اكتسب هذه المعرفة بمشاهدة تلك المعاني صافية غير مشوبة بالمادة قبل ورودها إلى هذا العالم

ألا أن لقائل أن يقول هذا الدليل قد يكفي لبيان وجود النفس قبل هذه الحياة الدنيا ، فما الدليل على بقائها بعد الموت ؟ فأجاب عدة أجوبة أولها : أن النفس جوهر غير مرمي فيلزم منه أنه على غير طبيعة الأجسام لأن من طبيعة الجسم أن يكون مدركباً بأحدى الحواس وإذا كانت على غير طبيعة الجسم فهي إذن غير مدركة لأن التركيب من طبيعة الأجسام ، وإذا كانت بسيطة فإنها غير قابلة للانحلال لأن الانحلال يعترى المركب إلى المواد التي منها تركبت ، فإذا كانت النفس بسيطة فلا يتصور انحلالها . الثاني : أن النفس هي الآمرة والبدن هو المأمور فمن طبيعة الأمور الإلهية أن تكون آمرة ومتصرفة ، ومن طبيعة الأمور السفلية أن تكون مأمورة فالنفس إذن من الأمور الإلهية وهو غير قابل للزوال ، فهي إذا بقيت على صفاتها وفطرتها من غير أن تشارك البدن في أدناسه فإنها تلتحق بعد الموت بوجود مثلها فتبقى معه سعيدة مبهجة محررة من أوهامها وأخوافها

وأهوائها وكل ما كان يسخرها ويشوشها إذ كانت في قيد الحياة ، وإذا تركت البدن ملوثة مدنسة غير معتقدة من الوجود إلا مايؤكل ويشرب ويدرك بالحس فلايسعها إلا أن ترجع إلى الحياة فتتعلق بأبدان مشاكلة لطبيعتها ، فن جعل بطنه إله يلتحق بأجسام حديد أو خنازير ، ومن كان دأبه التعدي والظلم والعدوان يتعلق بأجسام الذئب والبوازي وغيرها من الحيوانات الضارية ، ومن اعتاد الخبز والصلاح ، لكن بقوة الطبيعة والملكة دون أن يشاركها الفلسفة والفكر فقد يصير من النحل والنمل وغيره من الحيوانات النافسة ، أو يتعلق بأبدان الصالحين من الرجال ، وأما الالتحاق باللائكة فلايجوز إلا لمن ترك الحياة وهو على غاية من النقاوة والصفاء ، وهذا مختص بالفيلسوف الحقيقي دون غيره

قال أفلاطون : وقد سكت سقراط بعد هذا الكلام برهة وسكت أصحابه مفكرين ، ثم رجع سقراط لسؤالهم : هل ماسمعوه منه يكفي في إثبات بقاء النفس بعد الموت ، أوفى الأقل في ترجيح هذا الرأي على غيره إذ هي الغاية القصوى التي يمكن ادراكها في هذه الحياة في مثل هذا الموضوع ، فاعترض عليه بعض التلامذة باعتراضين : الأول . لقال أن يقول إن النفس للبدن كاللحان لآلات الموسيقى ، فإذا انكسرت الآلة وفست لم يبق للآلحان وجود ، وهكذا يمكن أن يقال : إن النفس ماهي إلا نتيجة تكافؤ العناصر واعتدالها في المزاج الانساني ، فإذا فسد الاعتدال وتلاشى المزاج ففسد النفس لاحتالة ، والاعتراض الثاني أن يقال : قد سلمنا بوجود النفس قبل هذه الحياة وأنها أفضل من البدن وأقوى منه وأنها تبقى بعد موته غير أنه لا يترتب على ذلك بقاؤها على الدوام إذ قد يتأتى أنها تبقى بعد موت بدنها ، ثم بعد موت بدن ثان ، فتتقل هكذا من بدن إلى بدن مدة ، ثم تفنى بفناء أحد أبدانها كما يموت الانسان وهو قد أخلق الثوب بعد الثوب ، ثم يموت عن آخر ثوب قد أخلقه

فأجاب سقراط عن الاعتراض الأول بقوله : إذا سلمنا أن العلم والتعلم إنما هو تذكرة النفس ما كانت قد علمته في حياة سابقة ، فلايسوغ أن يقال أن النفس نتيجة اعتدال المزاج إذ لو كان كذلك لما سبق وجودها وجود المزاج ، فكيف تنذكر معلوماتها في حياة سابقة ، فإذا وجب الاعتراف بأن العلم لا يتصور إلا بوجود هذه المعلومات السابقة في النفس لزم منه أن لا تكون النفس نتيجة المزاج . وهناك جواب آخر وهو أنه لو كانت النفس نتيجة المزاج لكانت تابعة للمزاج ولا تخالفه في شيء بل تكون مسخرة له ، ونجد الأمر على خلاف ذلك في الواقع إذ قد نرى النفس تنهى البدن عن أشياء ، وتأمره بأشياء ، وتنصرف فيه بوجوه مختلفة ، وهذا يدل على أنها مغيرة للبدن مستقلة عنه ، وأن جوهرها أعلى وأفضل من طبيعة البدن إذ لو كانت تابعة للمزاج لما كانت تفارقه في شيء ، ولما كانت النفس تختلف عن النفس إذ لا فرق بين الألحان والآلحان إلا في القوة والضعف لا من حيث أنها ألحان ، ونحن نشاهد بين النفس وأخرى التفاوت العظيم . أما الاعتراض الثاني فجوابه أن الأشياء المحسوسة القانية لا يتصور قيامها إلا بوضع معان غير محسوسة أزلية كاملة الوجود ، وأن هذه المعاني مادامت هي هي لا تقبل شيئاً مما يناقضها ولئلا ذلك فإن معنى العدل لا يقبل شيئاً من الجور والمساواة لا يدخلها شيء من التفاوت ، والفرد مادام على جوهره الفرد لا يقبل من الزوجية شيئاً والعكس بالعكس ، والقول في النفس على مثل القول في المعاني سواء بسواء إذ قد تقرر أن النفس جوهر بسيط قائم بنفسه محانس للمعاني فيكون حكمه مثل حكم المعاني من عدم قبول الضد والنقيض ، ولا شك أن النفس أصل للحياة في كل حي فهي إذن حية من ذاتها فهي إذن لا تقبل تقيضها أي الموت مادامت على جوهرها وهو عين الحياة ، فكما أن الفرد مثلاً لا يكون زوجاً ، ولا العدل جوراً ما بقيا على حالهما ، كذلك النفس لا تقبل الموت ولا يدخلها الفناء فهي إذن أزلية ، ثم إذا كان الموت نهاية كل شيء كان فيها فائدة عظيمة للشرب والظلم فانه يستريح بالموت من نفسه ، ومن بدنه ، ومن شره ، ومن عواقب شره دفعة واحدة ،

وهذا مما لا يرضيه العقل ولا الانصاف ، فتعين أن نعتقد في النفس أنها اذا فارقت البدن فقد تحمل معها ما كانت عليه من الأوصاف وأن عاقبتها تكون في الحياة القابلة على نسبة تلك الأوصاف ان خيرا غير وان شرا فشر فن ترك وهو في قيد الحياة ملاذ البدن ومتاع الدنيا واجتنبها كما يجتنب ما لا يعنى أو يضر ولم يطلب من المذبة إلا ما يحصل عن العلم ، وزين ضميره بما يوانيه من الزينة كالعفة والعدل والمروءة والحرية والصدق فله أن يتربح وقت السفر من غير اضطراب . انتهى الكلام على الجوهرة الأولى

يقول المؤلف : الأدلة جيلة ، ولكننا نخالف سقراط في مسألة التناسخ وانتقال أرواح الناس الى حيوانات فهذه مردودة ردا بشدة ، وأيضا الناس لبسوا ملكا للملائكة بل ملكا لله وحده اه

الجوهرة الثانية

حكاية

قد جاء في الجرائد الفرنجية منذ سنين أن التلاميذ في إحدى الكليات بانسكترا ليلة سمعوا ضجة عظيمة في المدرسة ، ذلك انهم أزعجتهم طلقة نارية ، فهرولوا الى مكان الحادثة ، فرأوا تلميذا يهوديا مضرجا بدمه ، وبجانبه الآلة التي ضرب نفسه بها وهي (الريفرفر) ووجدوا ورقة مكتوبة بجانبه وفيها : « أنا الذي قتلت نفسي لأننا في هذا اليوم قرأ علينا الاستاذ قول أرسطاطاليس : إن الانسان لا سعادة له إلا بعد الموت ، فها أنا ذا قتلت نفسي لأصل الى السعادة » .

وقال أصحاب هذا التلميذ : انه قال عند المساء ، انى سأقتل نفسي الليلة ، فضحك منه أصحابه ، وقالوا : لماذا ؟ قال لأصل الى السعادة ، فان أرسطاطاليس يقول : « إن الانسان مادام في البدن فان البدن يعوقه عن سعادته ، فزاد ضحكهم ، وظنوا انه يلهو ويلعب ، وقد تم ما قصده » اه

يقول المؤلف : وهذا هو الذى في هذه المقالة

خاتمة المقال

في معجزات القرآن ، في سورة الدخان

تبين لك في هذه السورة أن الدخان رآه أهل مكة ، وأنذروا البطشة الكبرى ، وقد تم ذلك يوم بدر والمسلمون اليوم رأوا الدخان في الحرب الكبرى ، وأنذروا البطشة الكبرى ، والبطشة الكبرى آية لاريب فيها في الدنيا أوفى الآخرة ، والأقرب أن تكون في الدارين ، فكما كانت البطشة الكبرى يوم بدر ولم تمنع من بطشة القيامة فهكذا ستكون البطشة الكبرى في الدنيا ولا تمنع من بطشة يوم القيامة ، والبطشة الكبرى يوم بدر كانت على الكافرين ، والبطشة الكبرى المستقبلية ستكون على من يجهلون نظام الله تعالى (وبعبارة أخرى) انها ستكون على المعاصي السلبية المتقدمة ذكرها ، فن تركوا العلوم والمعارف والصناعات والمواهب التي أعدها الله في الأرض فانهم لاحالة تصيبهم البطشة الكبرى فليكن المسلمون على حذر ، إن الله ماذكر البطشة الكبرى إلا بعد ما قال في سور سابقة : « سأوريكم آياتي فلا تستعجلون » وقال : « وقل الحمد لله سيربكم آياته فتعرفونها الخ »

فأله اليوم قد أبان الحقائق للشعوب ، والأمم الاسلامية تنظر ولا تعمل ، فالبطشة الكبرى موجهة لهم ولأمثالهم ممن يتعاملون عن الحكمة والعلم ولم يأخذوا الحيلة والحذر ، إن في تسمية السورة باسم الدخان أمرا عجيبا ، وكيف تسمى السورة باسمه ، وينذر الله المسلمين به ، وينذرهم بطشته الكبرى ، إن هذا من أكبر المعجزات في هذا الزمان ، فقد أرى الله المسلمين الآيات ، وأظهر لهم المعجزات ، وأبان لهم الخبايا ، ولم ينذر

حجة إلا أقامها ، ولا آية إلا أبرزها ، فان نام المسلمون بعد الآن جاءتهم البطشة الكبرى فكانوا لها خاضعين ومن فكر وتدبر منهم لم يصبهم من الدخان المزمع حصوله إلا كهيشة الزكام ، فليستعد المسلمون للعلم وليحذروا النوم والكسل ، وقد أُنذرت وحذرت والله هو الولي الحميد تمت سورة الدخان يوم الجمعة ١ مايو سنة ١٩٢٥

تذييل لسورة الدخان

لقد أصبحت مسألة الدخان من المسائل المعتادة في العالم الانساني ، ولما ختمت تفسير السورة يوم الجمعة في التاريخ المتقدم اطلعت يوم السبت الموافق ٢ مايو سنة ١٩٢٥ م على مقال تحت عنوان « آراء في وادي النيل وسكانه » جاء في التلغرافات العمومية فاستمرت نقله ليعلم قارئ هذا التفسير أن ذكر الدخان في القرآن وتسمية السورة باسمه من أكبر معجزات القرآن ، في هذا الزمان ، وهذا نصه :

نشرت جريدة منشستر جارديان اليوم مقالا للستر رانسوم وصف فيه سياحته من القاهرة الى الشلال فقال ما يأتي : « إن مصر ليست بلادا بل نهرا فشقة الأرض الضيقة على ضفتي النهر هي الصالحة للسكنى وهي تتوقف بكل ما فيها من عوامل الحياة على مجرى ماء واحد ، ففي وسع من يسافر في النهر أن يرى الصحراء وراء المعمور على الجانبين ، واذا وضع مدفع على أحد الجانبين فإنه يسيطر على البلاد كلها . الى أن قال : وتهبّ الرياح الشمالية على طول ذلك الوادي الضيق مدة شهور عديدة ، فاستعمال الغازات السامة على الطريقة الحديثة يكفي وحده بدون صعوبة لاهلاك جميع الأهالي ، وتقع النتيجة نفسها اذا أمكن حجب النهر أو تحويل مجراه . انتهى المقصود منه

فانظر كيف أصبح الكلام على الغازات السامة أمرا عاديا ، وأصبح الدخان بمثابة السيف والمدفع ، فكما يقال سيف ومدفع يقال غازات خانقة أو سامة ، وهو الذي أعلنه القرآن منذ ألف وثلثمائة سنة ، والعالم الانساني اليوم قادم على أمور هائلة ، فلما فناء عظيم لقوم واذلال لآخرين ، واما أن يكون الناس قادمين على زمن انقلاب الى حال أجمل مما نحن فيه لأن الشيء متى جاوز حده القلب الى ضده . وبهذا تمّ تفسير « سورة الدخان » والحمد لله رب العالمين

تفسير سورة الجاثية

(هي مكية)

إلا قوله تعالى : وفي خلقكم وما يدث من دابة آيات لقوم يوقنون . فندنية

آياتها ٣٧ — نزلت بعد الدخان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ
الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ
وَأَيَّ آيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ * وَيُلْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُشَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا
كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُهِينٌ * مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ
أَلِيمٍ * اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرَى الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ * مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ *
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ * وَآتَيْنَاهُمْ يَتْنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا
يَنْهَمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ
مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ * هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ
وَحْتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ *
وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ
هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا بُرَاهِنًا
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلِ اللَّهُ يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ
فِيهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
يَوْمَئِذٍ يَخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ * وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ * فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِينُ * وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
مُجْرِمِينَ * وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ
نُظِنُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ * وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ * وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ
مِنْ نَاصِرِينَ * ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ
لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ * وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ * وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *

هذه السورة قسمان

(القسم الأول) في تفسير البسملة

(القسم الثاني) في تفسير السورة كلها

القسم الأول في تفسير البسملة

في بومى الثلاثاء والأربعاء ١٧ و ١٨ من شهر مارس سنة ١٩٣١ م نجلى لى يوم الثلاثاء هذا الجسم

الانسانى بهيئة عجيبه ، وأخذت أدهش وأعجب من نظامه البديع ، أرائى أقف على قدمى ، أما اليدين فانهما مطلقتان ، ولفاصل الأصابع ، وابداع الأنامل والبنان أثر عظيم فى الصناعة والزراعة والسياسة والتجارة ، ولم تمكن أيدينا معاشر بنى آدم على هذا المنوال وبهذه الهيئة لم نحسن عملا من أعمالنا التى برعنا فيها ، يداى حرتان ورجلاى لاصقتان بالأرض عند الوقوف ، دواب الأرض وبهائنها وأنعامها وزواحفها لم تعط هذه المزية ، وإذا كانت يداى مطلقتين فلا جرم انطلق معهما عقلى فأدرك بعض الحقائق والمعارف التى تصوغها اليدين ، فلم يك للحصان ولا للشعاب اللذين شغلت أيديهم ما يحمل جثمتان ليجريا فوق الأرض من الفكر مابه يصنعان ما يصنع الانسان ، لاعقل ولا فكر إلا حيث يمكن العمل ، ولو أعطيا عقلا يقدران به على صنع الملابس والقصور فى مدتنا العظيمة وهما باقيا بجاهلتهما لم تتغير أيديهما لكان ذلك خطالا فى النظام ، إذن العقل لا يعطى إلا على قدر الحاجة ، وكل مالم يعط من الأيدى ما أعطى الانسان لا ينال من الفكر والفكر والمناسب لصنع اليدين ما أعطيه الانسان

ثم نظرت اذا الطير فى جوف السماء تطير بأجنحتها ، ورأيت نهر النيل أمانى يجرى فيه السمك ، ورجعت الى الانسان فوجدته لم يتجاوز بصنع يديه من الأعمال مابه ارتفع عن الطير فى الجو ، أو انحط عن السمك فى الماء ، الانسان محكوم عليه بالحبس فى هذه الأرض ، هو مع هذه الحرية مسجون سجننا مؤقتا ، وهذا السجن نهائيه الموت ، الأرض سجن سجن فيه الحيوان والنبات والانسان ، النبات لاصق بالأرض والحيوان منجذب اليها ، والانسان هو الذى ارتقى بعقله ، وكل ما نقصه بطبعه ناله بعقله وصنع يده ، فها هو ذا اكتسب جلايب من صنع يديه بدل الأشعار والأوبار ، وارتقى فى الجو كالطيور بالطيارات ، وجرى فى البحر والنهر كالسمك وذلك بالغوصات ، الانسان لم يرتق الى الأفلاك ، ولم يصل الى القمر أو المريخ أو المشتري فضلا عن السماء ، ولم يحرق الأرض فيغوص فى قاعها ويصل الى مركزها محترقا قشرتها وماتحت قشرتها ، إذن صناعاته لم ترتفع به فوق الطيور ، ولم تنزل به تحت السمك

الانسان رقيه الذى وصل اليه فى الأرض لم يزل محدودا معدودا ، الانسان حر وهو عبد ، مختار وهو مجبور ، لا يتسنى له أن يصعد الى الجوزاء فيعرف أخبارها ، ولأن يصل الى باطن الأرض فيدرس علومها ، وأى سجن أشد من هذا ، ولبس سجنه قاصرا على هذا ، بل هو مسجون فى طباعه وأخلاقه وآرائه وأحواله ونظام عيشته ، وعوائده ، وتقليده لأبائه وأساتذته ، وليس له خروج من ربة التقليد إلا بقوة تغلب على مادته تضارع قوة الطير فى الجو إذ تعالى عن الجاذبية التى تلتصقه بالأرض ، فأخذ يضرب هواء الجو بجناحيه فهرب الهواء الى الورا ، ثم يكرّ الهواء راجعا الى الأمام فيضرب الجناح ، وبهذا يكون الطيران ، فهذه العملية التى قام بها الطير جعلته بعيدا عن الأرض غير لاصق بها ، وهذه جعلت درسا للانسان ، وعلى هذه الشريطة صنع الطيارات فطار بها ، وإلى هنا وقفت أعمال الانسان من حيث الارتفاع فى وقتنا الحاضر ، نعم الانسان محبوس بمحدود الارتفاع ، محدود السياحة فى باطن الأرض ، ولكنه من جهة أخرى له سياحة عقلية ، هو يدرك الأفلاك بعقله ، ويدرسها بفكره ، وبالعقل وحده طار فى عوالم الأفلاك ، وغاص فى باطن الأرض وعرف أبعادها وأطوارها ومساحتها ودرس ما أعجز كل حيوان على هذه الأرض ، فإذا كان الانسان فى سجن من حيث جسمه ، فهو فى حرية من حيث عقله

الانسان مجبور مختار محبوس مطلق

لم يحبس الانسان فى الأرض لظلمه ولا لإهانتته . كلا . ولكنه حبس ليدرس ، وبقي ليتعلم ، ولأنه أطلق سراحه وقيل له طركا يطير الطاروس ، وحلق فى جوف السماء ، وتنقل فى الكواكب ، وابتهج بجملها

كما تبتهج النحل الطائرات في الحدائق بجمال الأزهار .

أقول : لو أنه قيل له ذلك لخرج من الحياة بغير طائل لأنه لم يدرك كوكبا واحدا فضلا عن كواكب ، بل يعيش ويموت وهو لا علم له ولا حكمة وليس له كتاب منير ، ويكون مثل الانسان إذ ذاك كمثل الذين يغدون ويروحون في دور السينما (الصور المتحركة) يقضون أوقاتهم فيها لهوا ولعبا ثم يرجعون ولا هم يعقلون .
لو أن الانسان كان هذا شأنه لم يكن انسانا بل لم يكن إلا حشرات طائرات بين الكواكب كالخشرات الطائرات بين الأزهار .

تلك هي الحكمة في تباعد الكواكب واختلاف أضوائها وبعد الشقة بينها حتى يستقر كل جماعة في كوكبهم ويدرسوا نظامه ، ومتى كملت نفوسهم بحصول الملكات العلمية ، هنالك يصلحون لدراسة نظام باقي الكواكب ، فاذا تنحت الأرواح عن أجسامها وغادرت هذه الأرض بالموت طارت الى تلك الكواكب وهي عالة قادرة على التعلل والفهم ، وهنالك تكون السعادة والسلام .

حبس الانسان في الأرض إذن رحمة

إذن مظهر لنا أنه شر هو في حقيقته خير ، فهنا أمران : جسم ظاهره شر وباطنه نعمة لأنه كان سببا في دراستنا هذه الأرض مدة حبسنا فيها مدة الحياة بما نعمل لتغذيته وتتميته ومداداته ولباسه والمدافعة عنه بنضال الأعداء والحساد ، وروح لها الاشراف على العوالم كلها ، فالروح خير والجسم يعين على خير الروح لأنه جعل لترقيتها ، جميع الأغلال التي تحيط بنا في هذه الحياة ، وأنواع الهوان والذل . كل ذلك لرقى أرواحنا فاذا رأينا هذه الأجسام منجذبة نحو الأرض ، وهذه الشهوات الحيوانية تعذبنا كاللحم والولد ، وأنواع الزينة والمتاع فما ل ذلك لترقية الروح . إذن الضدان وهما الخير والشر أو الروح والجسم ما لهما الرحمة . وهذا معنى « بسم الله الرحمن الرحيم . حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » فاعجب لهذه الرحمة المذكورة في هذه السورة . ثم اعجب لما خطر لي . فالذي خطر لي أن للانسان جسما وللانسان روحا . فبالجسم أصبح الانسان والحيوان أشبه بالمحبوسين في جهنم الذين قيل فيهم : « وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرايلهم من قطران وتغشى وجوههم النار »

أنا لست أقول ان الحيوان والانسان اليوم في جهنم . كلا . ولكني أقول أن هذه الأجسام الحيوانية لها شبه ضئيل من حيث طباعها بطباع أهل جهنم كما أن قول القائل : « فلان وجهه كالبدر » ليس معناه انه مثله من كل وجه . والانسان خاصة نراه يلبس ملابس مصبوغة بمواد القطران المستخرجات من الفحم الحجري كما هو معروف وتقدم في هذا التفسير موضحا ، والحرارة والبرودة تزيدان وتنقصان وهما تغشيان وجوه الانسان والحيوان . ونرى أن الأمم العظيمة في وقتنا الحاضر أشبه بزبانية جهنم لأنهم قوم مجرمون يضعفون على ذقون الأمم الضعيفة الشرقية ويبيعون لهم المصنوعات الجليلة ويفسسونهم في النعيم ويذيقونهم العذاب ألوانا ويحتلون بلادهم . وقد تنبه الشرقيون اليوم لهذه المخازي . وأول من استيقظ لذلك أهل الهند واتبعهم العرب ومنهم أهل بلادى عند كتابة هذه المقالة . فهاهم أولاء أخذوا يقطعون البضائع الأجنبية لأنها نذير الهون والشر والذل .

وبالجملة ان الأجسام الانسانية يحيط بها الشقاء ، ومن الشقاء أن الدول الظلمة معذبات بظلمها لأن الشر يصبح فيها عادة وذلك يضعفها بعد حين . فالظلمة معذبة وقت ظلمها ، والظلمة ستلقى جزاءها في نفس الحياة بعد حين باستفحال الشر فيها . وهذه الشرور اللاحقات بالظالمين والمظلومين نتائجها البصائر والحكمة والعلم والعبرة . فهذه دروس تعتبر بها الأمم ويخرج بها رجال يذيعون العلم في أكناف هذه الأرض في كل حين

وبالروح أدرك الانسان الحقائق حتى أشبه الملائكة الكرام ، وهذا ملخص ماتقدم ، أليس هذا هو معنى الرحمة في البسملة ؟ يا عجباً ! شرّ وخير معاً يصبحان رحمة ، إذن الشرّ رحمة والخير رحمة ، الضدان رحمة ، أليس هذا به نعرف معنى ماورد في الصحيح « الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله » . وإذا كان القدر خيره وشره من الله فلم نقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، هلاقلنا بسم الله الرحمن المنتقم ، ولم نقول : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ، ولم نقول : فلك الحمد على ما قضيت ؟ ولقد قلنا ان القضاء فيه الخير والشر ، ولا جرم أن الحمد لا يكون إلا على نعمة ، والشرّ في ظاهره ليس نعمة .

هذه بعض أسرار بسم الله الرحمن الرحيم ، فهو باحداث الخير رحيم ، وباحداث الشرّ والآلام يحافظ بهما على الخير كما حافظ على عقولنا ورباها بما حبس أجسامنا في الأرض وأحاطها بالتكاليف . كل ذلك يقوى الروح فتقوى على السير في العوالم الأخرى .

هذه هي الأسرار التي ألهمتها في هذا اليوم ، وهذه الأسرار ظهرت في قوله تعالى في أول السورة « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » ، فعزته ظهرت في قهرنا ببقائنا في الأجسام الأرضية وشرورها وحروبها ورذائلها ، وحكمته ظهرت في ارتقاء أرواحنا بذلك السجن . ومن عجب أن السورة بدئت بالعزة والحكمة وختمت بهما ، ففي أولها « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » وفي آخرها « فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين » وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . وهل افتتاحها واختتامها بالعزة والحكمة معاً إلا ليقاظنا لدراسة هذه الدنيا ، لأننا إذا لم ندرسها نعيش أشبه بالمنافقين لأننا نقول : بسم الله الرحمن الرحيم مع ان النوع الانساني يعيش وهو في شقاء أمد الحياة ، فأين هذه الرحمة ؟ فيقول الله : أيها الانسان ، أنا عزيز وحكيم ، فقهرى لك مصحوب بالحكمة في تربيتك ، وأنت لن تعقل هذا إلا بالدراسة ، فادرس الأرضين وما عليها ، فبذلك تكون من الموقنين

واعلم أيها الذكي أن أسماء الله عز وجل ليس يعرف معناها هذا الانسان إلا بدراسة هذه الدنيا ، وكيف نعرف تكرار الترتيب ثلاث مرات في آخر هذه السورة إذ يقول : « فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين » مع ذكر الكبرياء والعزة والحكمة إلا بالدراسة الصحيحة ، فهو مربّ وذو كبرياء وعزة مع الحكمة ، ثم كيف نفهم قوله : « إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين » وفي خلقكم وما يبث من

« سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشفقّ سمعه وبصره الخ » في حال السجود) يرجع الى الدراسة المفصلة لأن تفصيل تشرّح الانسان وينبعه ماحوله من الحيوان هو الذي يورث اليقين.

الله أكبر ، إن هذا من أعظم أسرار آية « واسجد واقرب » والحديث « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » ، ألا ترى أن في السجود ذكر تشرّح الانسان ، وباتقان دراسته هو وما يتصل به من علم الحيوان يكون اليقين ، وباليقين يكون الحب ، والحب هو أقصى سعادة الانسان ، انظر ما تقدم في سور كثيرة من اجماع العلماء أن اليقين والحب لا يكونان إلا بالدراسة التفصيلية . والآية هنا جعلت اليقين في دراسة خلقنا وخلق حيواننا . اللهم إن هذا عجب وأى عجب ، فعزّته عز وجل بحبسه لنا في الأرض جعلتنا موقنين بالدراسة الخاصة ، ولولم يحبسنا لعشنا جهالا ، فالجدد لله على العلم والفهم والحكمة .

خواطرى يوم الأربعاء ١٨ مارس سنة ١٩٣١ في تفسير البسملة في سورة الجاثية

إن هذه الخواطر متممات لما تقدمها في يوم الثلاثاء ، ذلك أنى قد أصابني مرض خفيف ، وقد جرت عادتي أثناء هذا التفسير أن أعمل بما أكتبه فيه من علم الصحة ، ولقد تقدم فيه أن أطباء العصر الحاضر قد رأوا أن الانسانية كثيرة الاسراف في ملابسها وما كلفها ومشاربها وشهواتها ونصحوا الناس أن يلتبسوا الشفاء في ترك كثير مما تلبسوا به ، ومن ذلك أن يجعلوا أجسامهم معرضة للشمس بشروط خاصة تقدمت في (سورة يونس) في أولها ، وأنا قد عملت بهذه الشروط ، وصرت أجلس في الشمس عاريا بعد التدرّج في ذلك (وذلك في الخلوات) للتداوى ، ففي يوم الأربعاء فعلت ذلك ، وفي أثناء هذه الجلسة أخذت أفكر في أمر هذا الانسان في الأرض ، وكيف كانت رجة الشمس عامة ، وقد تعرّض لها النبات والحيوان فكانت الصحة والقوة

أما الانسان فإن أمره عجب ! أسرف في ملابسه وجعلها زينة له كما افتخر بالماء كل والمشارب وهو في كل ذلك يحفر قبره بيديه ويتجمل المرض والموت والفقر والذل ، ولقد عجبت لأمره هذا الانسان وملاوكة وأغنيائه كيف شملت الغفلة أكثرهم ، وعمت أغلبهم ، ذلك أنهم لا يكادون ينالون تلك النعم حتى يفعلوا ما يفعله الصبيان والنساء فيتظاهرون بالزينة والزخارف والقصور ويقنأولون ألوان الطعام وقد نسوا علم الصحة وجهلوا حقيقة السعادة في هذه الحياة الدنيا ، أوليس من العجب أن هذا الانسان المسكين تسوسه الحكمة الإلهية سياسة الانسان للدواب ، ألم تر أن الانسان ربما يمكك حشائش بيديه وقد تكون من مستنقع يضرب بالدواب ضررا بليغا فيقدمها للجاموسة الشاردة فترجع اليه ، أليس الملوك والأمراء لما قصرت أنظارهم وقلت علومهم في أكثر هذا النوع الانساني قيل لهم احفظوا الأمم واحكموا الدول وهاكم الملابس والماء كل نفذوا منها ما نشاءون ، إذن جزاء قيام بعضهم بحفظ أممهم قد يجلب المرض والضعف والموت الزوام لهم .

يا سبحان الله : ضوء الشمس رجة أرسلها الله لعباده فخرموا منها أجسامهم بما أكثروا من ملابسهم ، ولم ينالوا من ذلك الضوء ما نالته الآساد والتمور في القفار وحرمت الأجسام من تدخل الضوء في المسام الجلدية الانسانية كما يتدخل في المسام الجلدية الحيوانية والفتحات الشعرية في أوراق الشجر والنبات .

ما أعظم الجهل في أرضنا ، أرى الأغنياء في بلادنا المصرية الذين يملكون أرضا شاسعة قد يمرّون وهم مكبلون بملابسهم على الزراع الذين في مزارعهم وهم عراة الأجسام ماعدا عوراتهم فيرونهم أقوياء الأبدان أما هم فانهم مرضى الأجسام فلا يفكرون في ذلك .

يا سبحان الله : معصية آدم تلبس بها بنوه فخرم أكثرهم السعادة «ولات حين مناص» ، يولد الطفل ويحرم جسمه من ضوء الشمس من يوم الولادة الى يوم الوفاة وهذه من أكبر المضربات على هذه الانسانية

في يوم الأربعاء استحممت بالماء الحار وأتبعته بالماء البارد ، وهذه الطريقة كما تقدم مفيدة ، ثم جلست في الشمس ، فنال جسمي منبتين : منزلة الماء ، والشمس ، فهما نعمتان نلتهما معا في هذا اليوم ، وإن كنت لم أعلم بهذه النعمة إلا في أيام كبر سني ، وما لا يدرك كله لا يترك كله ، ضوء الشمس نعمة ، وكلما خفت الملابس كان الجسم الى الضوء أقرب وبالصحة أولى .

حرم كثير من الناس هذه النعمة جهلا بنعمة الشمس واتباعا للعادة الراسخة في نوع الانسان ، ضوء الشمس نعمة والناس جهلوا بها ، ومن جهل النعمة حرمها ، إن الحرمان من تلك النعمة يقبعه الذل ، فاذا انتاب المرء أكثر الناس وقصرت أعمارهم بحرمان جلودهم من ضوء الشمس فإن بعض الأمم الشرقية أغنياءهم وقراءهم بسبب الغرام بالتقليد الأعجمي كتقليد القروء لم يكتفوا بما ينتجه صناع بلادهم من الملابس وإن لم تكن من أجود الأصناف بل أخذوا يتفنون فيها ويشترونها من الملابس التي نسجها الفرنجة في بلادهم وذلك من أكبر الجهالات الفاشية في أمم الشرق الأدنى كبلاد شمال إفريقيا وبعض بلاد العرب ، تلك الأمم التي نامت نوما عميقا ، فلبست ملابس الفرنجة وصارت تلك الملابس أصفادا قيدوا بها وأغلالا في أعناقهم وهم يسحبون في حميم الاستعباد ، وأما أجد الله إذ كتبت هذا وأنا أعلم أن الأمم العربية على بكرة أبيها قد استيقظت لهذا الخطر وأخذت تعد له عدته ، وبالأجمال إن نعمة ضوء الشمس عامة ، ولما توارى عنها الانسان وأسرف في تواريه بالملابس أورثه ذلك الاسراف إما ضررا في الصحة كالامراء والملوك ، وأما أن يضاف اليه شيء آخر ، وهو الذل والاستعباد بالاستدانة وبالترف والنعيم .

هذا ملخص هذا المقال وهو الذي خطرت وأنا معرض جسمي لضوء الشمس ، ثم اني بعد الظهر أخذت أمشي على شاطئ النيل في المنيل وقد تجلت لي هذه الدنيا بهيئة جيلة ، وأخذت أفكر في هذا الهيكل الانساني ، ذلك أن لي حاسة بها ألس الحار والبارد ، والرطب واليابس ، وأعرف الثقيل والخفيف ، والناعم والخشن ، فهذه الحاسة كأنها ربة هذه المحسوسات ، ولي حاسة أخرى تفرق بين الطيب والخبيث من الروائح وهناك حاسة أعلى منها بها أعرف الأصوات وأنواعها ، وأخرى بها أعرف القريب والبعيد والألوان والسطوح والأجسام والحركات والسكنات ، وهذه هي حاسة النظر وعمدتها الشمس التي أراها أمانى في المنيل يا عجب ! هذه الشمس أمانى قد ملأت الأفق تبرا نثرته في القفر والحقل والحديقة والبر والبحر ، هاهوذا الضوء المنشور في كل مكان ، وهذا التبر به أعرف الطرقات وأفرح بالجمال ، والعين أعظم الحواس الظاهرة كما أن الشمس أبهى الموجودات المحسوسات ، فلا نفذ الى ما وراء ذلك ، فها هو ياترى ؟ إن ما وراء ذلك هو عقلي ، ووراء الشمس عقل عام .

يا عجب ! هذا اللس يميز باللاصقة لكل ماحولى ، وحاسة النوق تعرف الحلو والمر ، والحريف والمالح ، والخامض والعفص الخ ، وحاسة الشم تميز الروائح ، وحاسة السمع تعرف الأصوات ، وحاسة البصر تميز المبصرات فهل وراءها إلا العقل ، ذلك العقل الذى به ندرك حقائق ماحولنا ثم نجد له نظيرا في الأرض والسما . أنا أشرب الماء والماء يحيط بالأرض لا ينفذ ، أنا أشم الروائح وهى أيضا في كل مكان لانفاذ لها ، أنا آخذ الهواء بالشهيق فيدخل في رئتي ، والهواء يحيط بالأرض لا ينفذ ، أنا أرى النور والنور يحيط بالأرض وذلك ببصرى ، فلم يبق إلا أن أقول : أنا لى عقل يدرك الحقائق ، وهذا العقل أرى آثار نظيره في الشمس وفي القمر والكواكب والنبات والحيوان والسحاب وكل مركب وبسيط . فهنا عقل عام لى أنا شعبة منه كما كان لى شعبة من الهواء وأخرى من الماء ، العقل العام يحيط بالكائنات إحاطة الأثير بها ، وإذا كان ماء جسمى وهواؤه ومواده الأرضية لها ارتباط بالماء والهواء وبالمواد الأرضية ، فما لا ريب فيه أن هنا عقلا عاما يحيط بهذه كلها ولا نفاد له وهو متصل بعقلي وروحى ، وهذا العقل الكلى بالنسبة لله عز وجل أشبه بضوء الشمس

بالنسبة للشمس ، وهذا مجرد التمثيل للتقريب والا فالأمر فوق عقولنا ، إذن هنا رحمتان عامتان : أولاهما رحمة الشمس وضوئها التي جهلها الناس فانقلبت عذابا في الدنيا بالأمراض إذ حجبوها عن أجسامهم ، وبذعاب مجدهم واستقلالهم بالاسراف فيما يسترون به أبدانهم . ثانيتهما : رحمة العقل العام الذي اشتقت منه عقولنا واتصلت به ، وهذا العقل مستمد من نور الله الذي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير .

وهذه الرحمة الروحية العقلية يحملها كل انسان في هذه الأرض ولكنها رحمة مخبوءة . الله رحم الناس بضوء الشمس فجعلها ، فنعوا الضوء عن أجسامهم ، فاعتزتهم الأمراض ، وضاعت بلادهم بالاسراف فيما يلبسون ، ورحمهم بإشراق نفوسهم وعقولهم ، ولكنهم بغفلتهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، ذلك لأن أنفسهم مستمدة من العقل العام ، والعقل العام نور أودعه الله في العوالم كلها وعقول بني آدم فردع منه ، ولوأنهم استيقظوا لذلك النور بالدراسة والصالح وتقليل الشهوات لكانوا دائما في حضرة مفيض ذلك النور وصانعه واقتربوا منه « إن رحمة الله قريب من المحسنين » وإلى هنا نتم الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة والحمد لله رب العالمين

القسم الثاني في تقسيم السورة

هذه السورة ثلاث مقاصد

﴿ المقصد الأول ﴾ دلائل التوحيد بخلق السموات والأرض والدواب ، واختلاف الليل والنهار ، وانزال المطر ، وتصريف الرياح ، وتسخير الفلك ، وما يتبع ذلك من المكاسب في التجارة ، وصيد السمك ، وحوز اللؤلؤ والمرجان بالغوص عليهما ، وتخلل ذلك جهالات الكفار ، ووجوب صفح المسلمين عنهم ، ومغفرتهم لهم من أول السورة الى قوله : « ثم الى ربكم ترجعون »

﴿ المقصد الثاني ﴾ فيه ذكر أن بني اسرائيل كان فيهم كتاب التوراة والشرائع العظيمة والنبوة ومججزاتها وعندهم الرزق الحسن ، وفوق ذلك كانوا مفضلين على عالمي زمانهم ، وكانت لهم أدلة في أمور دينهم ، ومع هذا كله قد اختلفوا فيما بينهم لغلبة الشهوات والحسد والعداوات ، فاذن أهل الأرض متشابهون ، أشبه الآخرون الأولين ، فقومك على هذه الطريقة في هذه الحال ارتطموا ، ولقد بلوناكم كما بلوناهم فهل تصبرون فاصبر يا محمد وليصبر أصحابك والمصلحون من أمتك فان عالمكم هكذا شأنه ، فدم على شريعتك ولا تغبأ بمن خالفك ، وهذا القسم الى قوله : « ورحمة لقوم يوقنون »

﴿ المقصد الثالث ﴾ من قوله تعالى : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات » الى آخر السورة ، وهذا في محاجة الكافرين وتقريرهم

﴿ التفسير اللفظي ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حم) إشارة الى الحمد على النعم التي لا تنهاى المذكورة بجملة في هذه السورة . وأيضا سيأتي في آخرها « فلتة الحمد » ، ان الحمد في أمة الاسلام هو كل دينها ، لأن الحمد راجع الى مجامع العلوم والأعمال ، الحمد يستوجب كل علم وكل عمل ، فكان « آل حم » تفسير لسورة الحمد وهي الفاتحة ، وأهـى مثال العلوم النافعة للأمة كلها ، وللإشارة أيضا الى الحكمة المذكورة في قوله (حكيم) ففيها الحياء والميم ، وذلك فوق ما عرفت من مزايا الحروف كلها مجتمعة في سور كثيرة ، وأولها سورة « البقرة » والحمد والحكمة مجامع المجائب

لأن الحمد لا يكون إلا على ما علم من النعم والحكمة ونظام هذه الدنيا . والحق أن هذه السورة سيتضح لك فيها من غرائب العلم وبدائع الحكمة ما يذهل له الغافلون من المسلمين الذين ظنوا الجدل وعلم الفقه يكفيان أمة الاسلام المظلومة المهضومة الحقوق التي طاردها أمم أوروبا بعد أن طاردها علماءؤها ومنهوها من الاستعانة بالأنوار الالهية ، فاللهم قيض لأمتنا من يهديها الى الهدى ، ويردّها عن الردى ، ويهديها الى الصراط المستقيم (تنزيل الكتاب) كائن (من الله العزيز) الغالب (الحكيم) في تدبيره ، ولا جرم أن ذكر الحكمة بعد العزة يعرفنا أنه مع قهره للعالم المادية والروحية لا يتصرف فيها إلا بحكمة فهو غالب قاهر وقهره مصحوب بالحكمة كما يشاهد في النبات والحيوان والأجسام الانسانية ودوران الكواكب وانتظامها في سيرها وصقلها حتى أضاءت ، كل ذلك من اقهر والغلبة لها مع الحكمة في صنعها ، ولذلك أعقبه بنتائج العزة والحكمة فقال سبحانه (إن في السموات والأرض آيات للمؤمنين) أى لعلامات وعبر للصديقين (وفي خلقكم) أى وفي تحويل أحوالكم حالا بعد حال آية وعبرة لكم (وما يث من دابة) وما يفرق في الأرض من جميع الحيوانات (آيات) دلالات تدل على حكمة خالقها وجمال صنعه وابداعه (لقوم يوقنون) ورفع آيات على محل إن واسمها لأن محلها رفع ، وقرئت بالنصب كما تقول ان زيدا في الدار وخالدا ، أو خالد في السوق ، فالنصب بالعطف على اسم إن ، والرفع بالعطف على محل ان واسمها وهو الرفع (واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق) من مطر هو سبب الرزق (فأحياه الأرض بعد موتها) يبسها (وتصرف الرياح) باختلاف جهاتها (آيات لقوم يعقلون) ليس في اعراب هذه الآية صعوبة عند الأخصش ، فأما سيبويه فإنه يقدّر لفظ في أى وفي اختلاف الخ ولو لم تقدر في لزم العطف على معمولين لعاملين مختلفين عند سيبويه فلا نطيل بالكلام فيه ، يقول الله تعالى : انكم اذا تأملت الحكمة المنبثة في السموات والأرض آمنتم ، فاذا ازدادتم علما وفهما وبحثا ازدادت عقائدكم فصرتم موقنين لأن الايقان بتوافر الأدلة وتكاثرها ، ومتى أيقن الانسان بنظام هذه الدنيا أصبح ذا عقل لأن العقول لا تربي إلا بالمزاولة ، فأول المراتب إيمان بالله فاذا زاد الانسان حكمة وعلما وبحث في دقائق المخلوقات ومجائبها أصبح موقنا بربه ، وكلما زاد بحثا ازداد عقله دراية ، فأصبح في الأرض نورا يستضاء به ، وهذا يدلنا أن الله تعالى لم يرد بنظرنا في العوالم مجرد الايمان أو الايقان ، بل يراد فوق ذلك تربية عقولنا ، وتريسة العقول في العالم الانساني اليوم في مدارس أوروبا وغيرها لاتتم إلا بقراءة علم الفلك والعلوم الرياضية والطبيعية والحيوان والنبات والانسان والمعدن ، تلك هي التي تربي العقول ، هذا مقصود الآية ، فالله يقول لنا : أنا أمرتكم بالنظر في العالم أولا لتؤمنوا فاذا زدتم علما أيقنتم بي وذلك كله يربي عقولكم ، فنتيجة هذا الوجود تربية العقول ، فليفكر المسلمون في هذه الآيات ، وليعجبوا من أمة هذا دينها يطلب منهم الايمان ثم الايقان ويقال لهم : نحن نربي عقولكم فيقول الغر الجاهل من المسلمين الذي غرّه صغار العلماء . كلا . والله لقد عرفت الله وآمنت به ، ومتى آمنت بالله فلا سبب لنظري في العوالم بل هو فضول ، فعل المسلمون ذلك وجاءت أوروبا فظفرت في الكون فازدادت عقول أبنائها فجاءوا الى الشرق فحكموا بلادنا . كل هذا لتدهور العقول والتعاليم في بلاد الاسلام . يا قوم هلا قام فيكم عالم فنصحكم . يا قوم هلا نهاكم عن هذا التقصير والتعاس . يقول الله لكم فكروا في العوالم لتؤمنوا ، ثم يكون الايقان ، ثم يأتي بالمقصود وهو تربية العقل بمزاولة العلوم الكمائية والطبيعية والحيوانية والانسانية . يا الله أشكوا ليك قادة ناموا ، وأسألك أن تحي هذه الأمة التي أماتها الجهل ، اللهم أنز البصائر وعمم العلم في بلاد الاسلام . يربي الله عقولنا بتلك العلوم ، ويشير الى ذلك بهذه الآيات وتقوم أوروبا فتوجب هذه العلوم في المدارس الثانوية ليكون قادة الأمة ، والطبقة الوسطى من الشعب قد استنارت بصايرها بدراسة ماحولها من الكائنات ، فتربي فيهم المملكات ، فيحفظون بلادهم ، ويرقون شعبهم ، والمسلم قد أغض عيونه عما حوله

فلا يرى ولا يعقل ويكتفى بالإيمان ، فيكون العالم والعامى على حد سواء ، وهذه هي الظامة الكبرى ، وسأزيد المقام إيضاحاً إن شاء الله تعالى (تلك آيات الله) أى آيات دلائله حال كونها (تلوها عليك) ملتبسين (بالحق) ولما كان هذا المقام عظيم الشرف ، جليل القدر ، عليه ارتقاء العقول ، ورقى الأمم ، وإن لم يصريح به أعقبه بقوله (فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون) أى بعد آيات الله ، وذلك كما تقول : أعجبني زيد وكرمه أى كرم زيد ، فذكر زيد للبالغسة والتعظيم ولم يقل فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون اكتفاء بالآول لأنه للعموم ، أما الإيقان فهو للخصوص وترتبة العقل كذلك ، والأمة الإسلامية تركت مباحث كبار العلماء فى الكتب ، ولم ترد أن تعمل بها ، وسأقل لك خلاصة ما ذكره العلامة الرازى قريباً لتعرف كيف كان حكماء الأمة يفهمون ويكتسبون ، وكيف كان بقیة العلماء لا يفكرون ، وعن رقى الأمة معروضون ، فانا لله وانا إليه راجعون ، تشير الآية هنا الى أن الإيقان وترتبة العقل انما تكون بما ذكر من العالم العلوى والسفلى والمسلمون ينامون ويعرضون ، ويكتفون بإيمان البهائم وعقول العامة إلا قليلاً منهم « وقليل من عبادى الشكور » ولذلك أعقبه سبحانه بذكر المعرضين الذين لا يؤمنون فقال (ويل لكل أفاك) كذاب (أثيم) كثير الآثام (يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصرت) يقيم على كفره (مستكبراً) عن الإيمان بالآيات وانما ذكر « ثم » لبيان استعباد الاصرار على الكفر بعد ما يسمع الآيات تتلى عليه (كأن لم يسمعها) أى كأنه لم يسمعها فهو يصرت مثل غير السامع (فبشره بعذاب أليم) على إصراره (وإذا علم من آياتنا شيئاً) إذا بلغه شيء من آيات القرآن (اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) من ورأهم جهنم أى من خلفهم لأنها بعد آجالهم (ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً) ولا يدفع عنهم ما كسبوا من الاموال شيئاً من عذاب الله (ولا اتخذوا من دون الله أولياء) كالأصنام (ولهم عذاب عظيم) لا يتحملونه (هذا) القرآن (هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم) الرجز أشد العذاب (الله الذى سخر لكم البحر) فجعله لطيفاً يحمل الفلك فتطفو ولا ترسب فيه بنواميس جلاها ، وحكم أبداءها ، بحيث خلق المواد الخشبية والحديدية ، وجعلها قابلة لعمل السفن وأن يتحیل الناس فى ذلك حتى لا ترسب لثقلها بل تسير فوق الماء ، وأجرى الرياح فوقها لتساعد على جريها ، وخلق الفحم وأمثاله لتوقد النار فتحرك الآلات البخارية فغير السفن ، فبالهواء تجرى ، وبالنار تجرى ، وبالكهرباء والبتروى ، وهما يسببان النار تجرى .

حكم نسجت بيد حكمت ثم انفسجت بالمنتسج

وهذا من معنى قوله (لتجرى الفلك فيه بأمره) وهما يدخل فى هذا المقام البوصلة البحرية التى تدل الربان على الجهات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية ، وكذلك علوم الفلك وعلوم انطرق البحرية فيعرف بها النجوم ومواقعها فى السماء والطرق والجهات ، فان النجوم فى السماء جعلت علامات تعرف بها الطرق ، ولها جداول بها يدرك الربان ما يريد ، وبالطرق البحرية يجتنب الربان المضار ، والفلك فى البحر لابد فيها من علوم الصناعات لعمل السفن ، ولصنع القلوع ، ولادارة الآلات البخارية ، ومن معرفة النجوم بالدقة ، ومعرفة الطرق البحرية ، ومعرفة البوصلة . هذا معنى تسخير البحر لنا لتجرى الفلك فيه بأمره ، ثم عطف عليه بعض النتائج من تسخير السفن فقال (ولتبتغوا من فضله) بالتجارة والغوص على المرجان والدر . ثم ان فى قرار البحر عجائب الحيوان البديع الذى لم يصله ضوء فعوض نورا يستضيء به من جسمه هو ، وذلك لاستنارة عقولكم ، فهذا وغيره من فضل الله تعالى (واعلمكم تشكرون) هذه النعم ، ولما كان العالم كله كأنه جسم واحد يحتاج كل جزء منه الى الأجزاء الباقية ، فلا يستقيم طر بلا حرارة شمس ، ولا منفعة لحرارة الشمس بدون نظام فى السير ، ولا رياح إلا بحرارة ، ولا سفن إلا بهواء وكواكب مرصودة وخم ، أو كهرباء وحديد وخشب وماشابه ذلك بحيث يرى الإنسان أن هذا العالم كله كساعة منظمة أردفه بما يفيد

ذلك فقال (وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرض جميعا) بأن خلقها نافعة لكم حال كون مافى السموات ومافى الأرض جميعا كائنة (منه) وحاصلة من عنده يد قال ابن عباس : كل ذلك رحمة منه . وقال غيره تفضل واحسان (إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وهذا هو الكمال العلمى ، ثم أتبعه بالكمال العملى فقال (قل للذين آمنوا اغفروا (يعفروا) ويعفوا ويصفحوا) للذين لا يرجون أيام الله) لا يتوقعون وقائعه بأعدائه كما تقول لوقائع العرب أيام العرب ، وإنما أمروا بالمغفرة ليجزيهم على صبرهم يوم القيامة بالجنة وهذا قوله تعالى (ليجزي قوما) بصبرهم على أذى أعدائهم (بما كانوا يكسبون) من العمل الصالح والصبر على الأذى ويجوز أن يراد بالقوم الفريقان ، وبالكسب ما يعم الثمر والخبر ، ويناسب المعنى الثانى قوله (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) إذ لها ثواب العمل ، وعليها عقابه (ثم الى ربكم ترجعون) فيجازيكم على أعمالكم

الاعتبار والتأسى بقصص بنى اسرائيل

قال تعالى (ولقد آتينا بنى اسرائيل الكتاب) التوراة (والحكم) الحكمة النظرية والعملية وفصل الخصومات (والنبوة) فقد كان فيهم أنبياء فى أكثر الأزمان ، وهذه هى النعم الروحية والأخروية (ورزقناهم من الطيبات) مما أحل الله من الرزق الواسع (وفضلناهم على العالمين) حيث أعطيناهم ما لم نعط غيرهم (وآتيناهم بينات من الأمر) أى أمر الدين كبيان الحلال والحرام (فما اختلفوا) فى ذلك الأمر (إلا من بعد ما جاءهم العلم) بحقيقة الحال (بغيا بينهم) عداوة وحسدا (إن ربك يتخفى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) بالمؤاخذه والمجازاة (ثم جعلناك على شريعة) طريقة (من الأمر) أمر الدين (فاتبعها) فاتبع شريعته الثابتة بالحجج (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) أى مراد الكافرين ، فلقد كانوا يقولون له ارجع الى دين آباءك فانهم كانوا أفضل منك (إنهم ان يغفوا عنك) لن يدفعوا عنك (من الله شيئا) أى من عذاب الله شيئا ان اتبعت أهواءهم (والله ولى المتقين) أى هو ناصرهم فى الدنيا والآخرة (هذا) القرآن (بصائر للناس) أى معالم للناس فى الحدود والأحكام يبصرونها به (وهدى ورجة قوم يوقنون) يطلبون اليقين (أم حسب الذين) أى بل أحسب الذين (اجترحوا السيئات) اكفبوا المعاصى والكفر ، يقال : فلان جارحة أهله أى كاسبهم (أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى مثاهم ، إذ قال قوم من مشركى مكة للمؤمنين : إئن كان ما تقولون حقا لنفضلن عليكم فى الآخرة كما فضلنا عليكم فى الدنيا (سواء محياهم ومماتهم) أى أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين ومماتهم سواء . كلا . فالمؤمن مؤمن فى الحياتين ، والكافر كافر فى الحياتين ، وقوله « سواء محياهم الخ » أى حال كونهم مستويا محياهم الخ وان قرئ سواء بالرفع ، فالجمله بدل من الكاف (سواء ما يحكمون) أى بشئ ما يقضون اذا حسبوا أنهم كالمؤمنين ثم أتى بالدليل على ذلك من علم الخلوقات المشاهدة قائلا (وخلق الله السموات والأرض بالحق) بالنظام التام والعدل والقسط ، ولولا العدل ما انتظمت أحوال هذه الدنيا ، فلولا سير الشمس فى أوقات معينة ونظام تام ولولا دخول العناصر فى النبات بحسب معين ، ولولا وضع الأعضاء بعدد مخصوص فى الحيوان ومقادير معينة لم يستقم لهذا العالم وجود وللحقه عدم ، وهذا كالأية السابقة فى سورة الشورى « الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان » إذ أفاد أن ما لا يقوم فيه العدل فى الدنيا من طريق القضاء الذى نزل به الكتاب يكون العدل فيه فى الآخرة تبعا لميزان العالم ، وهنا يقول : ان الله خلق السموات والأرض بالعدل والقسط ، ولا يعقل هذا حتما إلا الذين درسوا هذه العوالم وأتقنوا دراستها ، ولم تكن دراستهم لمجرد الوظائف ، أو لمجرد الصناعات بل يكون الغرض منها الوقوف على نظام هذه الدنيا حتى تطمئن النفس لما يجرى به القدر عليها وعلى غيرها ، ومنى عرفت النفس ذلك أشرقت بالنور ، ووقفت على السر المكنون ، وأيقنت بالعدل فى

الموت والحياة ، والحفص والرفع ، والايمان والكفر ، واذن تعلم أن الله خلق العالم بنظام وحساب ليعدل في تسويته في ذراته ومركباته (ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون) بنقص ثواب وتضعيف عقاب . واعلم أنه لا يعقل العدل في هذا العالم ، ولا في الثواب والعقاب إلا من درس هذا الوجود وأتقن فهمه ، واذن يصير من تربت عقولهم الذين ذكروا في أول السورة إذ أبان أن المفكر يكون أولاً مؤمناً ثم موقناً ثم عاقلاً وقد قدمنا أن المراد بالعقل هنا هو الذي تربي تربية إلهية ، والتربية الإلهية بقراءة الكتاب الذي خطه الله بيينه ووضعه وهو هذا الوجود الذي لا يقرؤه إلا المفكرون ، ولا يعقله إلا العالمون ، فلفظ العقل إذا أطلق في مثل هذا المقام إنما يراد به العقل الذي تربي على المبادئ الإلهية بالتفكير في نظام الوجود ، وكما أن طبيعة الحيوان تكون حاصلة من تفاعل المواد التي دخلت في عداد جسمه وصار لها مزاج خاص ناشئ من تفاعل العناصر الداخلة في جسمه وانتظامها والتشامها حتى يرى على شكل خاص ناجم من تلك المواد وانتلافها ، هكذا عقول الحكماء والمفكرين تربي تربية خاصة بالنظر في العوالم فانها تغتذي تغذية روحية . كل نظرة من نظراتها . وكل خطرة من خطراتها تزيدها نمواً وتكاملاً إلى أن يتم مزاجها ويكمل وجودها . وحينئذ تصح تلك النفس خليفة الله في الأرض لأنها قرأت ما خطه بيينه ، وصنعه بيده ، وهندسه بحكمته ، وزوّقه بعلمه ونمائه ، وأحكمه وسوّاه ، فتنتطح تلك النظم في عقله ، فتصبح تلك النفس إلهية حكيمة مشرقة عالم ، فإذا ورد عليها أمثال هذه الآيات «وخلق الله السموات والأرض بالحق» فهمتها لأنها ترى في العلوم المدونة الأرضية ذلك مسطوراً في لوح الوجود . وإذا سمعت «ولتجزى كل نفس بما كسبت» أيقنت بذلك لأنها تشاهد النظام تاماً ، وتقول حقاً إنني أشاهد أن الذين يهملون أنفسهم بالتعليم ولا تأديب يصبحون في الدنيا مقدرة قيمتهم بمقدار حالهم ، ويراهم الناس على مقدار ما وصلوا إليه ، ومن عرف سرّ صناعة تراه يكافأ بإبراز مصنوعه بحكمة ، ومن جهل ذلك ينفذ ، وهكذا أصبح الناس في نظر الحكيم وأعمالهم كالأشجار وأحوالها ، فعلى مقتضى نظام الشجر وأصله يكون ثمره لا خلل فيه هكذا على مقدار ما كسب الانسان تكون نتائج أعماله فتواب الأعمال ليس إلا نتائج لها كما أن ثمر الأشجار نتائج لها ، وإذا كانت الحرارة تفيجتها نمو النبات والبرودة تفيجتها ضعفه وخلوه من قوة الحياة ، فهكذا الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة نتائجها لازمة لها لزوماً عادياً «وهم لا يظلمون» ومن شرب المسهل أتيه ما أعد له من الاسهال ، ومن تعاطى الدواء المسكن أو المهيج أو الحار أو البارد أو ما طوى السم ، فكل أولئك يجنون على مقدار ما تعاطوا تسكيناً ونهييجاً وحرارة وبرودة وموتاً ، هكذا ترى المنكبرين والمستندين بجبن ، وسريعي الغضب ، والبخلاء ، وذوى الحرص ، كل أولئك ينالون في الحياة مقت الناس ، أو ذلالهم ، أو بغضهم ، أو ذمتهم ، وهكذا ترى العلماء والكرماء والشجعان ، وذوى القلوب النقية ، والعافين عن الناس ، ينالون احترام الناس ، وجههم وقضاء حاجاتهم ، وذكرهم بالجيل . كل ذلك نتائج كثرات الأشجار . ومن نال ما لا يستحقه في الدنيا ، أو نال أقل من حقه فبعد الموت ترجع الامور إلى نصابها وتكون هناك الثمرات مقدرات بميزان . هذا معنى هذه الآية . فإذا كانت آية الميزان جاءت في سورة الشورى ونفس السورة مسماة باسم يشعر بالميزان والعدل بين الناس إذا التأموا وتشاوروا ، فهكذا جاءت هذه الآية هنا دالة على العدل المشاهد في نفس الطبيعة لمن عقل ولا يعقلها إلا الدارسون لنظام السموات والأرض ، أما أولئك الذين لا يدرسون ولا يعقلون ، وصار الهوى معبودهم فإن الله ينزلهم المنزلة التي هم بها جديرون لأن الأرواح الانسانية طوائف ، فمنها المظلمة ، ومنها النيرة ، ومنها المتوسطة فهذه الأرواح الفعجة الغليظة التي لم تصل لدرجة النضج والكمال بعد فإن الله حكم ببقائها في الضلال لأنه عالم بجوهرها وأنها لا قبل لها بالحكمة والعلم ، وهؤلاء يقولون : ما الحياة إلا حياتنا الدنيا ، وموتنا إنما يكون بمرور الزمان ، فلا نظام ولا ناظم ، ولا حساب ولا حاسب ، ولا عدل ولا عادل ، وإنما صدر ذلك منهم لقلة

علمهم ، وانما ينطقون بالقول تقليدا لآبائهم وأساتذتهم ومعلميهم وقرنائهم ، وهذا قوله تعالى (أفأرأيت من اتخذ إلهه هواه) أى هو مطواع لهُوى النفس ، يقع ما يدعو اليه ، فكأنه يعبد كما يعبد الرجل إلهه (وأضله الله على علم) أى وخذه عالما بضلاله وفساد جوهر روحه استعدادا معلوما فى الأزل (وختم على سمعه وقلبه) فلا يبالي بما يسمع من وعظ (وجعل على بصره غشاوة) فلا ينظر بعين الاستبصار (فمن يهديه من بعد الله) من بعد اضلاله (أفلا تذكرون) وقالوا ما هى (ما الحال أوما الحياة) (إلا حياتنا الدنيا) التى نحب فيها (نموت ونحيا) أى يصيبنا الموت والحياة فيها ، وليس وراء ذلك الموت حياة (وما يهلكنا إلا الدهر) (إلا مرور الزمان) (وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يطننون) وانما ذلك بناء على التقليد والانكار . فأما العالمون فهم أولئك الذين فكروا فأمنوا ثم أيقنوا ، وهناك تربت عقولهم كما جاء فى أول السورة . فأما هؤلاء فلم تربت عقولهم لحرامتها من الغذاء النفسى وهودراسة ماصنعه الله تعالى ، فهو غذاء العقول كما أن المادة غذاء الأجسام فكما نرى المزارع والأشجار ، والحبوب بها حياة الأجسام ، هكذا نظامها وحكمها واتقانها بدراساتها حياة العقول . فهذه المخلوقات أقامت أجسامنا والتفكر فيها تمو عقولنا ، والمحروم من ذلك ضال (واذا تتلى عليهم آياتنا بينات) واضححات الدلالة على خلاف ما يعتقدون (ما كان حجتهم) ما كان ما يزعمون أنه حجة (إلا أن قالوا اتنوا بآياتنا) أى أحيوهم (إن كنتم صادقين) فى دعوى البعث (قل الله يحيىكم) فى الدنيا (ثم يميتكم) فيها عند انتهاء آجالكم (ثم يجمعكم الى يوم القيامة) أى يبعثكم يوم القيامة جميعا ، فالتيان بآياتكم أيسر من ذلك (لأريب فيه) أى فى الجمع (ولكن أ كثر الناس لا يعلمون) ذلك لأنهم لا يفكرون فى نظام هذا العالم ، ولو أنهم فكروا لعرفوا بعقولهم سعة القدرة وبدائع الحكمة فى هذا العالم الواسع ، وعبر عن سعة بقوله (ولله ملك السموات والأرض) وهو مسرح الانظار ، وقبة النظر ، ونور الاستبصار . وضياء للأبصار فلو فهموه لعرفوا بعقولهم ما يتضمنه قوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون) يومئذ بدل من يوم المتعلق بخسر أى يومئذ يظهر خسران أصحاب الأباطيل وهم الكافرون (وترى كل أمة جانية) أى باركة على الركب وهى جلسة المحاصم بين يدى الحاكم ينتظر القضاء (كل أمة تدعى الى كتابها) الذى فيه أعمالها ويقال لهم (اليوم تجزون ما كنتم تعملون) وتقولون فى الدنيا (هذا كتابنا) ديوان الحفظ (ينطق عليكم بالحق) يشهد عليكم ببيان شاف كأنه ينطق (إما كنا نستنسخ) نستكتب الملائكة (ما كنتم تعملون) أعمالكم أى تأمر الملائكة بنسخ أعمالكم وكتابتها وإثباتها عليكم (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته) جنته (ذلك هو الفوز المبين) الظفر الظاهر (وأما الذين كفروا) فيقال لهم (أفلم تكن آياتى تتلى عليكم) أى آيات القرآن (فاستكبرتم) عن الإيمان بها (وكنتم قوما مجرمين) كافرين منكبرين (واذا قيل إن وعد الله حق) أى البعث كائن (والساعة لأريب فيها) لاشك فى أنها كائنة (قلتم ما ندرى ما الساعة) أى أنكرتموها وقلتم (إن نطق إلا ظنا) أى مانعنا ذلك إلا توهمنا (وما نحن بمستيقنين) أنها كائنة (وبدا لهم) وظهر لهم (سينات ما عملوا) على ما كانت عليه بأن ظهرت لهم صور أنفسهم الحقيقية بعد الموت ويوم القيامة فرأوا قبورها ، وتشويه صورها (وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) أى نزل بهم جزاؤه (وقيل اليوم ننساكم) نترككم فى العذاب ترك المنسى (كما نسيت لقاء يومكم هذا) أى كما تركتم الإيمان والعمل للقاء هذا اليوم (ومأواكم النار وما لكم من ناصرين) بخلصونكم منها (ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا) استهزأتم بها فلم تفكروا فيها (وغرتكم الحياة الدنيا) خسبتكم أن لاحياة سواها (فاليوم لا يخرجون منها) من النار (ولا هم يستعيبون) أى ولا يطلب منهم أن يرضوا ربهم لفوات أوانه (فقل للحد رب السموات ورب الأرض رب العالمين) فإن كل ذلك مثار للحمد وسبب له ، فمجانب السموات ، وبدائع الأرض ، ومربية المخلوقات المحدثات ، ينفتح بدراستها للنفس أبواب العلوم ، وبالمعرفة تكون المحامد (وله

الكبرياء في السموات والأرض) لظهوره آثارها فيهما (وهو العزيز) الذي لا يغلب (الحكيم) فيما أتقنه وقدره . انتهى التفسير اللفظي

ابتداء السورة كأنها

انظر كيف ابتدأ السورة بالعزة والحكمة ، وقد بينا لك أن القهر والحكمة مصطحبان معا في غضون هذه العوالم ، مشاهدات في صغيرات الأمور وكبيراتها ، ولذلك ذكر العوالم من مطر ونبات وحيوان الخ لأن العزة والحكمة شملتاها ، هكذا ختم السورة بدينك الوصفين ، ليبين أن هاتين الصفتين واضحة آثارهما في السموات والأرض وما بينهما والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

- (١) في قوله تعالى : إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين
- (٢) في قوله تعالى : وفي خلقكم وما يثمن دابة . الى قوله : وتصريف الرياح الخ
- (٣) في قوله تعالى : الله الذي سخر لكم البحر الخ وهي المعبر عنها بيهجة العرفان الخ
- (٤) في قوله تعالى : أم حسب الذين اجترحوا السيئات الخ .
- (٥) في قوله تعالى : إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون .
- (٦) في قوله تعالى : وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم

اللطيفة الأولى

في قوله تعالى : إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفيها غرضان : الغرض الأول في ذكر عشرة أسئلة وأجوبتها . الغرض الثاني : كيف قصر المسامحة في هذه العلوم ، وكيف خالفوا علماءهم .

الغرض الأول في ذكر عشر مسائل وأجوبتها

نقلنا من كتابي جواهر العلوم

ثم سألتها قائلا :

- (١) ما مقدار محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء بالأمتار ؟
- (٢) وما مقدار نصف قطر الأرض بالامتار أيضا ؟
- (٣) وما مقدار سرعة الحركة الأرضية في مصر في الثانية الواحدة ؟ وما مقدارها في خط الاستواء ؟ وما مقدارها في باريس عاصمة فرنسا ؟
- (٤) وقال العلماء : إن دوران الأرض كلما زادت سرعته نقص ثقل الأجسام عليها على حسب السرعة فكيف سرعة مثل الحالية تحتاج لها الأرض حتى يعدم الوزن في خط الاستواء وتبطل مقادير الموازين ؟
- (٥) وهل يمكن وزن الهواء الجوى ؟
- (٦) وما مقدار ارتفاعه بالأمتار ؟
- (٧) وهل بين ثقل الهواء والزئبق نسبة معلومة ؟
- (٨) في أي درجة من درجات العرض يصير أطول نهار ٢٤ ساعة ، وأقصر ليل معدوم بالمرّة فيكون الشروق مع الغروب . فقالت الفتاة عندئذ : عجبا للقدرة الباهرة والصنع العجيب !

الفرض الثاني

كيف قصر المسلمون في هذه العلوم وعصوا علماءهم

انظر أيها الدكي إلى الأمة الإسلامية كيف نامت دهورا ودهورا ، وغطت في نومها غطيظا ، وعلمائها يوقظونها وهي غافلة ، ويعلمونها وهي راقدة لا تبدى حراكا ، ولا تريد فككا ، غابت عنها شمس العلم فأظلم جوقها ، وسكنت ريحها ، وذهب عزها ، وطاح مجدها ، فلانعلم كيف تبدى وتعيد .
انظر إلى ما جاء في هذه الآيات كيف طلب الله من المسلم أن يفكر في السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، وانزال المطر ، وبث الحيوان ، وخلق النبات بمجرّد عقله ونظره لا بالتقليد والسماع . وانظر كيف ذكر أن هذا النظر به إيمان وبه إيقان وبه عقل ، وانظر كيف كان علماءنا يقولون ذلك والشعب غافل عما يقولون .

يقول العلامة الرازي في هذه الآيات مانصه : « واعلم أن كثيرا من الفقهاء يقولون انه ليس في القرآن العلوم التي يبحث عنها المتكلمون ، بل ليس فيه إلا ما يتعلق بالأحكام والفقه وذلك غفلة عظيمة لأنه ليس في القرآن سورة طويلة منفردة بذكر الأحكام وفيه سور كثيرة خصوصا المكيات ليس فيها إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث والقيامة . وكل ذلك من علم الاصوليين (يريد علماء التوحيد) . قال : ومن تأمل علم أنه ليس في يد علماء الاصول إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على سبيل الاجال ، ثم قال تعالى : تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ، والمراد من قوله الحق هو أن صحتها معلومة بالدلائل العقلية ، وذلك لأن العلم بأنها منه صحيحة إما أن يكون مستفادا من النقل أو العقل . والاول باطل لأن صحة الدلائل النقلية موقوفة على سبق العلم بآيات الإله العالم الفادر الحكيم ، وبآيات النبوة ، وكيفية دلالة المعجزات على صحتها ، فلو أثبتنا هذه الاصول بالدلائل النقلية لزم الدور وهو باطل ، ولما بطل هذا ثبت أن العلم بحقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا بمحض العقل . وإذا كان كذلك كان قوله : « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » من أعظم الدلائل على الترغيب في علم الاصول (يريد علم التوحيد) وتقرير المباحث العقلية ، ثم قال تعالى : « فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون » يعني أن من لم ينتفع بهذه الآيات فلا شيء بعده يجوز أن ينتفع به ، وأبطل بهذا قول من يزعم أن التقليد كاف ، وبين أنه يجب على المكلف التأمل في دلائل دين الله ، انتهى ما أردته من مقال العلامة الرازي في تفسيره « مفاتيح الغيب »

انظر كيف أثبت علماءنا في القرون الأولى أمثال هذا القول ، وكيف أبانوا أن العلوم الطبيعية والفلكية المذكورة في السور المكية الكثيرة واجبة على كل مكلف ، وأن المسلم لاحق له أن ينأى عن هذه العلوم مكتفيا بالتقليد

إن هذه العلوم لا يخرج المسلمون من ذلم إلا بدراستها وفهمها ، ويكون المتعاملون فيها قسمين : قسم يختص بتلك العلوم كاختصاص طائفة بعلم الفقه وبعلم النحو كما هو جار اليوم في بلاد الاسلام ، والقسم الثاني وهو أكثر الأمة يستنبرون بأضواء هؤلاء العلماء ، فكما أننا نرى في الاسلام اليوم فقهاء متنوّرين والعامة يسألونهم في أمور دينهم ، هكذا يجب أن يكون في الأمة قوم مختصون بهذه العلوم حتى يرجع اليهم الشعب في فهمها ، ويؤلفون الرسائل المشوّقة لتلك العلوم كما تراهم يؤلفون رسائل في علم الفقه ونحوه ، وعلى المسلمين في أقطار الأرض أن لا يكتفوا من الفلسفة في القدرة والارادة وسائر الصفات ، بل يجتهدون في معرفة الآثار طبقا لمقتضى القرآن ، فالقرآن وجه العناية إلى الآثار ومجانيها ، ذلك هو النور المبين فيجب لأمة يقول علماءها : « إن الدين لا يقوم الاستدلال بآياته إلا بعد ثبوت القدرة والعلم والحكمة

والوجود والنبوة ثبوتاً عقلياً ، ومعنى هذا أن الإيمان به ﷺ وبالله وبعلمه وقدرته وحكمته إنما يكون بالعقل ثم بعد ذلك نكون قد قررنا أن الدين حق ، فلا دين إلا إذا بنى على العقل أولاً ثم النقل ثانياً . هذا ملخص ماضى من كلام العلامة الرازى ، والله هو الولي الحيد .

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى : وفي خلقكم ومايت من دابة آيات لقوم يوقنون * واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح الخ في هذه اللطيفة غرضان

الغرض الأول اختلاف الليل والنهار

وقد مرّ الكلام عليه في (سورة البقرة) و (يس) وغيرهما ، ولكن لابد من ذكر ما يناسب المقام مختصراً ، فهناك جدولاً تعرف منه النقص والزيادة في الليل والنهار في كل يوم من أيام السنة ، واليوم الذي يدخل فيه البرج من الشهور الشمسية القبطية وموازتها بالشهور السريانية وشهور الروم ، والمنازل وطلوع المنازل بالفجر ، وإنما أوردت لك هذا الجدول ليكون لك نموذجاً تعرف به نظام الشمس في سيرها ، وإذا فكرت فيه وعقلته في ذهنك قام مقام النتيجة السنوية قياماً إيجابياً بحيث تعرف في أى يوم من أيام السنة مقدار اليوم ومقدار الليل أى مقدار مدة ظهور الشمس ومدة اختفائها واحتجابها تقريباً ، وإنما قلنا تقريباً لأن الحساب اجمالى .

انظر في الجدول (في صحيفة ٥٧ الآتية) وتأمل في دخول البروج في الشهور القبطية ، فأتى لما أردت موازته بما في النتائج المعتادة وجدت الفرق يكون يوماً أو يومين ، مثلاً ترى الشمس قد حلت في السفلة سنة ١٣٤٣ هـ التى هي سنة تأليف هذا الكتاب يوم ٢٢ المحرم وهو يوم ١٧ مسرى وفي الجدول يوم ١٩ وحلت في الميزان يوم ١٢ مسرى ، وفي الجدول يوم ١٤ وحلت في العقرب يوم ١٣ من بابه وفي الجدول يوم ١٥ منها ، وحلت في القوس يوم ١٣ هاتور ، وفي الجدول يوم ١٤ منه . وحلت في الجدى يوم ١٢ كيهك ، وفي الجدول يوم ١٤ منه ، وحلت في الدلو يوم ١١ من طوبه ، وفي الجدول يوم ١٣ منها . وحلت في الحوت يوم ١١ من أمشير ، وفي الجدول يوم ١٣ منه ، وحلت في الحمل يوم ١٢ من برمهات ، وفي الجدول يوم ١٣ منه ، وحلت في الثور يوم ١٢ من برموده ، وفي الجدول يوم ١٤ منه ، وحلت في الجوزاء يوم ١٢ من بشنس ، وفي الجدول يوم ١٤ منه ، وحلت في السرطان يوم ١٤ بؤنه ، وفي الجدول يوم ١٦ منها ، وحلت في الأسد يوم ١٤ أييب ، وفي الجدول يوم ١٧ منه

فأتى ترى من هذا أن هذا الجدول الذى جاء في الكتب القديمة يخالف الحساب اليوم في يومين غالباً وقد يكون يوماً ، ويندر أن يكون ثلاثة أيام ، والقصد من ذكر الجدول بيان نظام الله تعالى الذى لا يتغير ولا يتبدل على مدى السنين ، فأما تلك الفروق القليلة فان الذى أوجبها تداول السنين وتغير أوضاع الكواكب الثابتة ، وذلك يعرف من مسألة مبادرة الاعتدالين ، ولا نظيل في ذلك ، ولنذكر لك قبل ذكر الجدول مقدمة تعلم منها عجائب الحساب عند الأمم ، فنقول :

الكلام على السنة الاصطلاحية

وهي الشمسية وشهورها اثنا عشر شهراً كما في السنة الطبيعية إلا أن كل طائفة راعت دوران سنبها جعلت في أشهرها زيادة في الأيام إما جلة واحدة وأما متفرقة ، وسمتها نسبياً بحسب ما اصطلمعوا عليه ،

وعدد أيامها عند جميع الطوائف من القبط والفرس والسريان والروم وغيرهم ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يوما وربع يوم فتكون زيادتها عن العربية عشرة أيام وثمانية أعشار يوم وخمس سدس يوم . وقد قال بعض حذاق المفسرين في قوله تعالى : « ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا » أنه إن حل على السنين القمرية ، فهو على ظاهره من العدد ، وإن حل على السنين الشمسية فالسعة الزائدة هي تفاوت زيادة الشمسية على القمرية لأن في كل ثلثمائة سنة تسعة سنين لا تخل بالحساب أصلا .

قال صاحب مناهج الفكر : « وكذلك كانوا في صدر الاسلام يسقطون عند رأس كل ثلاث وثلاثين سنة عربية سنة ، ويسمون سنة الازدلاف ، لأن كل ثلاث وثلاثين سنة عربية اثنتان وثلاثون سنة شمسية تقريبا . قال : وإنما جعلهم على ذلك الفرار من اسم النسيء الذي أخبر الله تعالى أنه زيادة في الكفر . ثم يعتبرون السنة الشمسية اختلفت مصطلحاتهم فيها بحسب اختلاف مقاصدهم .

﴿ المصطلح الأول ﴾ — مصطلح القبط ، وقد اصطالحوا على أن جعلوا شهرهم ثلاثين يوما كما تقدم فإذا انقضت الاثنا عشر شهرا أضافوا إليها خمسة أيام يسمونها أيام النسيء ، يفعلون ذلك ثلاث سنين متوالية فإذا كانت السنة الرابعة أضافوا إلى خمسة النسيء المذكورة ما اجتمع من الربع الزائد على الخمسة أيام في السنة الشمسية فتصير ستة أيام ، ويجعلونها كبيعة في تلك السنة ، وبعض ظرفائهم تسمى الخمسة الزائدة السنة الصغيرة . قال أصحاب الزيجات : وأول ابتدائهم ذلك في زمن أغسطس ، وكانوا من قبل يتركون الربع إلى أن تجمع أيام سنة كاملة ، وذلك في ألف سنة وأربعمائة واحد وستين سنة ، ويسقطونها من سنينهم ، وعلى ذلك المصطلح استقر عملهم بالديار المصرية في الاقطاعات والزرع والخراج وما شاكل ذلك .

﴿ المصطلح الثاني ﴾ — مصطلح الفرس ، وشهورهم كشهورة القبط في عدد الأيام على ما تقدم ، وقد أطال فيه القلقشندي .

﴿ المصطلح الثالث ﴾ — مصطلح السوربان ، وشهورهم على ما تقدم منها سبعة أشهر يزيد كل شهر منها يوما على الثلاثين كما سيأتي في الجدول الآتي في الصحيفة التالية ، فتكون الزيادة سبعة أيام يكمل منها شباط وهو ثمانية وعشرون يوما بيومين يبقى خمسة أيام وهي نظير النسيء في سنة القبط والفرس .

﴿ المصطلح الرابع ﴾ — مصطلح اليهود ، ولا حاجة للإطالة فيه ، والذي يهمنا أن نبين لك في الجدول الآتي في الصحيفة التالية السنين الرومية والقبطية والسريانية والفصول والبروج وعدد أيام الشهور والمنازل وطولها بالفجر

الغرض الثاني في الكلام على قوله تعالى : وتصريف الرياح

قد مرّ الكلام على الرياح في تفسير سورة الحجر ، وهو مفصل أيضا في سورة الأعراف . فترى هناك كيف كانت الرياح تمرّ بين استراليا والهند والصين ، ولا بدّ من إيضاح المقام هنا ليجب المساهون من عجائب تدبير الله تعالى .

أنظر أيها النكّي إلى الشمس في سيرها كما تراه في الجدول ، وكيف انتقلت في البروج ، وانظر آثارها ، آثارها هي الحرارة بالقرب ، والبرودة بالبعد ، فباسبحان الله : حرارة بقربها وبرودة ببعدها يكون بهما نظام أرضنا ، وكيف يتمّ النظام إلا إذا كان ذلك بحسب . هأئت ذا رأيت الحساب ، فانظر الآن إلى الأرض عند خط الاستواء ، ألم تر أن الشمس هناك شديدة الحرارة ، أنها تلج دائما على تلك المنطقة ، فإذا يحصل ؟ يحصل أن الهواء يستخن ، يستخن جدا ، ومتى سخن علا في الجو ، وهذا العلوّ لابدّ أن يصل إلى غاية منتهاه لشدة الحرارة هناك بحيث لا يكون للهواء في الأرض عائق فوق علوه ، ومتى وصل إلى نهاية العائق قابل الطبقة

جدول في الفصول

وبيان الزيادة والنقص في الليل والنهار من الدرجات كل يوم مع بيان البروج وتدخلها في الشهور القبطية وتدخل الشهور القبطية في الشهور السريانية المتصلة الموافقة للشهور الرومية ، وذكر المنازل وطولها بالقمر محسوبة بالشهور القبطية ، واعلم أن هذا الجدول يفهم القارئ على وجه التقريب عدد ساعات النهار والليل ودة ثقبها في كل فصل السنة ، فهو نتيجة اجالية دهرية ، واعلم أن كل مقدار نقصه النهار زاده ليله وبالعكس

النقص في الليل والزيادة في النهار	البروج	اليوم الذي يدخل فيه البروج من الشهر	الشهور القبطية للسوربة للطوائس	شهور السريانية للسوربة للأسكندر	عدد الأيام	شهور الروم للسوربة لأقسط	عدد الأيام	النهار	طولها بالبروج
ينقص النهار نصف درجة	الميزان	١٤ من	توت يدخل في	٢٩ آب	٣١	أغست	٣١	الشرطان	٢٤ برمودة
ثلث درجة	العقرب	١٥ من	بابه يدخل في	٢٨ الجول	٣٠	سبتمبر	٣٠	البطين	٦ بشنس
سدس درجة	القوس	١٤ من	هانور يدخل في	٢٨ تشرين الأول	٣١	أكتوبر	٣١	الثريا	١٩ بشنس
يزيد النهار سدس درجة	الجدي	١٤ من	كبهك يدخل في	٢٧ تشرين الثاني	٣٠	نوفمبر	٣٠	الدبران	٢ بؤته
ثلث درجة	الحلو	١٣ من	طوبه يدخل في	٢٧ كانون الأول	٣١	ديسمبر	٣١	الهقعه	» ١٥
نصف درجة	الحوت	١٣ من	أشهر يدخل في	٢٦ كانون الثاني	٣١	يناير	٣١	الهقعه	» ٢٨
يزيد النهار نصف درجة	الحل	١٣ من	برمهات يدخل في	٢٥ شباط	٢٨	فبراير	٢٨	الذراع	١١ أييب
ثلث درجة	الثور	١٤ من	برموده يدخل في	٢٧ آذار	٣١	مارس	٣١	الثرة	» ٢٤
سدس درجة	الجوزاء	١٤ من	بشنس يدخل في	٢٦ نيسان	٣٠	أبريل	٣٠	الطرفة	٧ مسرى
ينقص النهار سدس درجة	السرطان	١٦ من	بؤته يدخل في	٢٦ ايار	٣١	مايو	٣١	الجبهة	٢٠ مسرى
ثلث درجة	الأسد	١٧ من	أييب يدخل في	٢٥ حزيران	٣٠	يونيو	٣٠	الخرتان	٤ نسيه
نصف درجة	السنبلة	١٩ من	مسرى يدخل في	٢٥ تموز	٣١	يوليو	٣١	الصفرة	١٢ توت
								العواء	٢٥ توت
								السمك	٨ باب
								الفقر	٢١ باب
								الزبانان	٤ هانور
								الأكليل	» ١٧
								القلب	» ٣٠
								الشوله	١٣ كبهك
								النعائم	» ٢٦
								البلدة	٩ طوبه
								سمد الذابح	» ٢٣
								سمد بلع	١٥ أشهر
								سمد السعود	» ١٨
								سمد الأخبية	أول برمهات
								الفرغ القدم	» ١٤
								الفرغ المؤخر	» ٢٧
								بطن الحوت	١٠ برمودة

الباردة ، لأنك تعلم أن زوايا انعكاس الضوء تكون منفرجة كلما ارتفعنا الى أعلى ، وتزيد انحرافا كلما زاد البعد امتدادا ، وهناك تزيد البرودة وتقل الحرارة تدريجيا بعكس طبقات الأرض ، فانك كلما أوغلت فيها نقصت البرودة وازدادت الحرارة ، فاذا وصل الهواء المرتفع الى الطبقة الباردة اجتمع فصار سحابا فأمطر ، فالطرهناك دائم لسوام التبخر ، وهذا الهواء الذى ارتفع الى أعلى اذا وصل الى منتهاه أخذ يسير جهة الشمال وجهة الجنوب لأن هواء غيره يحل محله من أسفله لشدة الحرارة على الأرض ، والهواء الذى يحل محله آت من الشمال والجنوب ، وهذا الهواء الجديد يتأثر سريعا بالحرارة فيرتفع أيضا ويحل مكانه غيره ، وهكذا ولذلك تهب دائما نحو خط الاستواء رياح من الشمال الشرقى ومن الجنوب الغربى تسمى الرياح المنتظمة أو الرياح التجارية ، وهذا الهواء المرتفع المنحج الى الجنوب والشمال لا يزال يسير حتى يصل الى درجة (٢٥) شمال و جنوب خط الاستواء ، فاذن يثقل ويهبط الى الأرض ، ومتى وصل سطحها لسعته الحرارة فارتفع ثانيا فكم أن الحرارة عصا من عصي الله يضرب بها الهواء فيرتفع وينقسم قسمين : أحدهما يرجع الى خط الاستواء ، والثانى يذهب الى جهة القطب ، فما يتجه جهة خط الاستواء يسمى بالاسم المتقدم وهي الرياح المنتظمة أو التجارية ، والتي تتجه الى الجهة القطبية تسمى الرياح المتغيرة ، أو التجارية الضدية ، فاذا وصلت الرياح التجارية الضدية الى الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية ، فهناك يرتفع الهواء كما ارتفع عند خط الاستواء لأنه يقابل الهواء البارد الآتى من جهة القطبين ، فهذا الهواء البارد يحل محل ذلك الحار فيرتفع الحار ويحل محله الرياح القطبية الشمالية والرياح القطبية الجنوبية كل منهما فى مكانه . ثم انك ترى جنوب آسيا الغربى وجنوبها الشرقى تهب عليها رياح غير ما تقدم تسمى الرياح الموسمية ، ذلك أن داخل القارة فى فصل الصيف أشد حرارة من البحار المحيطة بها ، ذلك لأن اليابس يتأثر بالحرارة أسرع من الماء وأشد منه فاذن يصعد الهواء عن سطح الأرض ويحل محله هواء آخر يهب من الجنوب الغربى والجنوب الشرقى فيحدث كثيرا من الأمطار على الشواطئ ، أما فى فصل الشتاء فانه يكون بالعكس فيكون داخل القارة أبرد من البحار المحيطة بها ولذا تخرج الرياح منه الى الجنوب الغربى والجنوب الشرقى ، وتكون جافة وشديدة البرودة . وهناك نسيمان أحدهما يسمى نسيم البر ، والآخر نسيم البحر ، فترى الجهات القريبة من البحار يهب فيها الهواء نهارا من البحر الى البر ، ويسمى نسيم البحر ، وفى الليل يهب من البر الى البحر لأن الأرض تتأثر بالحرارة أسرع من البحر فتكون فى النهار أكثر حرارة من البحر فيرتفع هواؤها ويحل محله نسيم البحر الذى هو أقل حرارة . أما فى الليل فان البر يكون أبرد من البحر لسرعة تبرده لأن ما يسخن بسرعة يبرد بسرعة ، ومتى برد البر ليلا نقل هواؤه ، فأما هواء البحر فانه لا يزال خفيفا لأن البرودة لا تسرع فيه كسرعتها فى البر فيجربى نسيم البر الثقيل ويطرد نسيم البحر الخفيف الى أعلى ، وفى النهار يكون الهواء على البر أكثر حرارة وأقل كثافة من هواء البحر فيرتفع الأول ويحل محله الثانى ، وفى الليل بالعكس .

الآن يجب مما ترى : هواء جهة خط الاستواء ارتفع بالحرارة فوصل الى الطبقة الباردة فحل محله من أسفله هواء ان من الجنوب والشمال فصار هواء الى الجهتين حتى وصل الى قرب مدارى السرطان والجدي فثقل فهوى الى الأرض لأنه وجد الجو أبرد فقابلته الحرارة فارتفع واتجه الى خط الاستواء بعضه الى الدائرتين القطبيتين البعض الآخر ، ولما وصل الى الدائرتين القطبيتين عمل معه مثل ما حصل له فى خط الاستواء ارتفع الى أعلى وحل محله البارد الآتى من القطبين ، وهكذا تجد قارة آسيا اذا كان الحر فى الصيف أنها النسيم من البحر على شواطئها الجنوبية فكثرت الأمطار . واذا كان الشتاء برد جوها فحل محله النسيم البحرى الذى هو أقل كثافة فهب النسيم من نفس القارة الى البحار ، وهكذا نسيم البر والبحر فى كل مكان بالليل والنهار على هذه القاعدة يذهب نسيم البحر الى البر نهارا ونسيم البر الى البحر ليلا ، وكل هذه الرياح على قاعدة

أسباب كثرة الأمطار

(١) أسباب كثرة الأمطار أن يرتفع البخار فيصل للطبقة الباردة كما في خط الاستواء فان شدة الحرارة ترفعه الى أعلى جدا فيصيب الطبقة الباردة فيمطر ، ولما كان ذلك أمرا دائما كثرت الأمطار هناك .

(٢) وكذلك في الجهات التي تكون الجبال فيها ، فان الهواء اذا قابل الجبل اضطر أن يرتفع فيصل الى الطبقة الباردة ، ولذلك يكثر المطر على سفوح الجبال ، فالهواء في خط الاستواء انما ترفعه الحرارة ، وعلى سفوح الجبال ترفعه الجبال .

(٣) وهكذا الرياح الضدية المتقدمة تنجبه من الجهات الحارة الى الباردة وان لم تكن مرتفعة ، ولذلك يسقط مطر غزير على القسم الغربي من أوروبا .

(٤) وترى الرياح الموسمية المتقدمة من هذا القبيل ، فانها تهب على جنوب آسيا الشرقي في فصل الصيف لأنها كما علمت تنتقل من خط الاستواء الى الجهات الشمالية التي تزيد برودة عليها فيسقط مطر غزير على بلاد الهند والصين واليابان . وتحقيق هذه وايضاها في سورة الأعراف عند الآية التي ذكر فيها الرياح ، وكذلك في سورة الحجر عند آية : « وأرسلنا الرياح لواقح »

هذا هو معنى قوله تعالى هنا : « وتصريف الرياح » . ها أناذا أدعوك لتتصرف في الرياح ، أدعوك لتأمل كيف كان أصل هذا كله ؟ أصله الشمس ، فلو وقفت ولم تتحرك لك كان للعالم شأن غير هذا ولكنها تحركت بالحساب الذي في الجدول السابق ، وبحركتها أزعجت الشعاع والحرارة على الأرض ، ولما أزعجها عليها رفعت الهواء جهة خط الاستواء ، وحركت ريحين شمالية وجنوبية ، وهذان انجها الى الجهتين ونزلا عند مداري السرطان والجدي وارتفعا وسافرا الى المدارين ، وهكذا خفض ورفع في أماكن معينة وفي كل ذلك تنزل أمطار في مواضع وتمتنع في أخرى ، وانظر كيف نصب الجبال في بعض المواضع ، ونصب البرودة في أخرى ، فالجبال ترفع الهواء فيصل الى الطبقة الباردة فيمطر ، وهكذا البرودة التي عند الدائرتين القطبيتين تقابل الرياح الحارة فتكون لها قائمة مقام الطبقة الباردة : « إن ربي لطيف لما يشاء »

يارباه : جعلت الحرارة سببا للوصول للطبقة الباردة ، وكذلك الجبال ، وهكذا أنزلت البرودة فقابلت الحرارة لانزال المطر ، فالبرودة إما أن يرتفع الهواء اليها بالحرارة عند خط الاستواء ، وإما أن يرتفع بالجبال ، وإما أن تنزل نفس البرودة فتقابل الحرارة فينزل المطر ، وهذا معنى قوله تعالى : « إن ربي لطيف لما يشاء »

إنه هو العليم الحكيم » . وبهذا يفهم لم ابتدأ السورة وختمها بهذين الاسمين « العزيز الحكيم » بمثل هذا فلنفهم أيها الذكي معنى العزة والحكمة ، وبمثل هذا تفسر أسماء الله الحسنى ، انظر تر السورة ابتدئت بالعزة والحكمة وختمت بهما ، فهو عزيز ، عز فغلب ، وقهر الهواء والماء ، وتصرف فيهما بالحرارة والبرودة ، وجعل الشمس مهيمنة عليهما ، تقرب وتبعد بنظام ، وتؤثر فيهما بنظام ، انظر كيف كانت الرياح ترتفع بالحرارة وبالجبال ، أو تقابل البرودة ، كل ذلك لنتائج معلومة ، وذلك كله بحسب متقن ظاهري حركات الشمس ، ألا ترى الى نسيم البر والبحر والرياح الموسمية صيفا وشتاء ، أليس ذلك كله تابع لحركات الشمس ليلا ونهارا في الأول وصيفا وشتاء في الثاني ، فالأول تابع لحركتها حول نفسها ، والثاني تابع لحركتها حول الشمس ، هذا هو معنى الحكمة ، وهذا هو معنى العزيز الحكيم ، وكررها في الأول والآخر ليفهمنا هذه المعاني ، وليقول لنا هكذا فلتعرفوا كتابي ، كتابي أنزلته لتدرسوا صنعتي ، فاذا قلت إني عزيز وحكيم

فلتقره وهما في صنعتي لافي خيالكم .

بهذا وأمثاله فليدرس القرآن ، وبه وبأمثاله فليرتق المسلمون ، وقد جاء أوامره ، وحل زمانه ، والله أذن به ، والله هو العزيز الحكيم . والى هنا تم الكلام على اللطيفة الثانية والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة

بهجة العرفان ، في جزائر المرجان

في آية : الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ما كدت أكتب هذا العنوان حتى حضر صاحبي العلامة المفضل الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسير . فقال : إن هذا العنوان يدل أنك تريد ذكر أهم عجائب البحر وهو المرجان ، والمرجان قد تقدم الكلام عليه ، ورسمته في سور كثيرة كسورة النحل وكسور غيرها ؟ فقلت : ههنا أمر أعجب ! وعلم أبدع لم يسبق له نظير ، ههنا الجمال والحكمة وسعادة الدنيا والآخرة ، ألم تذكر أيها الدكي يوم أن كنت تناقشني في عجائب الحساب الذي وضعت بعضه في ﴿ سورة الرحمن ﴾ فيما سيأتي عند آية « الشمس والقمر بحسبان » وبعضه الآخر في ﴿ سورة الذاريات ﴾ عند آية « وفي الأرض آيات للموقنين » وفي أنفسكم أفلا تبصرون » قال : أذكر ذلك ولا أنساه . قلت : ألم تذكر أنني وقعت في يدى مجلة إنكليزية وعنوانها هكذا : « منظر في مملكة الحيوان ، يسحر الأبواب ، ويحرك الوجدان » وفيها صور المرجان البديع التي أخذت بلي ، أنتذكر ماقلت لك إذ ذاك ؟ قال : قلت لى إن هذه الصور المرجانية حديثة العهد لم يطلع الناس عليها إلا اليوم ، ولقد أخذت بلي كما أخذ الحساب الذي نحن بصدده بمجامع قلبي . قال : نعم نعم أتذكر ذلك . قلت : فأذكر ملخصه لتظهر المناسبة بين بدائع الحساب التي في نفوسنا ، وبدائع المرجان التي خلقت في بحارنا ، فقال : إن ذكر الشمس والقمر وانهما بحسبان في ﴿ سورة الرحمن ﴾ وكذلك ذكر أن في أنفسنا آيات ، وإنا مطلوب منا إصهارها ودراستها استبان منه أن كل كوكب وكل شجر ونبات لا وجود لها إلا بحسبان في حركات الكوكب ذى الأجزاء اللاتى تركب منها النبات الخ . وهناك ذكرت أنواع الحساب من الجذر والتربيع وحساب مثلثات اقوام الزوايا التي ترجع في حسابها الى (١-٢-٣-٤) وهكذا ، وأن الجذر والتربيع في هذه الأعداد البسيطة ينتج مثلثات قوائم الزوايا لا حصر لها ، وهناك بدائع وعجائب مثل النظام لارتفاعات الأوتار والقواعد ، وهكذا مما لا حصر له ، وذكر هناك كيف كان الكسر الدائر المركب يشبه سير الكواكب في حسابها ، فهي منظمات لا حصر لأدوارها ، ومن أهم ما تقدم في الموضعين صور الأوفاق التي نقلتها من كتاب خواص الأعداد للرحوم على مبارك باشا الذي ترجمه من اللغة الفرنسية ، وأثبت فيه كيف كان جبال الأوفاق وحسابها وكيف كانت هذه الأوفاق من عجائب الحساب الكامن في نفوسنا المستمدة من نور الله عز وجل ، وأن اتساعها لتلك العلوم المدهشة المنظمة فتح باب للقاء الله ، وأن الأمم الإسلامية اللاحقة تبعا للأهم الوثنية السابقة لما انحطت مداركهم أخذوا يستعملون تلك الأعداد في الأدعية وجلب الرزق بالعزائم والدعوات ورمزها بآيات القرآن ، والصابثون كانوا يتقدمون بها الى الكواكب ، هؤلاء وهؤلاء ضلوا السبيل في أواخر قرونهم مع أن هذه العلوم مرقية للأهم والعقول ، مرغبة في لقاء الله ، مصغرة لأمر الحياة الفانية الجاهلة . هذا ما أذكره ، ولكن إذا تفضت بذكر وفق واحد من تلك الأوفاق ليكون جالها واضحاً بحيث لا يتكرر مع الأوفاق الآتية هناك ويفيد فائدة أتم ، فانه به يستبين مماناسبة جزائر المرجان للحساب ؟ فقلت له : المذكور هناك أن الأوفاق إما فردية وإما زوجية ، وكلاهما تكون فيه المتوالية العددية والمتوالية الهندسية ، وأما لا أذكر هنا إلا وفقاً فرديا فيه المتوالية الهندسية ، وهذه المتوالية وإن كانت موضوعة هناك في وفقها لم يبين

هناك كيف يوضع كل جدول فردي ، فني عرف الأذكاء وضع هذا الجدول الفردي ومائه بالمتوالي الهندسية قاسوا عليه كيف يضعون المتوالي العددية في المثلث ، وكيف يضعون المتوالي الهندسية والعددية في كل وفق فردي مخمس ومسدس ومسبع الى ملاحصر له ، وهاهوذا :

		١		
	٨		٢	
٦٤		١٦		٤
	١٢٨		٣٢	
		٢٥٦		

فهذه متوالي هندسية وضعت ثلاثة أعداد في الصف الأول الأيمن وتركنا صفا يليه وأنزلنا ٣ تليها في الصف الثالث وتركنا صفا يليه وأنزلنا الأعداد الثلاثة الباقية من ٦٤ الى ٢٥٦ في الصف الأخير ، ولاجرم أن المثلث الأصلي هو الذي أحيط بخطين في داخله ٤ مربعات لارقم بها ، فهذه المربعات يعلأ كل منها بما فوقه في صفه من الأرقام بشرط أن يكون الرقم الأبعد لا الرقم الأقرب ، فرقم ١ يوضع أسفل ورقم ٢٥٦ يوضع أعلى ، ورقم ٦٤ يوضع على اليمين ، ورقم ٤ يوضع على اليسار ، فإذا تم هذا فانك ترى ناتج ضرب أعداد كل صف أفقي أو رأسي أو قطري يساوي مكعب الرقم الذي في قلب الوفق وهو ١٦ وهو ٤.٩٦.٤. وهناك يظهر جمال الحكمة وجمال نفوسنا ، فان هذا النظام البديع فيه تجلي للنفس وفي النفس أن كل عدد مرتبط ارتباطا وثيقا بما يليه ، وكل صف مسار للصف الآخر وجميع الصفوف مساويات لمكعب الرقم الذي في القلب . ومن عجب أن يكون ذلك العدد هو العدد الخامس من أعداد ٩ فكما كان في وسط الوفق هو وسط في الأعداد ، وهذا من أسرار نفوسنا المملوءة عجائب وغرائب .

فلما اطلعت على المجلة المذكورة الانجليزية ابتهجت نفسي بمنظر المرجان : وسحره الخلال ، والابداع العجيب ، وخيل لي أن نفوسنا أشبه ببحر متلاطم الأمواج ، وأن عجائب الحساب المنظمة فيها تشبه عجائب المرجان في البحار ، كيف لا وأنا أسمر وأفرح بعجائب هذا الحساب كسروري وفرحي بعجائب المرجان المنظورة المصورة من أقصى البلدان ، أفلا ترى رعاك الله أيها الذكي أن المرجان نوع واحد : وتراه متنوعا تنوعا مذهنا في البحار كما أن الأعداد أصلها الواحد ، وبانضمام ١ آخر اليه كان اثنان والاثنان كان منهما كل زوج في جميع الأعداد ، ولاشك انك ان ضربت ٢ في أي عدد فردي أو زوجي كان الناتج عددا زوجيا ، فلا عدد زوجي إلا وهو ناتج من ضرب عدد ٢ وجميع الأعداد الكاملة والمتعابة الآتي بياها في ذنبك الموضعين تنتج من عدد ٢ والأعداد المتعابة والكاملة من الأعداد النادرة البديعة ، ومع ذلك يمكن استخراج مالا نهاية له منها بقاعدة واحدة ستوضح هناك .

فقال صاحبي : هذا القول حسن جدا وجليل ، وتبين المرجان وصورة البهجة جمال ، ولكني سمعت كثيرا من أهل العلم بمصر وغيرها يقولون : ما فائدة مثل هذه العلوم سواء أكانت في تفسير القرآن أم في غيره ، إن هي إلا أشياء تسمت بها النفوس ، ولكن لفائدة منها في الحياة . فقلت : إن هذه كلمة أسمعها في كل مكان يقبلي بها الجهلاء الغافلون الذين هم لا عرفوا علم الشرقيين ولا الغربيين .

إن رقي الحياة وسعادة الممات بحب العلم ، ولو كان ما يقولون حقا ما أغرم الناس في أرضنا بالسكواكب البعيدة ، ولا تنافست فيها دول الأرض مع أن السكواكب لا أكل فيها ولا شرب ولا درهم ولا دينار وهاهوذا

علم الأعداد وخوصه لما تركه الشرقيون قديما انتقل الى أوروبا وترجم بعضه أستاذنا المرحوم علي باشا مبارك مع اني كنت لما قرأت مقدمة ابن خلدون ورأيت فيها عند الكلام على الارتباط بين ما يفيد أن هناك في هذا العلم جداول منظمات بينها مناسبات مدهشات وعجائب ولم يذكر شيئا منها ، اشتققت نفسي لهذه العجائب . وتحسرت على جهلي بها ، فلذلك وضعتها في التفسير لما حان حينها . فقال : إن هذا الجواب به دحضت حجة هؤلاء الكسالى ، ولقد آن أوان شرح الصور المرجانية المرسومة في تلك المجلة الانجليزية ، فقلت : إن في المجلة لعجائب :

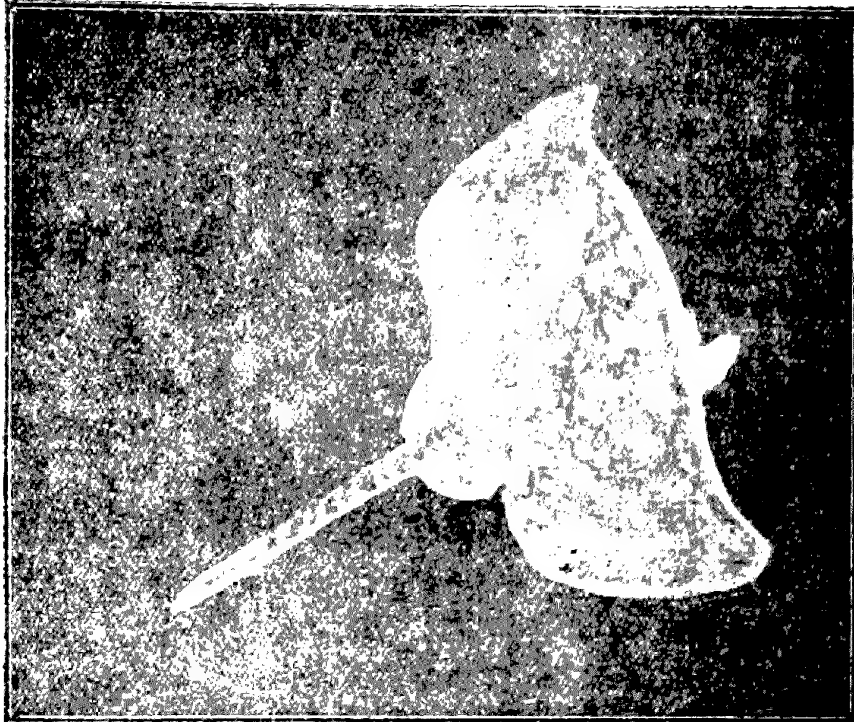
العجيب الأولى

صور السمك العائش حول سلاسل الصخور المرجانية في البحار

وهناك صور الأسماك بألوانها . وهذا شرح المجلة لها ، وهناك تفصيله : « إن كثيرا من السمك الذي يكثر حول سلاسل الصخور المرجانية فوق وصف الوافين من حيث بدائع ألوانها البراقة المؤثرة بهيئة خطوط ملونة مجتمعة وأخرى مختلف ألوانها ظهرا وبطنا ، إن هذه الألوان وإن كانت بهجة لماعة في أنفسها ليست ظاهرة كما ينتظر ، ذلك أنها متناسبات تناسباتها مع السلاسل المرجانية المجاورة لها من حيث ألوانها ، وبهذه المناسبة اللونية الموسيقية البديعة قد ينجو السمك من يصاده بدون احتياج الى الاسراع في جريه ، لأنه لا يكاد يميز الرائي بين لونه ولون الصخور البديعة النقش ، وفي أكثر الأوقات ينجو السمك بأن يجرى في مجارى داخل تلك الصخور ليغيب عن الأبصار » اهـ

أقول : وهذه السلاسل لونها الحرة البديعة والبنفسجية ، ولون الشفق والزرقة والصفرة ، وهكذا ألوان السمك ، فترى في السمكة خطوطا صفراء ، وأخرى زرقاء ، وأخرى حمراء ، وكل هذا واضح في الرسم .

العجيب الثانية : سمك يسمى النعل المنقوش

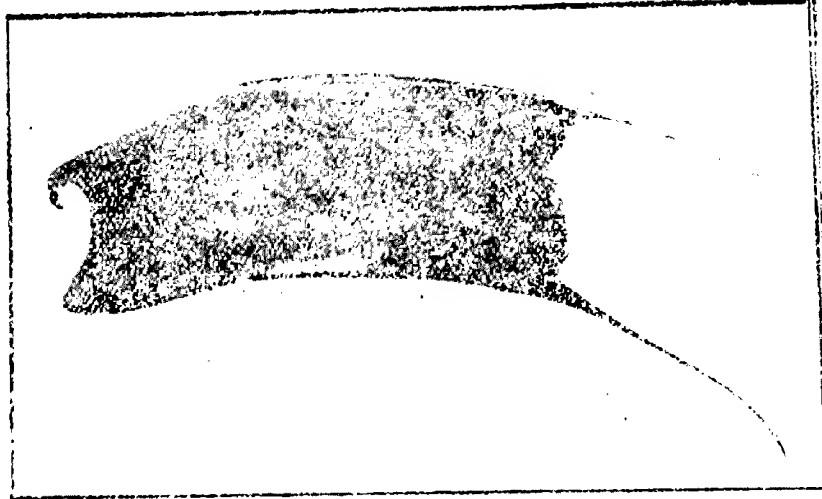

(شكل ٤ - سمك يسمى النعل المنقوش)

إن هذا وإن لم يكن مرجانا فهو سمك فيه عجائب وحكم ، كما ترى أن كل سمك يستعين بذيله على العوم ولكن هذا السمك ذيله مفقود ، فلا قدرة له على التحرك به ، فهذا إنما يتحرك بهذه الزعفة التي تراها أشبه بالمثلث الذي تراه أمامك مرسوما بالدورة الشمسية (الفوتوغرافية)

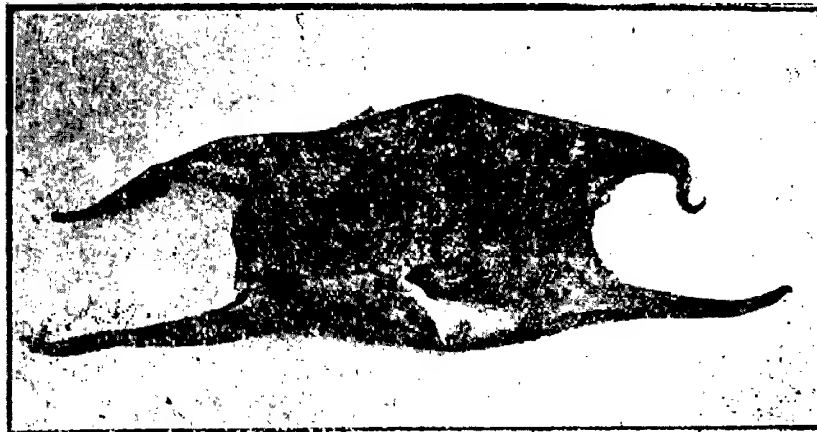
العجيبه الثالثة : بيض سمك النعل المنقوش

اعلم أن هذا السمك إنما يسمى بالنعل لأنه يشبه النعال التي يستعملونها في المشي على الثلج ، فأما نقشه فهو ظاهر واضح أمامنا ، وأما البيض فهذه صورته (انظر شكل ٥)

(شكل ٥ - غلاف بيض سمك النعل المنقوش)

« إن غلاف بيض سمك النعل المنقوش خلقت جوانبه الأربعة من المادّة التي صنعت منها أصابعنا ، (وبعبارة أخرى) هو قرن وهو يخلق في مبيض الأنثى محيطا بالبيضة بعد ما يتم تكوّنها ، وفي داخل هذا الغلاف الأسود القرني الصدفي تكون المادّة البيضاء من البيضة (الفرقي) وفي وسطه الكرة التي يخلق منها الجنين في داخل ذلك البياض « الملح » (انظر شكل ٦)

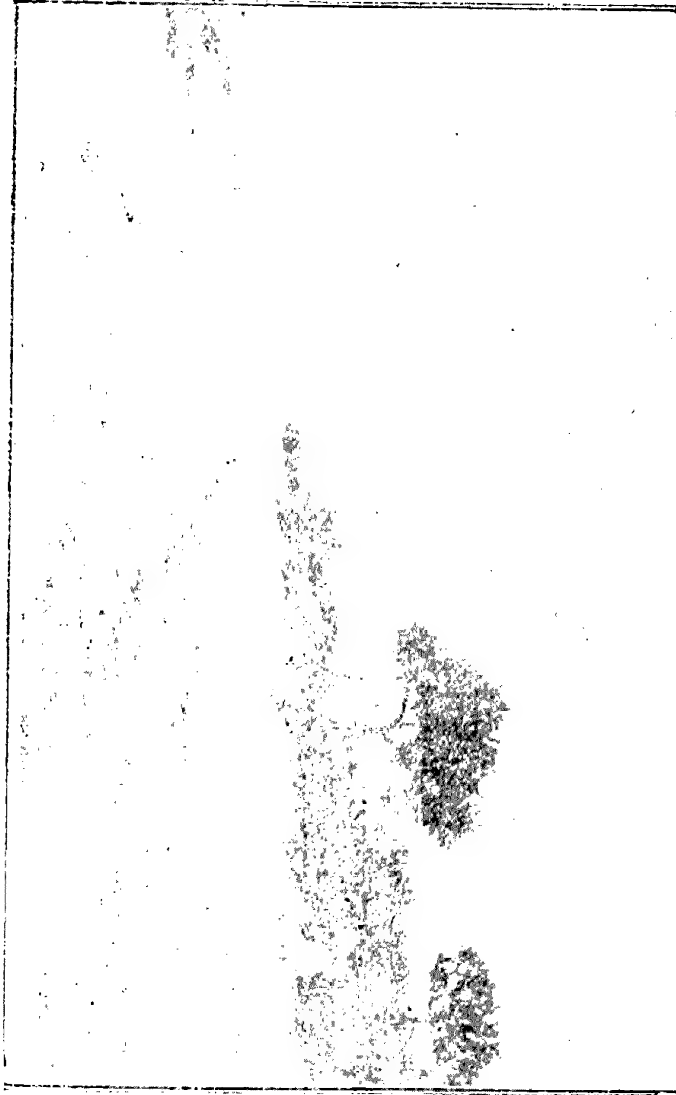

(شكل ٦ - غلاف بيض سمك النعل المفرغ منه)

« غلاف سمك النعل ينزل الى قاع البحر وتمم البيضة في داخله قليلا قليلا ، وبعد أشهر كثيرة يرى سمك النعل الصغير التام الحلقة جائئا فوق قبة (مع البيضة) التي قد امتصت قليلا قليلا ، ثم يحصل هناك تغير كبير في

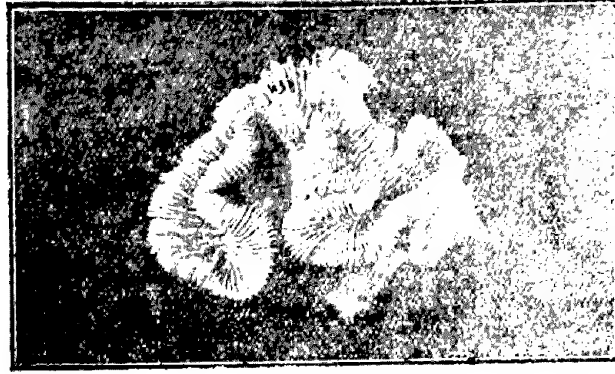
في بياض البيضة فيذوب القرن عند طرف من أطرافه ، وهناك تخرج السمكة الصغيرة »

العجينة الرابعة

(شكل ٧ — قطعة من الجزيرة المسماة « جزيرة الملك »)

« إن الجزائر المرجانية (سواء أكان وضعها فوق أكتاف بركان لم يصل في ارتفاعه الى سطح الماء ، أم كانت حول جزيرة ارتفعت في البحر بوسيلة أخرى) انما تبني فتصير مستعمرة من سلاسل صخرية في البحار ومن قطع مضمومة لبعضها مهشمة من بقايا تلك السلاسل المذكورات ، وحوالي تلك السلاسل الصخرية البحرية يكون رمل جيل ذو امتداد ، وهذا هو الذي تراه في هذا الرسم المصوّر بالتصوير الشمسي أمامك الآن وقد اتخذته السلاحف الخضر الألوان (التي تؤكل) مكانا مناسباً لأن تضع فيه بيضها وهي في هناء وحبور
« إن ربّي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم »

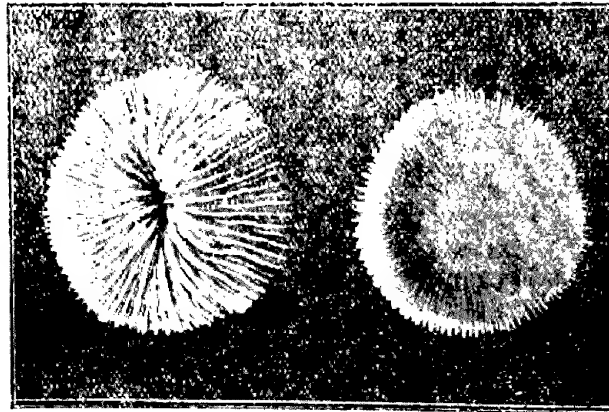
(شكل ٨ — مرجان ورقى يشبه ورق الأشجار)

المرجان الورقى يكون فى جهات فى بحر خط الاستواء ، وينمو بحجم كبير والمستعمرة الصغيرة منه تشبه الكبيرة : الحديقة الغناء ، والمرجج البهجات ، وحيوان المرجان المتراكم فى تلك المستعمرة تضرب ألوانه للزرقة الخفيفة .

(شكل ٩ — سلاسل الصخور المرجانية)

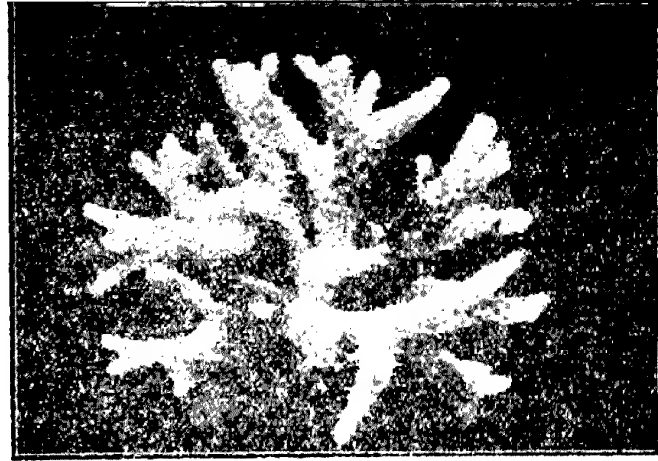
هذه إحدى المستعمرات الكثيرة المكونة من السلاسل الصخرية المرجانية المشتتة على ملاحصر له من حيوان المرجان الدقيق ، وهو يتضاعف بأحد أمرين : إما بالانقسام ، وإما بحدوث براعم فى الحيوان .

(شكل ١٠ — المرجان الذى يشبه فى هيئته بعض النباتات الفطرية الصالحات للأكل خبز الغراب)

وهو يظهر فوق سطح الماء وتحت ، وهذه الصورة المشبهة الفنجال في شكلها هيكل حيوان مرجاني واحد يشبه من وجوه كثيرة شجرة كبيرة من الشقائق البحرية

العجينة الخامسة

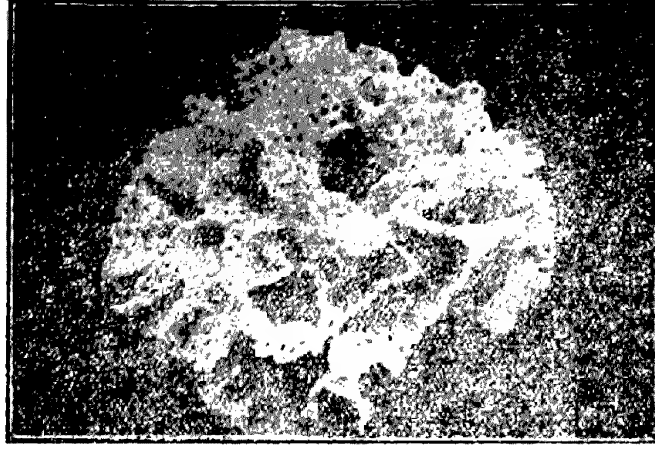
(شكل ١١ - مرجان مشدود بنحويط)

هذه مستعمرة حيوان يعيش على الأعشاب ، وهذه المستعمرة تخالف مستعمرة المرجان من عدة وجوه ولكنها تشبهها في أن كلا من أفراد الطائفتين المجتمع تحيط به مادة كائية لحفظه « فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » .

(شكل ١٢ - مرجان مدر يبور)

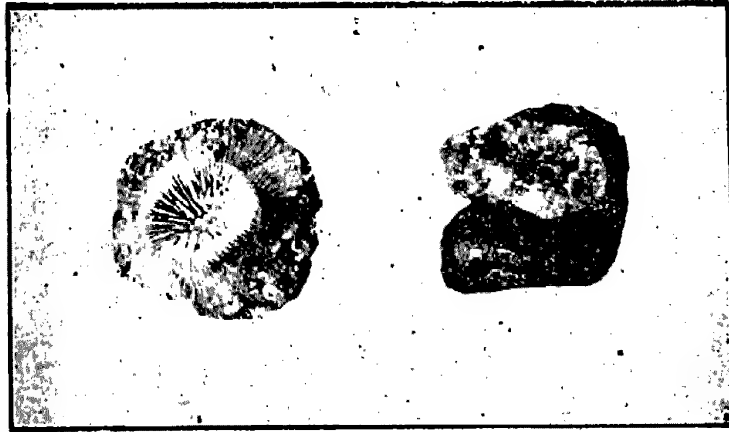
هذه مستعمرات مرجانية لنوع المرجان الحقيقي المسمى (مدر يبور) وهو ينمو بهيئة الورق المجدول ، وترى نوعا منه في المتحف البريطاني يحيطه يبلغ ١٦ قدما

(شكل ١٣ - مرجان يشبه الشبكة)

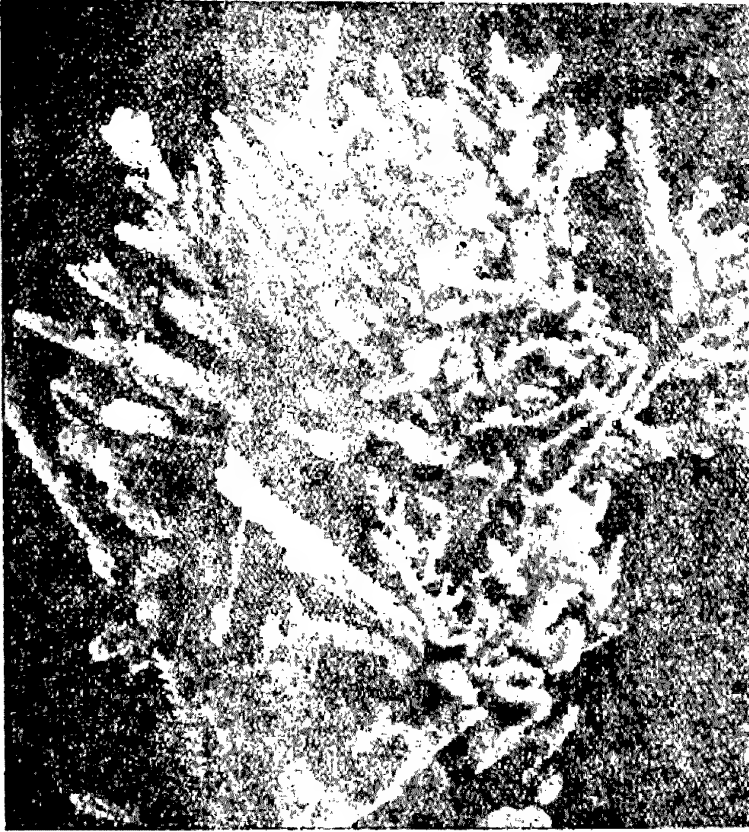
هذه مستعمرة أخرى للحيوان الجليل الذي يعيش على الأعشاب ، وهو أقرب الى الدود منه الى حيوان المرجان ، وما هذه النقط السود إلا فتحات في هذه المستعمرة الشبكية

المعجبة السادسة

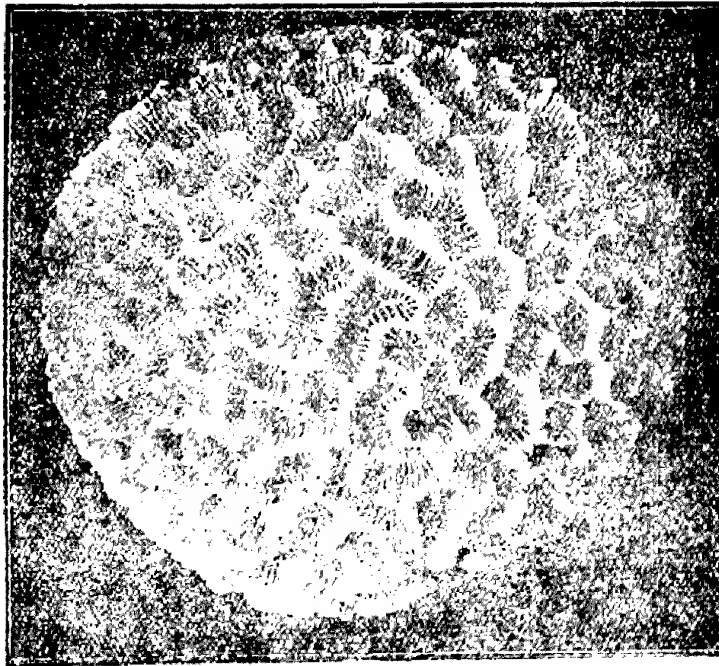
(شكل ١٤ - مرجان الكوب)

هذا المرجان البسيط البريطاني في حجمه الطبيعي حيوان مفرد يشبه نبات الشقائق البحرية ، وأسفل هيكله مشدود بصخر ، أو حجر ، أو صدف .

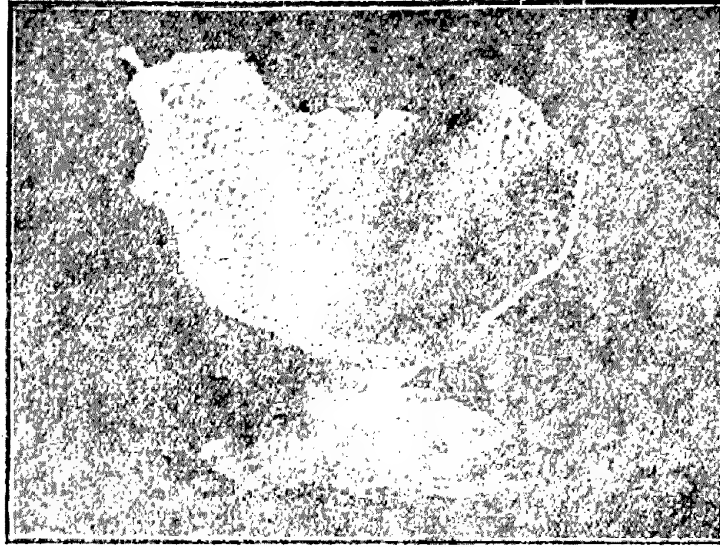
هذه مستعمرة بهجة
المنظر بما فيها من
كؤوس الزهر البديع
المحيط بالأغصان
المشبهات أصابع اليدين
وكل كأس من كؤوس
الزهور عبارة عن
محارة أو صدفة تشبه
كوبافيه حيوان المرجان
المشبه نبات الشقائق
البحرية ، وهذه
المستعمرة تنمو بطريق
البراعم حتى يكون فيها
آلاف من حيوانات
المرجان المجتمعة بأدق
انتظام .

(شكل ١٥ - مرجان المحيط الهندي)
المجبية السابعة : مرجان كوب البحر
نجم المرجان ، ومرجان كوب البحر

(شكل ١٦ - نجم المرجان)

هذا هيكل جيل المنظر ، بديع الشكل ، لمرجان نجمي فيه انتظمت حيوانات المرجان التي بها انشئت المستعمرة ، إن هذه المستعمرة المرجانية تتكاثر بما يظهر فيها من البراعم التي دائماً تتجدد

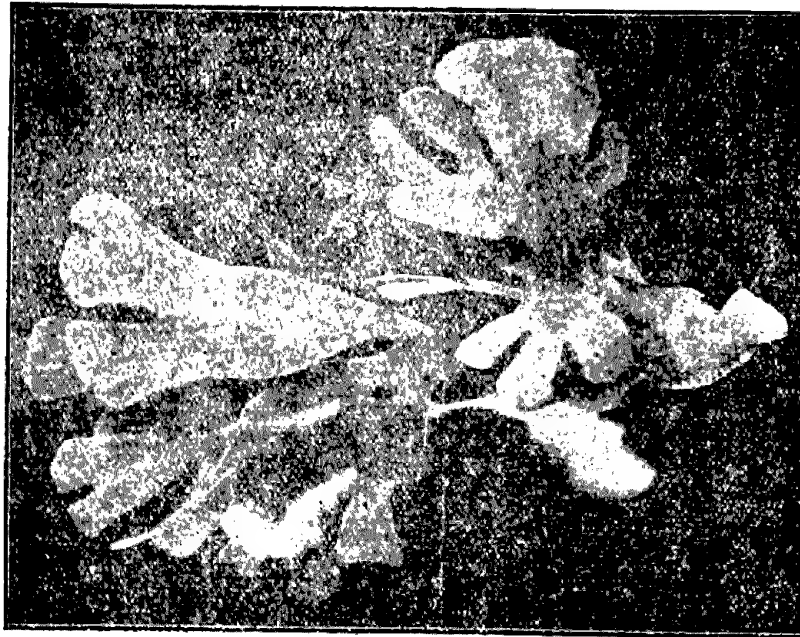

(شكل ١٧ - هذا كأس بحري من المرجان)

هذا الرسم وإن كان يشبه الكأس في شكله ليس قريباً من الكأس المرجانية المتقدمة الذكر (كرو فيلياالبريطاني) كلا فان هذا مستعمرة لحيوانات مرجانية كثيرة جداً ، وكؤوس أزهارها البديعات بهجات ترى في داخل هذه الكأس المكسورة كسراً جزئياً .

المعجبة الثامنة

حصير البحر - أنابيب بحرية مصنوعة من المرجان

(شكل ١٨ - حصير البحر)

« إن حصير البحر مستعمرة سمراء تشبه من أبعض الوجوه الاعشاب البحرية ، وماهى إلا حيوانات دقيقة تنسب الى فصيلة من فصائل المرجان ، إن كثيرا من جماعات هذه الفصيلة مكون من الكلس ولذلك يسمى بالمرجان ، ولكن حصير البحر الذى كلامنا فيه له هيكل قرنى لين مرن لطيف ، إن أول موضوع كتبه (تشارلس داروين) فى العلوم الطبيعية كان على حصير البحر »

(شكل ١٩ - أنابيب بحرية مكونة من المرجان)

هذه صورة بحجمها الطبيعى للأنابيب المكونة من المرجان ، إن كل حيوان مرجانى فى هذه المستعمرة

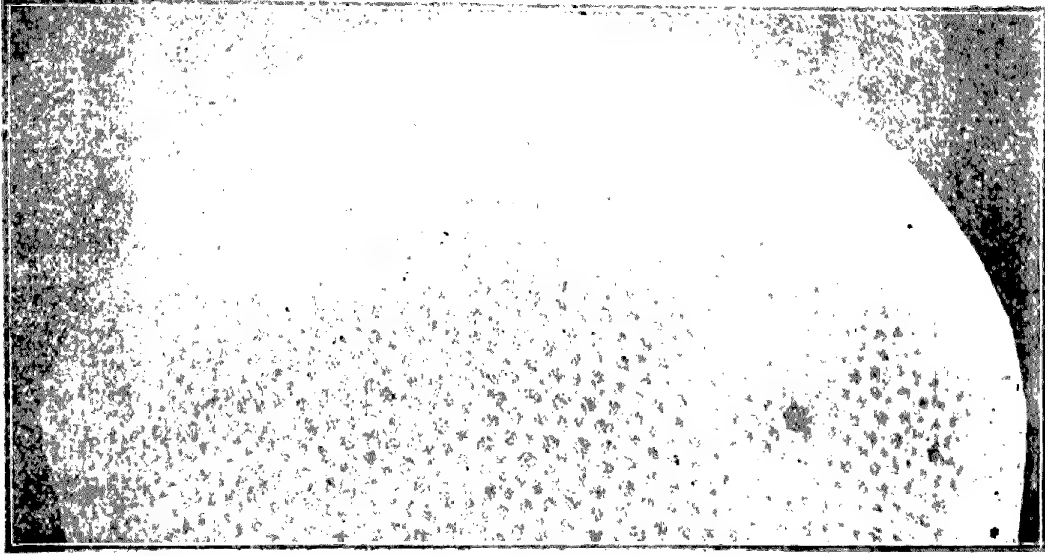
يعيش في أنبوبة جراء مكونة من مواد الجير الذائبة ، وهذه الأنابيب منضم بعضها الى بعض مكونات مايشبه قلائد الأطفال ، إن هذه الأنابيب الكثيرة العدد مرتبطات ببعضها ارتباطا وثيقا محكما بواسطة قناطر ، وفي كل أنبوبة حيوان مرجاني يخرج من أعلى جسمه ٨ قرون ريشية خضراء ، إن هذه الفصيلة المرجانية المسماة (تايبورا) تظهر عادة في الماء القليل (الرقراق) في أطراف السلاسل المرجانية الصخرية في الدنيا القديمة والجديدة .

العجينة التاسعة

(شكل ٢٠ - مرجان الكوزيان الحلي)

هذه مستعمرة جيلة ذات أغصان تشبه الأعشاب وهي من مرجان الكوزيان ، وهذا النوع يشمل أصناف المراوح البحرية والأقلام البحرية وما يسمى أصابع الرجال الميتين ، وههنا ترى مئات من حيوان المرجان اتحدت مع بعضها في الحياة بواسطة قناة ، وكل حيوان منها له مايشبه قرون الحشرات الريشية ، وله سلاح اتخذته من المواد الجيرية ، ثم إن هذه الحيوانات يجمعهم محور يحفظ الجميع في نظام واحد ويشبهن المستعمرة .

(شكل ٢١ — مستعمرة المرجان في البحر الهندي)
 إن لفظ « مرجان » يدخل تحته مئات من الحيوانات المختلفة الأشكال كما تقدم ، ولكنه يجب أن يعلم أن التاريخ الطبيعى ليس فيه فصيلة اسمها فصيلة المرجان ، وإنما المرجان منسوب الى فصيلة (الزوفيت) تشبه أشجار (الشربين البحرى) ، فهناك صنف يقال له : مرجان المديبور ، وهذا ينسب الى ما يسمى « المرجان الشقيق » المنسوب الى نبات الشقائق البحرى المتقدم ذكره مرارا ، وهناك مرجان أسود اللون له ما يشبه الساق الثقيل الشديد ، ومرجان آخر يشبه المروحة البحرية ، وآخر يسمى « هرورون » ينسب الى « حصير البحر » المتقدم ، وهناك غير ذلك .

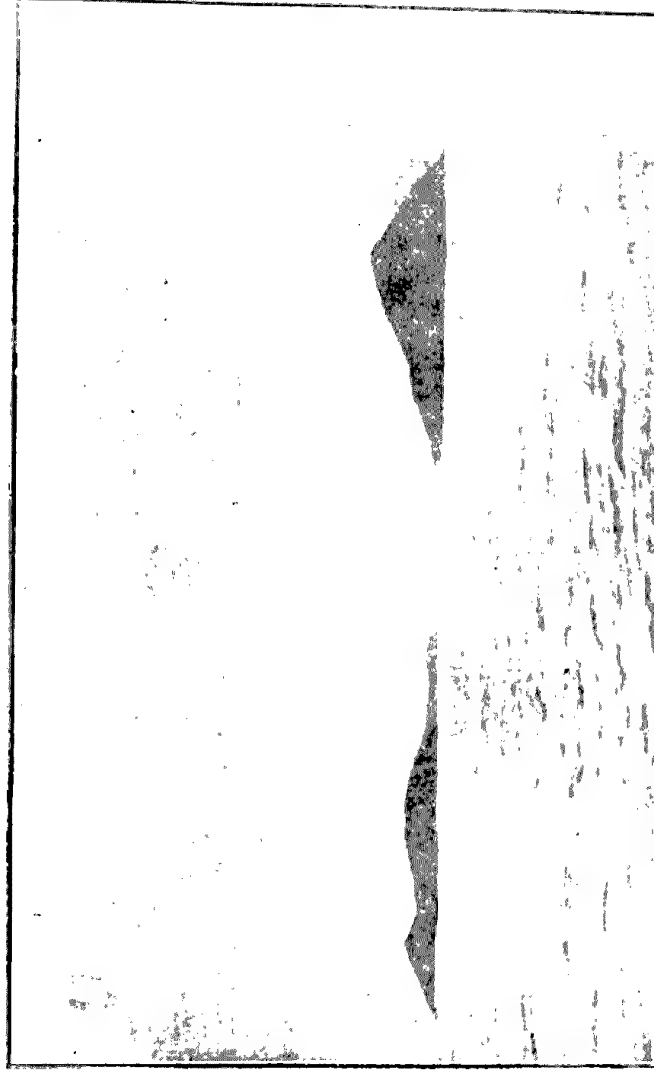
(شكل ٢٢ — شقائق البحر فوق الصخور)

هذه أشبهت باقة الأزهار في شقائق البحر من وجهين : فأولا شعاعها اللامع منتظم في جوانبها ، وثانيا اللون الجليل ، إن جسمها الاسطوانى مثبت في قاعدته ، والفم عند قطبها الأعلى محوط بأوراق منتظمة بهيئة دائرة حول الساق ، مسلحة بما يشبه قرون الحشرات اللامعات الموفرة الحياة ، إن الشقائق البارزة في هذه الصور الشمسية نوع منها يسمى « بيلاموز » ذو قرص موشح بأهداب ذات أشواك كثيرة صغيرة تشبه قرون الحشرات اللامعات .

(شكل ٢٣ - سلاسل الصخور المرجانية في جزيرة « داكو »)

هذه السلاسل الصخرية المرجانية تغطي مساحات شاسعة الأكثاف ، ممتدة الأطراف ، في شواطئ جزيرة الملك ، فأقتبس ما كتبه العالمان « كانت » و « هارلى » ان هذا اللون المنظم البراق يخضع الناظور فيخيل اليه أن أمامه على الشاطئ حديقة ممتدة على مدى الجوانب ، كثيرة الأزهار ، اذا هوبرق خلب ، سحر العين بمرآة ، إن من المرجان مائزاه ودي اللون ، أوقرفليه ، أوضعيها يتكسر بأدنى لمس ، ويجزأ واقعا على الأرض ، ومنه ماهوقوى متين شديد صلب ، لا تؤثر فيه المطرقة ولا تنكسره الفؤوس

(شكل ٢٤ - الجزيرة البركانية)

إن الجزائر على قسمين : جزائر قارية (منسوبة للقارات) أى إنها كانت قطعة من القارة فانفصلت منها ، وجزائر بحرية ، وهى التى تبرز فى البحر بسبب احتياج بركانى فى البحر ، إن هذه الصورة الشمسية ترىنا الجزيرة البحرية . انتهى ما أردته من المجلة الانكليزية المذكورة

فلما أتممت هذه المقالات الشارحات للصور . قل صديق : أئن صدق ظنى ليكونن فى الأمم الاسلامية بعد اليوم حكماء لم يسمح بأمنالهم الزمان من قبل ذلك ، إن مباحج الصور ومحاسن الأشكال مفاتيح العلوم وكيف يعقل أن انسانا يحتاج للعلم ، ويشناق للبحث ، إلا بمشوقات ، وصور بهجات ، تبارك الله أحسن الخالقين وكيف يعشق شبان المسلمين العلم ، ويحبون الأمة ، ويفرغون بصانع العالم ، إلا بمشوقات تراها أبصارهم ، ومعشقات تحرك وجدانهم ، وإذا سمعنا ابن سينا يقول فى كتابه : « إن الصوت اللطيف ، والعشق العفيف والعبادة مع الفكر توصل العبد لربه » فإن هذه الصور فيها أرقى العبادات ، وهى أعظم من المعانى ، إنها لموسيقى بصرية أبعد أثرا من الموسيقى السمعية ، على أن الموسيقى السمعية قد كثرت بها القصائد المملوءة بالشهوات الفاسدات ، والأهواء والضلالات ، أما هذه المناظر فإنها قدسية إلهية ، صنعتها يد القدرة وزخرفتها

بالحكمة فأصبحت هي ونجوم السماء ، وعجائب الزرقاء والغيبراء ، جنة عرضها السموات والأرض لخاصة المفكرين ، ما أكثر هذا النوع الانساني فانهم عن هذا الجبال غافلون . فقلت : لقد نطقت بعلم وأفدت بحكمة . فقال : هذا هو الذي جال بخاطري أثناء هذه المناظر ، وأنا أقرأ في نفسي : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا » فالذكر في الآية أشبه بمقدمة ، والفكر في خلق السموات والأرض كنتيجة له ، فالناظر في هذه العجائب على هذا النمط قد وصل الى النتائج ، ولم تكن الصلاة والصيام والإمعةات للتفكير ، صلاة الغافل كإصلاة ، والعبادة لا تقرب الى الله إلا مع الفكر ، فهذا هو الفكر وههنا في هذه الآية انني نحن بصدها يذكر (بعد ذكر البحار وتسخيرها وتسخير السموات والأرض لنا) الشكر والفكر ، أي ان نتيجة هذه العوالم هو الشكر والفكر ، وهل للناس شكر إلا بعد فكر ! فرجع الأمر كله الى الفكر ، وأجل ما يحضر الفكر بشوق إنما هي الصور الجميلة التي لا تهيجنا للشهوات ، وإنما تهيجنا للعالم بما في الأرض والسموات . ثم قال : هذا ما جال بخاطري ، فهل تسمح لي أن أعرف ما أثر في نفسك ، واحتاج به لك ، عند دراسة هذه المناظر . فقلت : نعم أنا عند رسم صورة بيض السمك المسمى « النعل المنقوش » وهي الصورة الثانية ، خطرت لي وأنا أكتب في شرح تلك الصورة أن أقول « إن البيضة تنزل الى أسفل البحر شهورا كثيرة ، فإذا تم خلق الجنين حصل هناك تغير كيميائي في بيض البيضة فيؤثر ذلك في القرن وهو (القيص) أي قشر البيضة فتخرج السمكة الصغيرة ، إن الصانع الذي يبدع هذا الإبداع في صنعه ، وينظر السمكة صغيرة محبوسة داخل حصن قوي متين شديد نظر رجة فيحدث في الغذاء المحيط بها عملا وهو التغير الكيميائي في البيض ، فيؤثر في الحصن ، فيسهل على السمكة الصغيرة أن تخرج من محبسها وتسمى في الماء وتفرح بنعمة ربها

أقول : إن الصانع الذي يفعل هذا ويريه لنا بأعيننا هو نفسه الذي أسمعتنا بآذاننا آية « ولكل قوم هاد » فلا أمة في هذه الأرض إلا لها هداة يخلقون فيها ، وهؤلاء الهداة يتولون هدايتها بما يناسب أخلاقها ، فهذه جزيرة العرب جاءهم رسول منهم أمي مثاهم فقبلوا كلامه ، وهاهم الأنبياء كل يأتي على شاة من أرسل اليهم ، وهاهم أولاء علماء الاسلام في كل قرن كانوا يتلاحقون ، وهم مصلحون بحسب أزمانهم ، ولولاهم لذهب هذا الدين في الأرض . وخطرت لي أن بعض أمم الاسلام اليوم أشبه بهذا الجنين في هذا القرن سواء بسواء ، فقد أحاطت بعقولهم الخرافات ، فمنعتهم عن الحرية في دولهم ، وعن الترقى بين أمم الأرض ولهم علماء ، ونحن انغمسنا في الجهالات ، فهذه الجهالات المتراكبات أشبه بذلك الحصن المحيط بالبيضة المتقدمة ، ثم هؤلاء الهداة في الاسلام الذين ظهروا في الأصقاع الاسلامية أشبه بما حدث في البيضة من التغير الكيميائي ، ذلك أن العلم الصادر من هذه العقول الممتازة في بلاد الاسلام يحلل الجهالات المتراكمة ، فتصفو النفوس ، وبهذا التحليل العلمي تتخلص الأمم من الاستعباد الجسمي باحتلال الفرنجة وظلم الحكام المسلمين ومن الاستعباد العقلي بنفور النفوس وبعدها عن العلم بما ذرأ الله في الأرض والسموات ، ولا يزال المسلم مجاهد في مباحثه العلمية وهو يشهد الله في كل حجر وشجر ، وبحر وجزيرة وأرض حتى بنقذاته من الخطر ويرفعها الى سماء المجد بأبحاثه ، وهناك ينطلق عند الموت من سجن الأرض الى فسيح عالم الأرواح والسموات كما انطلقت السمكة الصغيرة من سجنها الى ماء البحر الفسيح ، ولكنها لم تنطلق إلا بمقدمة كيميائية هيأتها العناية الإلهية ، هكذا نفس هذه العناية هي التي تهيب اليوم نفوسا ونفوسا في الأمم الاسلامية تحمل ماتراكم من الخرافات ، وبسببها تنطلق عقول أفراد من سجن الضلالات وأجسام ونفوس الأمم من الذل والجهالات « إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم » .

إن هذه المناظر والمباحث تعشق الناس في ربهم وفي العلوم وفي أممهم فيدرسون حبا في ربهم وحبا في العلم ، ويعملون طبعاً لرفق أممهم ، لأن من أحب الله وأحب العوالم والعلوم لا جرم يحب الأمم . وهذه نهايات

السعادات في الحياة والممات .

وأنا أجد الله الذي خلقنا في زمان النهضة الاسلامية التي يستنسخ الجهالات المتراكمة التي أحاطت بهذه الأمة منذ عدة قرون . فقال : وأنا بالتجربة أثناء نشر هذا التفسير وجدت هذه الآراء بمخاديفها والأخلاق بأنفسها قد انتشرت بين قرّاء هذا التفسير . فقلت : أنا لاشكّ عندي أنهم من دعاة هذه النهضة الحديثة ، والله هو الهادي الى الصراط المستقيم . انتهى صباح يوم الأحد ١٩ ابريل سنة ١٩٣١ م

المعاني المجسمة في الحقل

بضواحي القاهرة يوم ٢٠ ابريل سنة ١٩٣١ م

بسم الله الرحمن الرحيم

لما أتممت كتابة هذا الموضوع المتقدم رأيت أني يجب عليّ أن أخرج من القاهرة الى ضواحيها لأستنشق النسيمات ، وأروّح النفس ، وأتّى سبيل لذلك أفضل من أن أذهب الى حقلنا الذي أزوره وقتنا فوقنا .
بت ليلة الثلاثاء ٢١ ابريل سنة ١٩٣١ بتلك القرية وكان معي بعض ورق مطبوع من سورة الزخرف لأضع له الفهرست ، فلما كان يوم الثلاثاء بدرت لي ثلاث معان : في الأكل ، وفي النساء ، وفي السماء ، ذلك أني وأنا أنعاطي الطعام وقاربت الشبع أخذت نفسي تحدثني قائلة : « ما هذا الجوع ؟ وما هذا الشبع ؟ إن ههنا قائدين وسائقا ، والقائدان أحدهما باللين ، وثانيهما بالشدة ، وأولهما أدوم من ثانيهما ، فالسائق للطعام هو الجوع ، والسائق دائماً قاهر للمسوق ، والقائد المؤدّب باللين هي لذة الطعام ، والقائد المؤدّب بالشدة هو المرض وتعاطي الدواء . فعل الله مع الانسان ما يفعله مع دابة نافرة ، فهذه لا بد لها من سائق ، ولشدة نفورها لا بد لها من رجلل آخر يكون معه برسيم لتأكله ، والجوع سائق ، ولذات الماء كل قائدات ، وقد يجرع الدواء تجربعا »

ثم فقلت راجعا الى بلدة المرج لأركب القطار ، فلهجت امرأة تحمل جرة على صدرها حتى لامع ، فما كادت تظهر من بعد حتى حجبت هذه الزينة تأديبا ، وما كاد بصري يقع عليها حتى أخذ الفكر يحول في هذا المعنى وهو : « أن جبال الانسان والحيوان محدود من جهات ثلاث : من جهة الزمان ، إذ لا يكون إلا في زمان معلوم ثم ينطفيء ، ومن جهة المكان ، وهو بعض الأعضاء . ومن جهة المقدار ، فقدره محدود له نهاية »

فأما جبال النجوم والشموس والأقمار ، وجبال البحار ، ولدت والمرجان الذي تمّ كلامنا فيه ، فإن ذلك ليس محدودا زمانا ، لأننا لانعرف متى ابتدأت هذه العوالم ، ومكانا لأننا لاندرى نهاياتها ، ولامقدارا لأننا لانعرف عدد النجوم ، ولا عدد حيوان المرجان ولا غيرها

واذا علمنا أن جبال المرأة أو نحوها من نوع الانسان محصور بثلاث اعتبارات ، وجبال العوالم غير محصور أدركنا لاحالة النتائج والثمرات والذات الناجات عن كل جبال ، فنتائج جبال المرأة هو الولد ، ولولاها لم تحمل ، لأن الجبال إذ ذاك عبث ، ولذلك تحرم هي والرجل من الجبال في حال الصغر والكبر إذ لا قدرة لهما على التريّة .

أما جبال النجوم والشموس والأقمار ، والأزهار والمرجان في البحار ، فأنما ذلك لاستخراج القوى الكامنة في هذا الانسان ليرقى الى العلا ، فكما أن هذا الجبال لاحد له هكذا لاحد لنتائج العلمية . إذن العلم لاحد له ، ويتبع ذلك اللذة ، فههنا علم لاحد له ، ولذة لاحد لها ، فأما في الانسان والحيوان فذلك كله محدود كما شرحناه

ولما كان هذا الخاطر مناسبا لموضوع المرجان المتقدم أثبتته هنا ، إذ هذه المنحة موافقة لهذا المقام .
ومن عجب أن الانسان لا يشعر له بحد في حوز المال ، ولا في الشهوات واللذات ، ولكن الحد يأتي له قهرا
فيضعف جسمه في طعامه وشرابه ، وتنحل قواه فلا يتقدر على الوقاع ، وتحيط به الكوارث فيقتل ماله .
سبحانك اللهم وبحمدك ، أنت بالمرصاد لمن حاد عن ذلك الصراط ، فالتدين يتعدون حدودك في طعامهم
وشرابهم ووقائعهم ، ولا يدركون أنك قد تدرت اللذات فيها بقدر ، يعترهم المرض والضعف والهزال ، وتقصر
أعمارهم ، ويحل بساحنهم الشقاء ، والفقر والبلاء ، ويعوزهم الطبيب ، والدواء الكريه ، كل ذلك لأنهم
لم يزونا هذه الحياة وزنا حقيقيا واعتبروا المقدمات نتائج ، وذلك لسوء التفكير ، والجهل بالمصير ، كتب ليلة
الخميس ٢٣ ابريل سنة ١٩٣١ وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثالثة والحمد لله رب العالمين

اللطيفة الرابعة

في قوله تعالى : أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات
سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ✽ وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل
نفس بما كسبت وهم لا يظلمون

لقد تبين لك في التفسير اللفظي أن قوله تعالى : « وخلق الله السموات والأرض بالحق » جعل برهانا
على الجزاء يوم القيامة ، وأن هذا العالم بنظام ، والنظام ملازم له ، فحال أن يكون علما في كل شيء ،
ويختلف ذلك في الانسان ، ولكن الآن أذكر لك شيئا عجبا ! أنقل لك آراء علماء العصر الحاضر ، أقل
لك آراء (اللورد اسبنسر) كيف يقول ؟ يقول : « إن الطبيعة نفسها فيها العقوبة ، العقوبة فيها مقدرة
على مقدار الذنب » ، بل جعل تلك العقوبات من الطبيعة نعمة ، فكأنه نطق بقوله : « وهم لا يظلمون »
وانما جعلها نعمة لأنها منذرات ومخدرات ، فإذا كل ألم نعمة لأنه منذر ومخذر ، وأتى بمثل ما ذكرناه من
عقوبات الطبيعة ، ولا فرق بين قولنا وقوله إلا أنه رجل غربي ، فترى تضاد الشرق والغرب على رأى واحد
والرأيان يفسران القرآن ، فكأن هذا القرآن أنزل لهذا الزمان ، والافكيك يتبين الآن في هذا الوجود
أن لالعوبة ، وأن ما يسمى عقوبات بحسب ظاهره هونم بحسب باطنه ، وهو الذى طالما قلناه في التفسير
ويتضح إذن معنى قوله تعالى : « إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن » ، فعذابه إذن تحذير لاغير ،
وقدما في هذا التفسير أن مسألة الكفار وعقابهم الدائم لا تعرض لها بل أنت سيفتح عليك وتعرف
الحقيقة ، لاسيما اذا قرأت كتاب الامام الغزالي وهو « فيصل التفرقة » بين الاسلام والزندقة » ، فلا نقل
لك الآن كلام العلامة (اسبنسر) الموافق لما فهمناه من كتاب الله لتعلم أن دين الاسلام سيفظهر مستقبل
الزمان ظهورا أوسع بعلم أشمل .

قال : « انظر لى نوع العقاب الذى يبدو في الطبيعة ، فانك اذا تأملت وجدته أجدر أن يسمى ثوابا
لاعتبا ، وفرق عظيم بين عقاب الانسان المتكلف وبين عقاب الطبيعة المنظم الحسن الجميل ، إن عقاب
الطبيعة زجر عما أغفلناه ، وتعليم لما جهلناه ، فهو مقدر بقدر الذنوب ، فلا زيادة ولا نقصان » وجزاء سيئة
سيئة مثلها « لا قرن ولا أكثر ، فليس في الطبيعة حقد ولا حسد ولا عفو ، فإذا عمر الطفل لطيش قاصطدم
بشيء أمامه لم ينل من الطبيعة ألما إلا على مقدار عجلته وسرعته ، فان قلت قل الألم ، وان عظمت عظم
الألم ، ذلك هو الانصاف والعدل ، تعاقب الطبيعة بذلك وهي ساكتة صامتة لا تبدى حراكا ، ولا نسمع شتما ،
فهى بالمرصاد معصمة مؤكدة ماضية في عزيمتها لا تنى ، يشاك الطفل بشوكة فيألم ، وكلما عاد الشك عاد الألم
واذا لم يشك لم يألم . وهذا هو الصدق . فإذا رأى الطفل من الطبيعة ذلك النصيب تأدب أدبا حقا فنجح

إن هذه العقوبات ليست خاصة بالأطفال ، فكم أنهما لا ترحم صغيرا لا تفرح كبيرا ، فإذا كبر الإنسان وليس له والد يزجره قعدت له الطبيعة بالمرصاد وأدبته كما تؤدب الأولاد ، فإذا كان مأجورا ولم يراع حق العمل وفطر فيه ينزع منه العمل ويترك ليتجرع الضرر والفاقة ، ويشرب الكأس التي ملأها يده .
وترى الرجل الذى يخلف وعده يناله من سوء فعله ما يفقده ثقة الأصحاب بوعده فتفوت عليه الفرص ويحل به الندم . وترى التاجر الذى يغفل على المتباعين بضائعه ينفذون من حوله وهو كئيب حسير .
وترى البائع الذى يحسن الظن بالمشتريين منه فيبيعهم نسيئة ، وكذلك المساهم المخاطر ، فهذان يناهما من ضياع المال ما يؤذيهما ويضرهما جزاء وفاقا ، إلهما كانا لا يرجوان على جهلهما حسابا .
وترى الجائر المضلل يناله الهوان ، والخائن يلحق به الذل والصغار ، فيرجع الى رشده بعد تأديبه ، فتخلص من ورطته ثبت على الهدى ، وتخلص من أسباب الردى ، ولم يخدعه خادع بعدها . ثم طلب بعد ذلك أن يكون عقاب الآباء كعقاب الطبيعة الخ .
هذا ما يقوله العلامة (اسبنسر) أفلمت ترى أن هذا المعنى بعض قوله تعالى : « وخلق الله السموات والأرض بالحق » . أفلمت ترى هنا بعض الحق أى العدل ، والعدل فى العقاب . ثم انظر الى قوله تعالى : « ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون » ، كأنه يقول :
أيها الناس : ما ظلمتكم ، إنما أنتم أظلم ، وليس فى طبيعة العالم الذى تسكنون فيه أن ترتقوا إلا بما فعلناه ، تشوكم الشوكة فتألمون والمكتم لمنفعتكم ، فالألم نوع من الاحساس به تكون العلوم ، فكما تحلون المسائل الهندسية والحسابية والجبرية والفلكية بصفاء عقولكم ، هكذا تفهمون مضار الطبيعة بحاسة اللس المخوفة فيكم ، فالعلم علمان : علم تدركه العقول ، وعلم تدركه الحواس وكلاهما له أثر فى نفوسكم والنتيجة أن تكونوا عاقلين . فإذا كان الألم علما فليس ظلمنا . إنما الظلم ألم لا فائدة منه . وفى هذا الألم أكثر فوائد الإنسان . انتهى الكلام على اللطيفة الرابعة

اللطيفة الخامسة

فى قوله تعالى : « إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون »

اعلم أن قول الله : « إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » قد عبر عنه علماء الأرواح الذين سألوها ، فأجابت بحقيقة أحب أن أذكرها لك هنا سواء أصححت عندنا أم لم تصح ، فلا أذكرها وليفكر فيها عقلاء المسلمين ، وليحضرُوا الأرواح ، ويسألوها كما يسألها أهل أوروبا ، فإذا كان المسلمون لم يتعلموا هذا العلم فليس ذلك بمانع أن نذكر منه ما وافق المقام ، بل انه معجزة للقرآن ، بل هو نفس قوله تعالى : « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد » . سأ نقل لك ما ذكره علماء الأرواح لفائدتين : الأولى أن ما سئله هو عين قوله تعالى : « اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » . الثانية : أنك متى وقفت على ما أقوله الآن يعتربك خشية وخوف شديد أكثر مما فى الكتب السماوية لأنك ترى أن كل كلمة ، وكل فكرة ، وكل خطرة تخطر لنا ترسم فى أجسامنا الروحية وهذا أمر عظيم ، فإن الإنسان يصبح بهذا خائفا وجل اذا أدرك أن كل ما يجول بخاطره يرسم على جسمه الروحي ، فإذا مات ظهرت جميع الآثار ، ذلك أمر عظيم ، فلا كتف بالمقدمات ، ولا شرع فيما قالوه . قالوا ما ملخصه : « إن الحيوان فى هذه الأرض إما أن يكون فى الماء ، أو فى الهواء . فالذى فى الماء لا يستطيع الحياة فى الهواء ، والذى فى الهواء لا يستطيع الحياة فى الماء . هكذا هناك عوالم فوق الإنسان والحيوان تعيش فى عالم يسمى (الأثير) وهو عالم لطيف ألطف من النور يحيط بأرضنا وبالأراضى والعوالم الأخرى ويقولون

إن أرضنا عالم متأخر خلقت فيه أرواح متأخرة هي أرواحنا ، أخلاقها وحشية ، قريبة من أخلاق البهائم ، لذلك عشنا معها في دار واحدة ، ويحيط بأرضنا مادة أنيرية ألطف مرّة من الهواء ، ولكنها بالنسبة للمادة الأنيرية المحيطة بغيرها من العوالم أخشن وأخشن بما لا حد له ، وكلما كان الإنسان ألطف أخلاقا متجردا من الأنانية استحقّ النقل الى عالم يناسبه ، وكلما كان أحسن أخلاقا ، وأغزر حبا ، وأنفع لبني جنسه ازداد نقاء ، ويرتفع من عالم الى عالم ، وليس هناك مانع من الموانع تصدّ الإنسان عن الرقيّ الى العوالم العالية إلا ذاته فانها ان لم تستعدّ لتلك العوالم تبقى في مكانها الخاص بها كالأرض التي نحن عليها ، فهي إذن أشبه بالسّمك لا يصده عن الأرض إلا ضعفه عن استنشاق الهواء ، وكالإنسان لا يصده عن الحياة في البحر إلا أن الماء أغلظ من الهواء فيقتله ، فاذن كل عالم من عالم الأرواح المفارقة أجسادها وهي في البرزخ محكوم عليه أن يعيش في عالم خاص ، فلو أنه تجاوز عالمه الخاص لم يتحمل ما هو فوقه بل يكاد يكون فيه معدوما فيرجع أسرع من البرق الى عالمه ، هذا ما يقولونه في الأرواح بعد مفارقة الأبدان

أعمال الأرواح

ثم إن الإنسان في الحياة الدنيا وجو في هذا الجسم المادّي يقولون انه يحيط به مادة أنيرية ، وفكره مسلط عليها ، مؤثر فيها ، فكل فكر أو عمل لابد أن يرسم في جسمه الروحي (المنطبق على الجسم المادّي) الذي سيبقى بعد الموت معه ، ثم ينتقل الفكر من جسمه الروحي الى السائل المحيط به فيحدث فيه صلاحا أو فسادا كما تنتقل الروائح العطرية والمكروهة الى الأجسام حولنا بالهواء ، فالمادة الأنيرية موضوع أعمال الأرواح في الحياة وبعد الموت كما أن الهواء محل أثرا لأصوات ، فترى للنفس علائق بالأرواح المحيطة بها ، والسائل الأنيري ينقل آثارها اليهم وآثارهم اليها ، فترى أننا اذا كنا في جمع ملتئم نحسّ بسرور ومشوّء ذلك السائل ، واذا تحادنا مع من يبغضنا وبغضه نحسّ بتنافر في قلوبنا ، فاذا تخلصت الروح من الجسم وأصبحت حرة كانت أفعالها في ذلك الأثير بنفس الارادة فتفعل في السائل الأنيري ما كنا نفعله ونحن أحياء في المادة بأدواتنا ، وتؤثر الروح في الأثير آثارا طوعا لأخلاقها وأحوالها ، وكلها ونقصها .

واذا كان الفكر الروحي في حال الحياة وبعد الموت يؤثر في السائل الأنيري صورا على مقدار تصوّره فانه بالأولى يرسم في جسمه الروحي تلك الصور ، وهنا بيت القصيد ، فاذا كنا نرى أن الحجل يظهر أثره على وجوهنا والخوف ، فبالأولى يرسم في جسمنا الروحي تلك الصور المتعاقبة ولا يمحوا أحدها الآخر وتراكم إذ ذاك الصفات المتعاقبة ، فيكون الجسم الروحي مجمع الأخلاق والأعمال ، فتظهر عواطف البغض والحسد والحقد والاشفاق والحلم والكبرياء والأنانية والغضب والرياء والجود والوداعة والحب ، وتلك العواطف لها آثار كآثار العقاقير الطبية فتكون مهيجة أو مسكنة أو قابضة أو ملينة أو نافذة أو مقوية أو مخدرة أو منومة أو سامّة أو شافية . وبالجملة تكون السوائل على عدد العواطف والفضائل والذائل البشرية ، ويكون اختلافها كاختلاف خضرة النبات ، أو كاختلاف روائحه أو صورته وما شا كل ذلك اه

ذلك ملخص ما تقوله الأرواح وعلماء الأرواح ، أفليس هذا يشرح قوله تعالى : « اقرأ كتابك الخ » وقوله : « إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » .

فانظر الفرق بين نسخنا ونسخ الله ، نحن نسخ الحروف ، ولكن الله ينسخ ما هو أجل . من الحروف ينسخ نفس الأعمال ، يرسم صورها ، يجعلها ظاهرة فينا واضحة ، فبدل (ح س د) في معنى الحسد ، وبدل (ح ب) في حب يرسم صورة الحب وضاعة مشرقة بهجة ، وصورة الحسد معتمة قابضة ، يراها الناس فيفرحون بالحب ويشمرون من الحسد والبغض ، هذا هو نفس قوله تعالى : « كفى بنفسك اليوم عليك

حسبياً ، فنسخة الانسان إذن نفسه فيها صور أعماله واضحة لآحروف مكتوبة ، بل أعمال مرسومة واضحة ظاهرة ، وهذا هو كتاب الله الذى يكتبه فى أرواحنا ، وهذا عينه من قوله تعالى : « وقل الحمد لله سبريكم آياته فتعرفونها » وهذا بعينه هو قوله تعالى : « ليظهره على الدين كله » . وانما يظهره لأن الكشف الحديث فسر القرآن ، تلك من أجل مجازات القرآن والحمد لله رب العالمين . انتهى الكلام على اللطيفة الخالصة . كتب يوم ٤ مايو سنة ١٩٢٥ م

اللطيفة السادسة

فى قوله تعالى : فثله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين * وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم

نفحة فى صلاة العصر

يوم الأربعاء ٣٠ رمضان سنة ١٣٤٩ هجرية

فى هذه الآية أربعة أمور

(١) ان الله يربى عوالم السموات والأرض ، ويربى العوالم التى فىهما

(٢) وله الكبرياء فىهما

(٣) وهو غالب لهما ولما فىهما

(٤) وهو مع هذه التربية له الكبرياء والقهر ، وهو حكيم فى أعماله

إن التربية لأمندوحة لما عن العلم بما تستدعيه حال من وجهت التربية لهم ، وقصد المربى تكميلهم ولا بد من الحكمة فى الاعطاء والمنع لئيم مقصود التربية ، وهذه المعاني فى الاسم (رب) والاسم الحكيم ثم إن الله مع علمه وحكمته وتربيته لما خلق ليس شرعة لكل وارد ولا يرد عليه إلا الواحد بعد الواحد ، فهو منبع الجناب ، رفيع الدرجات ، مترفع عن كل المخلوقات ، تنامت عظمت ، وعظمت منه ، وهذا معنى « وله الكبرياء الخ » وهذا الكبرياء وهذه العظمة بحق ، لأنه عزيز مرهوب الجانب غاب

واعلم أن هذه المعاني وأمثالها تتضمنها الصلاة ، سبحانك اللهم وبحمدك ، أنت الحكيم العليم ، خلقت الانسان وجعلته فى الأرض ، وأحطته بالنجوم والشموس والأقمار ، وأظهرت حكمته وبدائع صنعك فى خلقه وتربية جثاته وعقله ، وأعميته وغشيت على عقله فلا يراها وهو يراها ولا يعلمها وهو يحس بها ، وشغلته بحاجات نفسه ، ومكاوحة بنى جنسه ، ولكنك مع ذلك فتحت له الباب فى الصلاة

الانسان يرى العظمة فى الكواكب والشموس ، ويرى الجبال فى الأنوار والصور والحسان التى لا يمكن أن يعرفها إلا بأشراق هذا النور عليها ، فهنا عظمة وههنا جبال والانسان يحار بينهما ، تارة يلحظ العظمة كما يرى فى عظمة السموات ، وتارة يلحظ الجبال كما يرى فى الأضواء والزروع والأنهار والأزهار ، وتارة يلحظ العناية والحكمة معا كما فى ابداع خلق الأعضاء والأعين والآذان والأعصاب وقوى الدماغ ، فاذا رفع رأسه وقال : « ربنا لك الحمد ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما بينهما ، وملء ما شئت من شئ ، بعد » فهنا يلحظ المصلى العظمة والكبرياء فى السموات والأرض ، واذا ركع فسبح لربه العظيم وقال : « اللهم لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، خشع لك سمعى وبصرى ونفسى وعظمى وعصبى وما استقلت به قدمى لله رب العالمين » ، وهكذا اذا سجد وسبح لربه الأعلى وأخذ يقول : « سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشفق سمعه وبصره » وختم القول بهذه الجملة : « تبارك الله أحسن الخالقين » فهو فى هذين المقامين

يلحظ الحكمة واحكام الصنعة ودقتها والعناية ، ففي الرفع والاعتدال تظهر لأصلي العظمة وفي الركوع والسجود يلحظ احكام الصنعة وجمال الوضع المؤدى للحب والغرام والطيام ، فهنا تربية تصحبها راحة تؤيدها حكمة ، تحيط بها عناية ، فهذه موجبات الحب ، والحب أعلى درجات السعادة ، وهذه المعاني هي مبادئ سر قوله ﷺ : « وجعلت قرّة عيني في الصلاة » ، ففي الصلاة ملاحظة الكبرياء العامة والعظمة والتربية والرحمة والحكمة . كل ذلك في خلق الأعضاء التي يذكرها المصلي في ركوعه وسجوده ، وهل قرّة أعين العقول الكبيرة في هذا الانسان إلا أن تحب وتعشق ، والعشق والحب إنما يكون لمن كملت أوصافه من جمال وعلم وعظمة وحكمة وإبداع في الصنع ورحمة لهذا المحب ولغيره من كل من يتصف بالحياة . كل ذلك يقوله المصلون في صلواتهم والنبى ﷺ يلحظ معانيها ويتقد فؤاده بنار الحب ، وأكثر الناس لا يلحظون هذه المعاني .

(١) لا ظهور لمهجة الحدائق والبساتين والزرع والأنهار ، ولا للوجوه الجيلة إلا بالأنوار الكوكبية ، أوماصعه الانسان من الأنوار مشاكلة لها عند فقدها كالشمع والبتول ، اذا لم يكن نور فلا علم لنا بالجل ، إذن الشمس سبب في وجود كل جيل ، وسبب في ظهوره ، فالحرارة والضوء معا تعاونوا على ظهور هذه المخلوقات ، والضوء وحده سبب لظهور الجبال .

(٢) فاذا كانت هذه حال الشمس مع كل مخلوق فلتقل هكذا في نفس الكواكب والشموس ، إن هي إلا آثار الذات المقدسة الغائبة عنا ، فكما كانت الشمس سببا لخلق الدوات الجيلة وغيرها وسببا في ظهورها ، هكذا الذات العلية المقدسة سبب في خلق نفس الشموس ، وسبب في ظهورها لنا ولغيرنا على سبيل قياس التمثيل .

(٣) واذا رأينا أن الذات الجيلة من نوع الانسان مصدرها وجودا وظهورا الشمس ، فهكذا نقول : الشمس مصدرها وجودا وظهورا الذات القدسية .

(٤) واذا ثبت أن كل جيل في أرضنا مشتق من الشمس وجودا وظهورا والشمس عن الذات القدسية وجودا وظهورا ، فليكن هذا الجبال الذي يدهشنا في أرضنا أونعقله في الكواكب وأضوائها أثرا من آثار ذلك الجبال المقدس ، إذن قرّة عينه ﷺ في الاستعراق في ذلك الجبال ، فاذا تفكر في الرفع والاعتدال في السموات والأرض وفي الركوع والسجود في خلق الأعضاء فهنا ترجع نفسه من الآثار العظيم والآثار الجليل الى مصدرهما وتكون العظمة ويكون الجبال هناك .

وأضرب لك مثلا أيها الذكي : ترى الصانع المتقن لصنعه وقد أبدع وملا البلاد والعباد بضاعة ونقشها ورقشها ، وأعجبت الخالص والعام ، فمّ جاءت هذه الصناعة ؟ انها لو لم تستقر في أعماق نفسه لم تظهر في الخشب والحديد والذهب ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، ولذلك نجد الناس يتوقون لرؤية هذا الصانع ، ومتى وجدوه أخذوا يلتفون حوله ، ويعجبون به ، ويسرّهم منظره وكلامه ، وينسون تلك الصنعة ، وهذا شأن الناس جميعا مع العلماء والحكماء ، فهم بهم مغرمون ، فالصانع أفضل من صناعته ، إن الحكمة والابتداع والعلم المغروسة في قلب الصانع وعقله هي هو لأن العلم هو نفس العالم ، والمصنوعات المتقنات له تسوق الناس لحبه وتشوقهم لمناظره ، وانما أحبوه وأغرموا به لأنهم لما رأوا الصنعة أدركوا أن روحه نفسها فيها الكمال والجمال والحكمة التي تجلت وظهرت في المادة التي أمامهم من باب أوشباك أوكرسى وانما يتكون الصنعة ويسعون لمشاهدة الصانع وحبه لأنهم يعلمون أن روحه أكمل وأعظم من صنعه ، وهذه الروح الكاملة تقدر أن تصنع آلافا وآلافا من هذا مع أن الانسان باعتبار صورته الشخصية ليس فيه شيء من ذلك ولكن ذلك كله راجع لروحه . ان العالم كله عند المصلي من عظمة السموات والأرض في حال الذكر عند الرفع

والاعتدال ، ومن احكام صنع الأعضاء والرحمة في حال الركوع والسجود ، ما هو إلا صرآة صقيلة يلحظها المصلى ويرى فيها (الذات القدسية) رؤية قلبية ، فهناك تقرّ عينه بذلك الجمال وينشرح صدره ، وهذه المبادئ هي التي يتجلى آلاف أضعافها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند المناجاة لاسيما نبينا ﷺ .

هذا بعض معنى : « رجعت قرّة عيني في الصلاة » وهناك يلحظ أن كل حب ورحمة في انسان أو حيوان في العوالم كلها ما هي إلا آثار من ذلك الحب والرحمة ، ولا جرم أن ذلك يستغرق قلب من أفيضت عليه هذه المعاني مرة واحدة ، بل لن يتحمل توارد هذه المعاني على قلبه إلا نادر في نوع الانسان . ومن رحمة الله على أكثر نوع الانسان أنهم لا ينالون هذه النعمة لأنها تمزق أفئدتهم بهجومها مرة واحدة ولا يقوى عليها إلا مثل من يقول : « وجعلت قرّة عيني في الصلاة » انتهى الساعة الواحدة بعد نصف ليلة الثلاثاء ٢٤ فبراير سنة ١٩٣١ م

نور النبوة وبهجة العلم

في الحديث المتقدم : « وجعلت قرّة عيني الخ »

حيا الله العلم والحكمة ، اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أنعمت وتجليت بالعلم والحكمة ، سبحانهك اللهم وبحمدك ، إنك خلقت جيع ما أحاط به العلم ، وبما أحاط به علمك هذه الأرض وما عليها ، وقد اتضح في الكشف الحديث وتقدم في هذا التفسير كثيرا أن الأرض اذا صغرت فرضا فأصبحت جوهرًا فردا وصغرت العوالم المعروفة كلها على نخطها أصبحت كل العوالم المعروفة ألف مليون أرض كأرضنا المعروفة لنا الآن ، إذن أرضنا أشبه بالعدم ، فإذا يكون شأننا نحن بني آدم عليها ، وإذا كنا نسكن ما يشبه العدم المحض ، فهل في خطة الانصاف والعدل أن نوازن أنفسنا بمن يسكنون العوالم التي هي أكبر من أرضنا ، وهل من العقل أن يقول هذا الانسان (المسكين الذي يعيش فوق ذرّة منبوذة في العراء لاهي في العير ولا في النفير وإذا قبست بالعوالم لم تكن إلا هباء ودون الهباء)

إني في العلم كن يسكنون نفس الشمس (إذا كانت مسكونة بعض أجزائها) وهي أكبر من أرضنا مليونًا ونحو ثلث مليون أو كن يسكنون بعض كواكب الجوزاء ، وهناك كوكب منها أكبر من شمسنا ٢٥ مليون مرة (وضوء شمسنا بالنسبة لضوئه كضوء الحجاب بالنسبة لضوء الشمس) إذن لا يوضح حال هذا الانسان إلا قوله تعالى : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا »

أما بعد فإن الله الذي هذه نموذج مخلوقاته لفرط جلاله وعلمه ورحمته أراد أن يظهر آثار علمه وجماله ورحمته لكل عالم من العوالم على حسب استعدادده ، ومن الرحمة أن لا يعطى الأدنى علم الأعلى ، كما لا يعطى الجنين غذاء الشاب والكهل والامات ، فلأن بني آدم على الأرض أعطوا العلم التام لذات مهجهم ولتقطعت أفئدتهم وهلكوا في أقرب من لمح البصر ، بهذه البراهين يتحقق العقلاء بعض أسرار هذه الدنيا (وبيانها) أن تاريخ هذا الانسان مشحون بالأصنام وعبادتها والأوثان والتقرب اليها ، وعبادة الحيوان والأشجار والنار والأنهار والأحجار والصالحين وقبورهم . هذا من ناحية الانسان العقلية إذ أخذ يتلصق السبيل لمعرفة خالقه وهو لا يزال غارقا في بحور الأحوال الحيوانية ، فلم يجد سبيلا لمخرجه منها إلا بتلمس تلك السبيل بما يوافق عقله ويوافق ضعفه كما تدرّ البقرة اللبن اذا رأت صورة ولدها أمامها ، فكما أن البقرة والجاموسة لا تدران الابن إلا اذا رأتا صورة ولدهما التي لا روح فيها . هكذا هذا الانسان في أول تلمسه الخروج من حال الحيوانية الى حال الانسانية لا تظهر فيه مبادئ الأحوال الشريفة من أخلاق وعبادات إلا اذا رأى ما يمثل خالقه تمثيلا لانسبة بينه وبين الحقيقة إلا كنسبة جلد ولد البقرة الميت الى حقيقته الغائبة عنها

هذه حال الانسان من حيث مباحثه العقلية ، فأما حاله من حيث نظره لظواهر الجبال فان الله عز وجل علم ضعفه وأنه لن يرى ربه إلا في حال أخرى ، إذ لا نسبة بين المخلوقات والخالق ، ففعل معه في الجبال ما فعله في العلم والعبادة ، فغلبه عن شهود ذاته ، وخلق له الصور الجلية في الأرض ، وشغل الذكور بالاناث وبالعكس وجعل ذلك سائما لتكاثر النسل ، وجهل العيون والأبصار سلام لنظر السموات والمجائب ، ومن هناك ترتقى العقول الى جبال خالقها بالبصائر لا بالأبصار .

عظم الله في علمه ورحمته ، وتنزل الناس أيام وحشيتهم الى عبادة الأصنام ، وأيام تهتق عقولهم في دياناتهم الى التقرب بالنذور للصالحين ، وعظم وكل في جباله فأشرق نوره على الشمس والأقار والكواكب ، ثم على الوجوه الحسان ، فكان ذلك خيرا به انتظم أمر المعاش بالمودة والذرية في حال الحيوانية ، إذن نسبة حال الجلد المنفوخ لابن البقرة والجاموسة الى حال نفس ابن البقرة الحية كنسبة حال الأصنام بالنسبة لصانع العالم ، وكنسبة جبال الوجوه الحسان من نوع الانسان الى مبدع العالم وجباله .

قصة الخليل عليه السلام وقصة سيدنا محمد ﷺ

إذا علمت هذا فاعجب من قصة الخليل وقصة النبي ﷺ ، الخليل كسر الأصنام كما في آية الأنعام ، ثم أخذ يدرس النجم والقمر والشمس وانتهى الى الله .

الله أكبر : أفلا تعجب معي إذ ترى أن هذه القصة هي قصة الانسانية ، عبادة أصنام وأحجار ثم ارتقاء الى النظر في العالم العلوي ، ثم الوصول لله وهل هذا العالم كله إلا أرض وعوالم علوية ؟ ثم خالقها ، ثم انظر الى أمر الحواس الخمس كالسمع والبصر والشم ، فهذه بها تفرق بين الجليل وغير الجليل من الأصوات والألوان والطيب والخبيث من الروائح ، ثم ترتقى نظرات العيون الى العوالم العلوية من شمس وقمر الخ فتعرف الحكمة وتقف على النظام الكامل ثم تصل الى الله ، إذن هنا نهاية واحدة وهي الذات القدسية ، وهنا مبدآن : مبدأ من جهة التعبد ، ومبدأ من جهة الشهوات الظاهرة ، وهذان المبدآن بعدهما العلوم ثم الوصول . فإذا كان أكثر نوع الانسان عا كفا على عبادة الأصنام ومانحا نحوهما ، فان قصة الخليل أبانت الدرجتين الآخرين للانسان : درجة العلوم ، ودرجة الوصول ، وإذا كان أكثر هؤلاء الناس غارقين في الشهوات لا يجدون منها مخرجا ، ظانين أن هذه اللذات المحسوسة ليس وراءها لذات أخرى ، فها هو ذا رسول الله ﷺ يقول : « أيها الناس : ها أنا ذا أحب الطيب ، وأحب النساء ، وكأ كسر الخليل الأصنام ودرس الكواكب ووصل الى الله ، فها أنا ذا كسرت الأصنام بمكة وعبدت الله وحده ، وهكذا انتقلت من لذة النساء المحسوسة الى لذة القرب المعقولة » وجعلت قرّة عيني في الصلاة » لأنني فيها وصلت للدرجة الثالثة ، إن العلوم أفيضت على بالوحي فلست في حاجة الى دراسة فلسفية ، فأما أنتم فعليكم أن تنظروا ما حوكم من العوالم ، وبالعلم تصلون الى الله تعالى كما فعل الخليل في نظام سيره ليبين لكم ، وبالجملة فعكوف الناس على عبادة المحسوسات وحوز المشتهيات أمر عام ، والخليل مثل خروجهم من الحال الأولى ، والنبي ﷺ مثل لهم الحال الثانية ، وكل ذلك بسر : « وله الكبرياء في السموات والأرض » ، فلو لا تكبره لعلم عظمته جيع الجهال فلم يعبدوا الأصنام ولا القبور ، ولهام بجماله كل اسرى في هذه الأرض ، ولم يعشق أحد الصنفين الآخر ، ولكنه مع هذا الكبرياء والعزة حكيم ، فاتخذ من هذا الضعف الانساني حكمة ، ذلك أنه جعل غرام أحد الصنفين بالآخر سببا للحياة والتناسل وان كانا محجوبين عنه تعالى كما جعل فضلات الحيوان سمادا لظهور نبات آخر نافع للحيوان . هذا ما عني لي هذه الليلة أثبتته هنا والحمد لله رب العالمين . كتب الساعة الثانية بعد نصف الليل صباح يوم الأربعاء ٢٥ فبراير سنة ١٩٣١ م

جوهرة النفحة المتقدمة

في آية : فله الحد رب السموات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السموات

والأرض وهو العزيز الحكيم

(١) الله مربي العوالم (٢) متكبر عزيز (٣) وهو حكيم ، فهنا تربية ، وكبرياء مع عزّة ، وحكمة فلننظر آثار هذه الصفات :

(أولاً) في نظام الأغذية في الأرض .

(ثانياً) في نظام الآثار العلوية من خلق الجبال والتلال والبراكين وإحداث الزلازل والخسوف ، وهناك نفهم الكبرياء والعزّة المصحوبتين بالحكمة في التربية

(ثالثاً) في تعليم الأنبياء والإيحاء اليهم أو تسكينهم الخ .

(رابعاً) في تربية النفس ، وكيف كانت تعاليم الأمم للنفس ، كلما كانت أرقى كانت أقرب الى النظام الأمم وكلما كانت أدنى وأخس كانت أبعد منه .

(خامساً) في أمر الأمم من حيث سياستها . وانه عز وجل يفعل معها في السياسة المدنية ما يفعله مع

الناس في عوالمه الطبيعية سواء بسواء . فإذا كان من الأغذية ما يضرتهم فهم المسؤولون عن

ذلك الضرر الحاصل لهم لأن لهم عقولاً توجب عليهم الاستنتاج والبحث . فإذا أناموها فهم

المسؤولون . هكذا في السياسة . فإذا حكمهم ملوك عادلون هم قلم أبناء أبنائهم الذين هم غالباً

يكونون فاسقين جهلاء غير مجريين . فالأمة هي المسؤولة عن أعمال أمورها وتسليمهم الزمام

لغيرهم فأين الشورى وأين العقول إذن ؟ « وقفوهم انهم مسئولون مالم يسلم لانتاصرون »

(سادساً) في نظام (دالتون) في التربية والتعليم .

فلنشرح هذه الفصول الستة تذكرة للمسلمين وهاك بيانها :

الفصل الأول في الكلام على نظام الأغذية

اللهم إني أشكرك وأشكرك ، وأعترف بهجزي وقصوري كما أعترف بنعمتك علي وعلى اخواني قرّاء هذا

التفسير وعلى سائر المسلمين ، لولا فضلك وانعامك وإلهامك وتوفيقك ما كتبت حرفاً واحداً .

اللهم انك برحمتك وحكمتك شرحت صدرى لما أكتبه الآن . فأقول أولاً لأقدم مقدمة فأقول :

لقد احتجبت أنوارك وعلمك وجمالك وحكمتك وبهاؤك عن عقول خلقك ، فأنت ذوالكبرياء وذوالعزّة

والحكمة والجمال ، ولكنك برحمتك أريتهم آثار تلك الصفات من وراء حجاب ، فهذه العقول الانسانية

الشريفة ، ومزايها العلية المنيفة ، وغرائز الحيوان اللطيفة ، وعطف الأمهات على ذريتها ، وحب الأساندة

لتلاميذهم ، وغرام أحد الصنفين بالآخر ، كل ذلك آثار تلك الصفات العالية ، ظهرت من وراء حجب السموات

والأرضين وما بينهما ، وأقرب مثل مضروب لذلك الماء المحيط بالكرة الأرضية ، فهو الجزء المهم في جسم كل

إنسان وحيوان ونبات ، ولا يخلو حتى من هذه الأحياء من قطرات من الماء ، فان كانت في الحيوان سميت

عرقاً تبرز منه ، وان كانت في النبات سميت ندى (وهذا تقدم شرحه في هذا التفسير) أى ان الندى لم

ينزل من السماء . كلا . بل هو قطرات بارزات من نفس النبات كالعرق بالنسبة للحيوان ، وتكون صفات

ذلك الندى من حيث الرائحة والطعم تابعة لصفات ذلك النبات كما أن العرق تكون رائحته ومزاجه وطعمه

على مقتضى مزاج الانسان والحيوان الذي ظهر منه ذلك العرق ، وما نسبة عرق الحيوان وندى النبات الى

الماء المحيط بالأرض وما فوقه من البخار والسحب والثلوج المتراكمة فوق الجبال إلا نسبة ضئيلة ، فكما أن هذا العرق وذلك الندى أمر ضئيل بالنسبة للبحر المحيط بالأرض ، هكذا علونا وحكمتنا والرجات التي في قلوبنا ، والجمال الذي نراه في وجوه الفتيان والفتيات ، والصور البديعة في كل نبات وحيوان وأحجار كريمة والحب والغرام اللذين بهما عاش الناس وانتظمت الأسرات كلها ضئيلة بالنسبة لعلم الله ورحمته وجماله وحكمته كلها ، وما عندنا منها إلا آثار ضئيلة كضالة الندى والعرق بالنسبة للماء المحيط بالكرة الأرضية وقد تنوعت آثار تلك الصفات فينا كما تنوع الندى فكان متصفا بصفات النبات الذي يرز منه من رائحة وطعم طيب وردى ، وكما تنوع العرق بحسب الأخلاط التي في الجسم الذي قام به العرق ، الماء واحد اختلفت آثاره باختلاف ما دخل فيه وتخلله من كل نبات وحيوان ، ولقد أدهشني والله ما عرفت من نفسي أنا ، ذلك أني لم أترك اللحم إلا منذ عشرين سنين ، ولكن هذا التترك كان جزئيا لا كاملا ، ذلك أني كنت آكل الخضراوات المطبوخة بمرقة اللحم ، فهذه فيها شوائب اللحم ، فأما منذ سنتين اثنتين ، فاني اقتصرت من الطعام غالبا على الخضراوات نيئة في الأكثر ، أو مطبوخة في النادر ، ونبت ما طبخ باللحم ، واقتصرت من اللحم على الزيت الطيب ، ومن الخبز على ما كان غير منخول ، وأكثر من الفاكهة إلى آخر ما أوضحته في مقام آخر ، أفليس من عجب أني قبل هاتين السنتين كان يكثر عرقى وهو مصحوب برائحة غير مقبولة ، وذلك يقل ويكثر حسب الأخلاط ، وكان الاستحمام يزيل تلك الروائح ، فأما الآن فإن العرق أصبح قليلا جدا ، وربما أسير في الحر ساعات ولا أحس بعرق ما إلا قليلا ، وإذا ظهر منه قليل لم تصحبه تلك الرائحة ولا جزء منها ، أفليست هذه الحادثة الجزئية تكون نبراسا لهذا الموضوع كله ، فهنا عرق اتصف بوصفين متضادين تبعاً لأحوال الأخلاط في جسمي أنا ، وهذا العرق في جسمي قطرات قليلة بالنسبة للماء المحيط بالكرة الأرضية ، فإذا رجعنا إلى ماسقنا الكلام لأجله ، وهي رجة الله وحكمته وعلمه اللاقي من آثارها كانت لنا صفات سميناها باسمها فقلنا فلان رحيم أو حكيم الخ كما اختلف الندى والعرق من حيث طيب الروائح وخبثها بحسب المزاج طيبا وخبثا ، وهذه الصفات أيضا ضئيلة بالنسبة لصفات الله كضالة قطرات الندى والعرق بالنسبة للماء المحيط بالأرض ، ومن هنا لا تنجب من وسوسة الشياطين لبنى آدم ، وكيف نحب ونحن نشاهد أن أمزجة النبات والحيوان لها آثار في انصاف الندى والعرق بصفات تلك الأمزجة النباتية والحيوانية ، فتكون طعومه وروائحها على مقتضى ما اتصف به ذلك النبات والحيوان ، فإذا ألفينا الماء المحيط بالكرة الأرضية ينقلب في الخنظل مرثا مثله فليس بعجب إذا ألفينا النور الشريف البهيج في عقولنا وعواطفنا والشجاعة ينقلبان في النفوس الخسيسة مكرا وخبثا وحقدًا وعداوة وانقيادا للشيطان الرجيم .

وخلاصة هذه المقدمة أن علونا وصفاتنا الشريفة آثار صفات الله تعالى ، وهي بالنسبة لها كقطرات بالنسبة للبحر ومى تتلون فينا بحسب استعدادنا

انظر فيما تقدم في ﴿سورة الكهف﴾ في قصة الخضر وموسى عليهما السلام ، وما ورد في الصحيح ما معناه : « ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر بما أخذ بمنقاره من البحر » فلهذا الكبرياء في السموات والأرض ، وله العزة ، ولكنه من جهة أخرى مهيب وحكيم ، التربية يعوزها الحكمة ، والكبرياء والعزة سياج لها . ما من عاقل يشعر بأن له ربا إلا وهو يحب أن يراه ، ولكنه الله يقول : كلا . أنت ضعيف ، وإذا رأيتني صعقت ، ها هوذا موسى خروصعا ، والجبل صار دكا لما تجلبت له ، وكفاكم أني أريتكم ما تحمله عقولكم من آثار صفاتي ، فترون جلالا في الوجوه ، ورحمة في القلوب ، وعلمًا وحكمة ولكنها قليلة جدا : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .

كبرياء الله جيلة محبوبة لأنها رجة لعباده ، انه لم يحجبنا عن رؤية ذاته وصفاته بكبريائه إلا لرحمتنا لأننا

ضعفاء ، ومن هنا نفهم معنى قوله تعالى : « وهو العزيز الحكيم » فنجزنا عن مشاهدة ذاته وصفاته حاصل بمقتضى صفتى الكبرياء والعزة ، واجتزأنا برؤية هذه الآثار الضئيلة حاصل بمقتضى الحكمة والترية ، وبهذا تم الكلام على المقدمة التى بها عرفنا ضرب مثل لكبرياء الله فى السموات والأرض ، إذن فلنبداً بالكلام على ما أردناه فى الفصل الأول من الكلام على الأغذية .

بث الله فى الأرض النبات ، وبث الحيوان والانسان ، وأعطى الحيوان غريزة ، وغرس فى الانبياء كما غرس فى الحيوان شهوات وأحوالا ، فأما الحيوان فعاش بغريزته ، وأما الانسان فانه تقلب فى صفتى الغريزة والاختيار فظهرت أمامه الأغذية فعرفها بحواسه ، ولكنها مملوءة بالأسرار المحجبات عنه ، وانما حجبها عنه لأمرين كبرياته وحكمته ، ولولا هذه الكبرياء لم يمكن تربية الانسان بالحكمة والعلم ، إذ الحكمة لاتكون إلا بعد الطلب ، ولاطلب إلا بعد الشوق ، ولاشوق إلا عند الحاجة ، ولاحاجة إلا لطلب منفعة أو دفع مضرة ولو أن كل نبات ، وكل حيوان ظهرت فوائدها للناس بلاطلب ولا نصب لم يحشموا أنفسهم النصب فى معرفة تلك الفوائد ، بل ظلّ الناس خامدين جاهلين أمد الحياة وكانوا أشبه بالدواب فى مرعها .

فإذا رأينا هذه الأغذية الموزعة على الأرض ، والمنافع التى خبئت فيها والمضارّ حجبت عن نوع الانسان فذلك من كبرياء الله وعزته أولا ، ومن حكمته فى تربيته للناس ثانيا ، ولو أن الأشجار وأنواع النبات فعلت مع الناس ما فعلته مع سليمان عليه السلام (كما جاء فى الأساطير القديمة) إذ تحبزه الأشجار والنباتات بما فيها من الفوائد والمزايا والمنافع لكان هذا الانسان حيوانا جديدا أدرج فى قوائم الحيوان البالغات نحو (٥٠٠) ألف نوع أو أكثر ، إذن صمت هذه الأشجار ، وهذه النباتات ، وهذه الأحجار ، وعدم نطقها لنا بما استكن فيها ، وعدم ظهور منافعها لنا من أجل الحكيم فى تربيتنا ، وتلك الكبرياء محمود .

اللهم لك الحمد إذ أفهمتنا معنى : « فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين » وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » وبهذا تم الفصل الأول .

الفصل الثانى فى نظام الآثار العلوية

(بسم الله الرحمن الرحيم)

الحمد لله رب العالمين « أما بعد » فقد عرفت أيها الذكى ما كان من كبرياء الله فى أمر النبات ، وكيف كانت الكبرياء والعزة مصحوبتين بالتربية القائمة على الحكمة . أفلا تعجب معى أن يكون ما فعله معنا فى الأغذية هو نفسه الذى فعله فى أمر الآثار العلوية ، وأظهار الجبال والبراكين والحمم والزلزال ، ذلك أن هذه الأرض لم تكن إلا كرة نارية كما هو الرأى السائد الآن ، وهذه الكرة أخذت تبرد من ظاهرها شيئا فشيئا كما ترى الفحمة المتقدة فانها تبرد شيئا فشيئا ، ولكن باطنها لا يزال متقددا ، وهذا الرأى وإن كان ظنيا قد أبداه عمال المناجم : ان نصف قطر الأرض نحو أربعة آلاف ميل ، وعمق المناجم قد يصل الى ميل واحد ، والحرارة ترتفع كلما ازداد العمق ، وقد يشتد الحرّ على عمال المناجم فلا يطيقونه ، ولا جرم أن زيادة الحرارة بزيادة العمق توصلنا الى أن فى باطن الأرض طبقات درجة حرارتها تذيب الصخور والمعادن ، وما يدل على ذلك الينابيع الحارة التى درجة حرارة بعضها ١٩٠ درجة وظهورها على سطح الأرض . اذا علمت هذا فانظر فى أمر الجبال والبراكين والزلزال ، إن الذى ينزل من قاع المحيطات وغيرها الى الطبقات الحارة من باطن الأرض يتحوّل حالا الى بخار ، وهذا البخار أخفّ من الهواء ، فهو يحاول الخروج الى مقرّه فى الجوّ ، فإذا يصنع إذن هو وماءه من الغازات المكوّنة من المواد المصهورة ؟ فتارة تندفع فلا تجد لها منفذا ، فيهنّز سطح الأرض اهتزازا على مقدار ذلك الضغط ، وهذا هو الزلزال الذى يهدّد المدن وتخرّب بسببه

الجبال هتآ ، واذا اشتد هذا الاهتزاز وكانت هناك مواد مصهورة في باطن الأرض كثيرة وحاولت الخروج وطاوعتها قشرة الأرض ، فهناك يكون البركان ، واذا ثار البركان سمعنا طقطقة في الجو وفي باطن الأرض وأصواتا كالرعد ، وهناك تطاير كتل الصخور العظيمة ، وألسنة اللهب ، وتهلح النفوس .

وقد يعقب الزلزة خسف ، فانه اذا اشتد الضغط في باطن الأرض يمينا وشمالا ولم ينفذ السائل والغازات الى الجوف فقد تنهار في الفجوات الواسعة في باطن الأرض طبقة من سطحها فتتهوى سريعا ويبتلعها جوف الأرض ، وهذه الفجوة تارة يغمرها الماء ، وتارة لا ، وهذا هو الخسف . وبهذا عرفنا البراكين والزلازل والخسف .

ومن تأمل ما حصل في بركان (ديبلي) سنة ١٩٠٢ الذي ارتفع الى (٤٤٠٠) قدم واتقد رأسه ثم تكوّن له رأس آخر ارتفاعه (٥٠٧٠) قدما ، وكان الى آخر يونيو سنة ١٩٠٣ لا يزال أخذ في الارتفاع ، ويقال انه ارتفع ٢١ قدما في أربعة أيام ، وهذا الرأس الجديد كان قما مصهورة ذاتبة ثم تماسكت فصارت جسما صلبا .

أقول : من تأمل ما حصل في هذا البركان أدرك كيف تكونت أكثر جبال الأرض ، فأكثر ما تكون منها على هذا الاسلوب . إن الله عز وجل هو الذي خلق الجبال والخسف والزلازل والبراكين ، والخسف والزلزة والبركان كلها مهلكات مدمرات . فانظر كيف :

(١) زلزلت اسبانيا (سنة ١٨٨٤) فتخرب من غرناطة سبعة آلاف منزل ، ومات فيها أكثر من ٢٠٠٠ نفس .

(٢) وكيف زلزلت اليابان (سنة ١٨٩١) فتخرب فيها أكثر من ٤٠٠٠ منزل ، ومات أكثر من ٨٠٠٠ نفس .

(٣) وفي سنة ١٨٩٥ طغى الماء بسبب الزلزة على بعض البلاد باليابان فأغرق آلافا من أهلها .

(٤) وفي سنة ١٩٠٢ زلزلت كشغر من تركستان فمات نحو ثلاثة آلاف نفس .

(٥) وفي سنة ١٩٠٨ زلزل مضيق (مسينا) بإيطاليا فأنلقه ، وخرب مدينتي مسينا بصقلية ورجيو بإيطاليا ، ومات بسببها آلاف من الناس كما بقي منهم آلاف بلا مأوى .

(٦) وانفجر بركان في جزيرة (كركتوا) بالقرب من جاوه بينها وبين سومطره ، فقطعها إربا ، ولم يبق منها إلا قسم صغير .

(٧) وثار بركان (ويزوف) بإيطاليا سنة ٧٩ ق.م فقطع مدينتي (بي) و(هركولانيوم)

هذه بعض أفعال الزلازل والبراكين ، وقد تقدم أكثر من هذا في ﴿سورة آل عمران﴾ وفي مواضع أخرى من هذا التفسير ، ولكن سقنا هذه الحوادث هنا لتبين كبرياء الله وعزته المصحوبتين بحكمته وتربيته ، هذا فعل البراكين وهذا تخريبها وتدميرها وإهلاكها للناس وللحيوان وللدن . كل ذلك لكبرياء الله عز وجل هو يفعل ذلك مع الأحياء ولا يبين لهم سرّ ما فعل ويقول : « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » ويقول : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » ، ويقول أنبيأؤه : « إن علم الناس أشبه بما أخذه منقار الطائر من ماء البحر » . يفعل الله ذلك كما فعل في الأغذية في الفصل السابق ، حجب أسرارها وأعطى الناس عقولا وقال ادرسوا ولم يزد في الوحي السماوي عن القول الاجالي ، وكما درس الناس منافع النبات والحيوان بعقولهم فانتفعوا بقدر ما عرفوا ، هكذا درسوا فوائد تلك البراكين وغيرها بعقولهم فأرأوا عجبا رأوا :

﴿ أولا ﴾ إن جماعة من الامريقيين اشتروا بركانا في بلاد المكسيك بمليون من الجنيهات ليستخرجوا

الكبريت الراسب حول قنته

(ثانياً) رأوا أن جزيرة (في أروخبيل آسوره) ارتفعت بسبب ثورة البركان سنة ١٨١١ ولم يكن لها قبل ذلك أثر ولا عين

(ثالثاً) رأوا أن جزيرة أخرى ارتفعت في بوغاز (بيرنغ) بين آسيا وأمريكا بسبب البركان والزلازل أيضاً .

(رابعاً) رأوا جزيرة ارتفعت في خليج بنفاله طولها ٩٢١ قدماً وعرضها ٦٥١ قدماً ، وارتفاعها وقت مد البحر ١٩ قدماً . وهي والسابقة بركانيتن .

(خامساً) رأوا أنه ارتفع تلّ بالقرب من نابل سنة ١٥٣٨ يسمى (منت نوفو) .

رأى الناس ذلك ، فإذ يشعروا عقلاؤهم ، إن عقلاء الناس وحكماءهم يقولون : إن البراكين في الأرض كمخاض المرأة ، فالتناس لما اعتادوا أن يروا مخاض النساء ، وأن المرأة تقاسى الأهوال في الوضع ، وربما ماتت بسبب ذلك الوضع لم يكن ذلك عندهم غريباً ، بل نفس المرأة تفرح إذا وجدت لها طفلاً بجانبها بعد هذا العذاب ، وتحمد ربها وتشكره ، ولا تبالى بهذه الأهوال ، هكذا حكماء أهل الأرض يرون هذه البراكين والزلازل نعمة ، لأنها يعقبها ظهور جبال نافعات في حفظ الثلج فوق رغوسها لجمد الأنهار والعيون طول السنة وفي حفظ المعادن في باطنها لمنفعة الانسان ، وفي أنها تجتذب السحب المسخرة بين السماء والأرض ، فتسقط أمطارها لمنفعة الحيوان والانسان ، وفي وقاية ما خلفها من هبوب الرياح الباردة تارة كما في جبال الألب وأقاليم أوروبا الجنوبية ، ومن هبوب الرياح الحارة كما في جبال اطلس ، وأقاليم مراکش ، وريف البحر من بلاد البربر ، وفي أن سفوحها تغطي بأشجار نافعة ، ومنها ذوات الثمر اللذيذ النافع ، وفي أن اعتدال هوائها يلائم صحة الانسان ويعيد له صحته ، فأكثر الناس على الأرض يسمعون بالبراكين والزلازل والخسف فيكونون أحد اثنين : إما أنهم لا يفكرون وهم الأكثرون ، وإما أنهم يكونون ملحدون وهؤلاء هم المتعلمون تعليماً ناقصاً فقد عرفوا المضار ، ولم يوالوا التعليم والدرس حتى يعقلوا أن الآلاف المؤلفة من المنازل ، والناس الذين هلكوا بالبركان أو الزلازل ما هم إلا عدد يسير جداً بالنسبة لمن سيعيشون بذلك الجبل الذي نشأ بسبب البركان أو بتلك الجزيرة ، أو بتلك التربة الخصبة التي أظهرها البركان والزلازل كما تقدم في أول ﴿سورة سبأ﴾ عند آية : « يعلم ما يلج في الأرض » الخ ، فإني ذكرت لك هناك أن الأرض البركانية أرقى أراضي الزراعة ، فهذه الجبال ، وهذه التلال ، وهذه الجزائر ، وهذه الأرض البركانية يعيش بها آلاف من الأمم في مئات آلاف السنين ، فأما الذين هلكوا بتلك البراكين فهم آلاف معدودة ، أو مدن محدودة ، يموت أكثر منها كل سنة بالوباء ، أو الطاعون ، أو الحلى ، أو التيفوس ، فهذه أمور يسيرة في جانب سعادات لاحقة لها .

فهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام : حكماء مكن يفهمون هذا التفسير ، وملحدون : وهم الذين يقفون في الوسط بين بين ، لا هم حكماء ولا هم عامة ، وهم أغاب المتعلمين في الشرق والغرب الآن ، وعامة وهم أكثر من على الأرض ، والحكماء والعامة قلوبهم في راحة ، والطبقة الوسطى يعيشون في ألم مبرح مبين ، وبكبرياء الله وعزته حجب الناس ماعدا الحكماء عن معرفة هذه الأسرار والإيقان بها ، وبحكمته ربي الحكماء فعرفوها بعد النصب والتعب ، إن ذلك خير أساليب التربية وأنفعها لنوع الانسان ، وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني في الآثار العلوية والجد لله رب العالمين .

الفصل الثالث في تعليم الأنبياء

والإيحاء اليهم وتكليمهم الخ

وذلك قوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً » وذلك كما كان يوحى إليه ﷺ في أول

البعثة ، وذلك في المنام ستة أشهر « أومن وراء حجاب » وذلك لموسى عليه السلام « أو يرسل رسولا فيوحى بأذنه ما يشاء » وذلك كما كان يوحى اليه ﷺ بعد الأشهر الستة الى آخر حياته ، وقد تقدم ذلك بأكثر من هذا في (سورة الشورى) ، إنما المدهش في هذا المقام أن الله عز وجل على صراط مستقيم فهو في هذه الأحوال الثلاثة حكيم ، وفي آيتنا التي نحن بصدددها ، الكبرياء والعزة في مقابلة العلو في آية الشورى ، والتربية والحكمة في مقابلة الحكمة هناك .

يا الله : عجبنا لنظامك في خلقك ، ودهشنا دهشنا أشد من نظامك في كلامك ، فأنت هنا تقول : إن الحد مختص بالله لأنه رب السموات والأرض ورب العالمين ، وأردفت ذلك بأن هذه التربية مصحوبة بالكبرياء والعزة والحكمة ، فبحثنا ذلك ! فألفيناك وهبنا عقولا ، وغرست فينا شهوات ، وخلقت لنا أغذية . وأخذت قلب الأرض أمانا ، فتجعل فيها نيرانا خارجة من باطنها ، وتصنع لنا جبلا ، وتخسفها تارة ، وتزلزلها أخرى ، فن درس منا فقد انتفع في الدنيا ، واستقرت نفسه ، وعمرت بالحكمة . ومن لم يدرس حياته حياة حيوان ، فأشرت للدراسة بالتربية والحكمة ، وللغفلة بكبريائك وعزتك ، لأنك تعرض عن الناقص الغافل ، وهكذا نراك لاتكلم الأنبياء كما يكلم أحدنا الآخر ، بل كلمتهم تارة بالرؤيا المنامية ، وتارة بملك يلقى الوحي اليهم ، وتارة من وراء حجاب . فبالكلام بأحد الطرق الثلاث اتصفت بالحكمة ، وبمحضر خطابك لهم في ذلك كنت عليا ، إذن كما أن لك الكبرياء والعزة في السموات والأرض كان لك العلو على الأنبياء ، ولكن التعبير بالكبرياء والعلو في السموات والأرض غير التعبير بالعلو في مقام الأنبياء لأن الحجاب هنا رقيق جدا بخلاف العوالم ، فليشدة حجابها ذكر في جانبها الكبرياء والعزة ، وهذا المقام في غاية الدقة ومن الأسرار البديعة والعلوم الخزونة التي أراد الله اظهارها اليوم للمسلمين .

اللهم إن لك الأسماء الحسنى ، وقد جاء في كتابك : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وجاء في سورة طه « الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى » . فبالت شعري : أكان الحسن في الألفاظ وحدها . كذا . قاله يقول : « كتاب أزلناه اليك مبارك ليذبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب » إذن هذا الكتاب لتتذكر به لا أننا نقف عند لفظه إذ التذكر لا يكون إلا في المعنى ، إذن حسن أسماء الله من حيث معانيها ، فإذا سمعنا أنه جبار متكبر قهار قابض خافض مذل على كبير ميم منتقم صار ، فأننا ندرسه في هذه العوالم ، فنجد البراكين وجبال النار والصحارى والقفار . كل هذه مزججة مخيفة مهلكة ، وزنا تعالى يمت الأحياء وهم يكون على ميتهم ، ويبتلى الناس بأنواع الهموم والمصائب ، وهذه تنطبق عليها تلك الأسماء الاحدى عشرة فهو بهذه الأعمال جبار متكبر قابض منتقم الخ ، فظاهر هذه الأسماء منطبق على ظواهر البراكين والزلازل وما أشبهها ، ولكن اذا بحثنا أسرارها بالحكمة والبراهين والعلم ألفينا هذه الظواهر لها بواطن سارة فظاهرها من قبله العذاب وباطنها فيه الرحمة ، فالبراكين تقدم الكلام في أنها رجة مشروحا شرحا كافيا ، وهكذا الموت ظاهره هلاك وباطنه حياة .

قد شاهدت أمس جنازة متوجهة الى مقبرة سيدى زين العابدين ، وأمامها موسيقى محزنة ، تضرب ضربا يحدث في النفس انقباضا ، ماشيتها إلا برجل يضرب آخر على ظهره فيصرخ من الألم ، والنساء باكيات في الجنازة فهذا إنما كان للجهل الذى غشى على عقول أهل الأرض لأن هذه مرتبتهم ، فهم يجهلون حال الأنفس بعد مفارقة أبدانها ، وعلمهم بها ضئيل قد أخذوه من الديانات ، وما كان من الدين فما هو إلا إيمان ، ولكن العلم واليقين فوق الإيمان ، ولكن لا يكون اليقين إلا بالجد والتشهير ، ومتى درس المسلم بقية أسماء الله الحسنى مثل : السلام المؤمن المهيمن العزيز الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح الباسط الرافع

المبادئ النور، وهكذا وهي نحو ٨٨ اسما، فهذه الاسماء لها معان، وتلك المعاني موزعة في القرآن ومنبثة في أكناف الطبيعة، وينضم اليها ما دخل تحت الأسماء الاحدى عشرة المتقدمة التي ظاهرها العذاب، فان البحث كالذى تقدم يظهر لنا أن باطنها الرحمة، فالقهر الذى نراه ظاهرا في حرارة الشمس إذ تكون محرقة في حمارة القيظ والانتقام المجسم في الاسود والفهود والنور والضباع والحيات وأنواع الحيوانات الذرية المهلكة لنوع الانسان. كل هذه من حيث ظواهرها راجعات لظواهر الأحد عشر اسما المتقدمة أو بعضها، ولكن بواطنها أنها شروط للرحمات مقدمات لها، والمطلع على أكثر هذا التفسير وبالأقل ما ذكرناه هنا يوقن بهذه المعاني إيقانا تاما، وبهذا تم الكلام على الفصل الثالث والحمد لله رب العالمين.

الفصل الرابع في تربية النشء

وكيف كانت تعاليم الأمم كلما كانت أرقى كانت أقرب الى النظام المتقدم، وكلما كانت

أدنى وأخس كانت أبعد منه

أذكر كأيها الذكى بما مرّ في ﴿سورة الزمر﴾ عند قوله تعالى: «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون»، وكيف ترى الاستاذ (كانت) الألماني قد عول على أن تكون عقول التلاميذ موجهة الى التفكير، وما المدرّس إلا مرشد لهم ومذكر، وبالاختصار يكون التلميذ معولا على جدّه نفسه بإرشاد المعلم، ومن عجب ماجاء في حديث البخارى الذى ذكرته في ﴿سورة السجدة﴾ عند آية «الذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين» إذ ذكرت لك هناك جلال ظواهر الأشجار وجمال بواطنها وأبنت تشرىح النخلة ومعرفة ما في داخلها من الأعضاء، وهذه المناسبة ذكرت حديث البخارى إذ سأل رسول الله ﷺ أصحابه عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقةا وإذا قطع رأسها ماتت؟ فوقع الصحابة في أشجار البادية، فقال ﷺ هي النخلة، فهذه هي السنة التى درج عليها علماء أوروبا الآن بحيث يكون أكثر الفهم راجعا لنفس التلميذ، وهذه هي الخلة التى سنّها الله للناس في أغذيتهم إذ أبهم كثيرا من أسرارها، وهامم الآن وغدا كما كانوا أمس يبحثون، وكلما ازدادوا في منافع الأغذية بحثا ازدادوا شوقا، ولا آخر لما يدرسون، وهكذا في أمر الأحوال الطبيعية من البراكين والحسف والزلازل كما تقدم، وهكذا هنا في التعليم فكما كانت الكبرياء لله في الفصول المتقدمة هكذا في فصل التربية يجب على المعلم أن يستقن بالسنة الإلهية من حيث انه يجعل تلاميذه مجتدين بأنفسهم، مفكرين بعقولهم، كما فعل الله مع الناس في منافع أغذيتهم، والآثار العلوية الحاصلة في أرضهم، فهو اكتفى بأن خلق لهم عقولا، وأراهم هذه الظواهر، وشوقهم الى أسرارها، لمنفعتنا تارة، وللوقوف على حقائقها، ودفع الخيرة في النظام العام تارة أخرى، ولأكتف الآن بما جاء في مجلة الشبان المسلمين تحت العنوان الآتى، وهذا نصه:

التربية الحديثة

طريقة دولتون في التربية والتعليم

ظهرت طريقة دولتون بعد سنة ١٩١٩ وهى الطريقة التى كانت تستعملها (مس هيلين باركهurst) في مدرسة بدولتون في (مساكسيتز) بالولايات المتحدة في أمريكا، ولقد ذكرت (مس باركهurst) في محاضراتها عن طريقها الجديدة أنها ليست محدّدة تحديدا يضمن جعلها صالحة لكل مدرسة، وكل نوع من الأطفال، بل هى طريقة قابلة للتغيير والتبديل، وتتضمن آراء محدّدة معينة، فهى في جوهرها مجموعة مبادئ وقواعد، لا مجموعة أوصاف وأوامر، فلقد أعطت المدرّس نفس الحرية التى أعطتها للتلميذ، وأعطت التلميذ

المثل الأعلى الذي أعطته للمدرّس ، وتختلف عن طريقة تعلم الطفل في منزله تحت إرشاد أحد المربين .

ماهذه الطريقة ؟

هي طريقة انتقلوا فيها من تعليم الفصل ، أو تعليم الكل الى تعليم الفرد ، والفكرة الرئيسية في هذه الطريقة أن تحوّل حجرة الدراسة أو الفصول الى معامل كمعامل الطبيعة والكيمياء بحيث توجد فيها الكتب الضرورية ، وكتب المراجعة (من قواميس ودوائر معارف وغيرها) والأدوات العلمية التي يحتاج اليها في البحث عن المادة التي يبحث عنها التلاميذ والتلميذات بحثاً عملياً في فصولهم لتساعدهم على الوصول الى ما يرغبونه من الكشف والاطلاع والتنقيب .

وفي هذه الطريقة يلقي مقدار كبير من المسؤولية على التلاميذ في مذاكرة دروس معينة في مدة محدودة مقدارها أسبوع ، أو أسبوعان ، أو شهر مثلاً ، وفي هذه المدة تترك التلاميذ للقيام بأنفسهم بأعمالهم المفروضة عليهم بحيث ينتهون من أداؤها في نهاية المدة المخصصة لهم ، ويكونون على استعداد لاختبار خاص في الدروس التي قاموا بأعدادها وتعلمها بأنفسهم بعد إرشاد أساتذتهم ، وللتلاميذ الحرية في :

- (١) أن يبتدئوا معرفة أي مادة يختارونها من المواد المعينة لهم .
- (٢) وأن يكمثوا أي مدة يريدونها في فهم هذه المادة ماداموا يرغبون في ذلك ، وهذه حسنة من حسنات دولتون ، فكثيراً ما يشعر الانسان بالألم حينما يقطع عليه بدق الناقوس في المدرسة ، وكثيراً ما يمتني أن يترك ولو بعض الوقت حتى ينتهي من العمل الذي في يده ، فهذه الطريقة تشجع على أن يستمر الانسان في عمله متى أراد الاستمرار .

أما المعلمون فيتركون التعليم ويصيرون مرشدين وناصحين وقواداً للطلبة ، بحيث يعينون ساعات خاصة في حجرة معروفة لإرشاد التلاميذ الذين هم في حاجة الى الإرشاد ، والذين يجدون صعوبة في عملهم ، ولتوضيح القواعد والنظريات الجديدة ، والمفروض أن المدرسين لا يتدخلون في عمل التلميذ مالم يكن مخطئاً ، ومالم يستشرهم التلميذ ، وكل تلميذ حرّ في أن يعمل ما يريد بقدر ما يستطيع مادام ينجح في القيام بعمله .

وحينما ظهرت هذه الطريقة الحديثة في أمريكا وإنجلترا لم يوافق عليها طبعاً بعض المدرسين ، شأن كل مشروع جديد ، أما الآن فقد انضج لكل مدرّس حديث أنها هي الطريقة المثلى في تعليم كثير من المواد ولقد قام بتجربتها كثير من المدرسين والنظار في مدارسهم حتى أصبحت مبادئها مستعملة في معظم المدارس بالولايات المتحدة وإنجلترا وكندا وإيطاليا ، فالمدرّس الحديث يكلف تلاميذه أعمالاً خاصة يقومون بها بأنفسهم في أوقات معينة تحت إرشاد المدرّس في مواد خاصة كالرياضة والجغرافيا والتاريخ وقواعد اللغة وآدابها .

اليوم المدرسي على طريقة دولتون

في مدرسة دولتون كان التلاميذ أحراراً في عملهم المدرسي من الساعة الثامنة والدقيقة ٤ الى الساعة الحادية عشرة والدقيقة ٥٠ أي في النصف الأول من اليوم المدرسي ، وفي النصف الثاني من اليوم كان المدرّسون يقومون بتدريس المواد التي يحسن تدريسها في الفصول بالطريقة المعتادة عندنا ، وفي الوقت الحر عند التلاميذ يقومون بتعلم الدروس المعينة لهم بالطريقة التي يحبونها ، أما المدرّسون في هذا الوقت فيخصصون أنفسهم لهذه الواجبات الخمسة :

- (١) أن يقوموا بحفظ النظام في الفصل بحيث تكون الحجرة صالحة للمذاكرة .

- (٢) أن يشرحوا النقط التي تحتاج الى شرح من الدروس المعينة للتلاميذ .
 (٣) أن يبينوا للتلاميذ كيفية استعمال الأدوات والأجهزة الخاصة في العمل .
 (٤) أن يوعزوا بأرائهم في كيفية حل المسائل الصعبة .
 (٥) حينما يظهر للتدريسين أن التلاميذ حقيقة في حاجة الى شرح نقطة معينة ، فعليهم أن يشرحوها ويبينوا صلتها بالقاعدة العامة في المادة .
- ولقد اذعن أن طريقة (دولتون) سارت سيرا حسنا ، وأن التلاميذ بعد أن تركوا وأنفسهم يبحثون وسمع لهم باتباع الطريقة التي توافقتهم قد نجحوا نجاحا باهرا في عملهم ، نجاحا أكثر من نجاحهم المعتاد ، وفي الوقت نفسه قد حصلوا على الثقة بأنفسهم ، واعتادوا مقابلة القواعد الجديدة والتفكير في حلها من غير اعتداد على أحد : سيوجد في الابتداء شيء من الصعوبة في تنفيذ هذه الطريقة ، ولكن سرعان ما سيعتادها التلاميذ وسيفضلونها على غيرها ، غير أنهم سيحبون أن بعض المواد يمكن السير فيها على هذه الطريقة أحسن من بعض المواد الأخرى ، فهي تحسن في الجغرافيا والتاريخ والحساب والهندسة والجبر والقواعد والانشاء ، والمطالعة وقانون الصحة وأدب اللغة ، ولتحسن في الموسيقى والألعاب الرياضية واللغة الأجنبية ، فان اللغة الأجنبية مثلا تحتاج الى مدرس يعرف منه التلاميذ النطق ، ويتحدثون معه ويتحدث معهم ، ويسمعونه يتكلم حتى تعتاد آذانهم الاستماع وألسنتهم التكلم .

الصلة بين طريقة دولتون

وبين طريقة منسوري

إن هناك صلة كبيرة بين طريقة منسوري وبين طريقة دولتون ، ولكن فضل الأسبقية يرجع الى الدكتور منسوري فقد ابتدأت طريقته قبل دولتون ، وان (مس هيلين باركهurst) مؤسسة طريقة دولتون كانت من تلميذات منسوري ، وكانت مساعدة لها حينما ذهبت منسوري الى كاليفورنيا سنة ١٩١٥ ومن المهم في طريقة دولتون إعطاء حرية كبرى للأطفال في أعمالهم المدرسية ، ويقول الدولتونيون « إن التلاميذ يستطيعون أن يسيروا على هذه الطريقة من السنة الثامنة من عمرهم ، فمن الممكن استعمالها في مدارسنا العالية طبعاً والثانوية من غير شك ، والابتدائية من السنة الثانية ، في الوقت الذي يستطيع فيه التلميذ أن يقوم بشيء من العمل بنفسه مع ملاحظة المدرس وإرشاده ، وبهذه الطريقة يكون التلميذ أو الطالب مسؤولاً عن عمله المدرسي وأكثر ولعاً به ، واشتياقاً اليه ، ورغبة فيه ، والغرض من هذا المشروع أن نعطي الطفل حرية في عمله المدرسي ، وأن نجعل المدرسة كهيئة اجتماعية يستطيع فيها التلميذ أن يقوم بعمله الخاص وأن يشترك مع جماعة من التلاميذ في تنفيذ عمل معين اشترا كاً متبادلاً بينهم .

حجر الدراسة على طريقة دولتون

أما حجر الدراسة فتصبح معامل للدراسة تجمع فيها جميع الكتب والأدوات المناسبة للواد الخاصة المراد تعلمها ، والتلاميذ لا يزالون يجمعون تحت اسم معين لأجل الراحة في العمل كالجماعة الأولى والجماعة الثانية الخ وحجرة الجغرافيا ، وحجرة التاريخ ، وحجرة الرسم ، ومعمل الطبيعة والكيمياء ، وحجرة اللغة العربية ، وحجرة العلوم الرياضية الخ . ولا يزال التلاميذ يستعملون الحجرة كمكان للبحث والتعليم ، بحيث يبحث فيه كل تلميذ على انفراد ، أو مع بعض اخوانه الذين معه في درجة واحدة ، وسنة واحدة . فاذا أراد بحثاً تاريخياً ذهب الى حجرة التاريخ ، وإذا أراد اعداد دروسه في الجغرافيا ذهب الى حجرة الجغرافيا ، وفي كل حجرة يوجد طبعاً مدرس خاص للمادة التي عينت لها هذه الحجرة يقوم بمساعدة من يحتاج الى المساعدة

وارشاد من يحتاج الى الارشاد . انتهى ما أردته من مجلة « الشبان المسلمين » والحمد لله رب العالمين .

هذا آخر ما جاء في فن التربية ، أليس هذا وأمثاله إنما هو ترديد لحديث النحلة المتقدم ، ولما في هذه العوالم من المنافع الخبوءة المشوقة للإنسان ، ومن الحوادث المهلكة المزعجة له حتى يعقل الأولى لنفعها والثانية لفهمها ، والاحتباس مما يمكن الاحتباس منه ، ولئن ينمّ ذلك إلا بالجد والتشمير ، لا بمجرد التلقين والتعليم ، إذن هذه المعاني كلها شملتها آية : « فتلّه الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين الخ » ، فهو يربى العالمين بالكبرياء والعزة المصحوبتين بالحكمة ، وهذا بعينه هو ما يريد أن يتبعه أهل الأرض اليوم في مدارسهم ، وبهذا تمّ الكلام على الفصل الرابع .

الفصل الخامس

في أمم الأمم من حيث سياستها ، وانه عز وجل يفعل مع الأمم في سياستها ما يفعله مع الناس في عوالمه الطبيعية سواء بسواء

فاذا كان في الأغذية ما يضرّهم فهم المسؤولون عن ذلك الضرر الحاصل لهم لأن لهم عقولا توجب عليهم الاستنتاج والبحث ، فاذا أناموها فهم المسؤولون ، هكذا في السياسة ، فاذا حكمهم ملوك عادلون ، ثم قام بدلم أبنائهم أو أبناء أبنائهم الذين هم غالبا يكونون غير مجربين وهم مترفون منعمون ، فالأمم هي المسئولة عن ذلك * وبيانه : أننا نرى المصريين وجميع سكان شمال إفريقيا وأهل الشام والعراق والموصل ونجد والحجاز واليمن ، كل هؤلاء كانوا سادة العالم ، وهم الذين نشروا العلم في العالم كله ، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فلقوا غيا .

ومن أعجب العجب أن سند العلم متى انقطع في جيل من أمة انقطع أجيالا وأجيالا ، فهذه الأمم لما اغترت بعظمة الملك نامت على وساد الراحة الوثير ، ونام الأبناء على الخيرات التي خلفها لهم الآباء ، وشرّ الأبناء من عاشوا من كذب آبائهم ، إذ يكونون عائلة على المجتمع ، فاذا فعل الله معهم ؟ جعل ملوكهم يشبهونهم ، ذلك لأنهم تربوا في مدارسهم ، وتعلموا آراءهم ، وهل يحكم الأمير إلا بما درس في مدارس الشعب ، والشعب إن هو إلا عابد للشهوات ، فان الفنائم كثرت ، والأرزاق والخيرات غمرتهم ، فالحلم والعمل ؟ فلتسكن البطالة والراحة ، ومتى استراح جيسل واحد ذهبت النخوة والمروءة والشرف . قال تعالى : « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمرناها تدميرا »

إن عذاب الخزي في الحياة الدنيا بالترف ، وعذاب جهنم في الآخرة بالترف : « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم * وظلّ من يحموم * لا بارد ولا كريم * إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » .

فانظر كيف ذكر الترف قبل أن يذكر الكفر ، فهو كما يكون سبب الكفر يكون سبب الاستعباد ، ولقد اتخذ أبائنا العرب من الفرس أجنادا ومن الترك ، واتخذ الأندلسيون أجنادا من جاورهم من الأمم ، وهكذا ملوك شمال إفريقيا اتخذوا من السود الأفريقيين جنودا ، فأكاد الملك الذي استعان بهم يفارق الحياة حتى التحق كل فريق من هؤلاء العبيد بأحد أبناء الملك ليحارب في صفه ضد أخيه ، وهذا درس واحد اتحدت فيه هذه الممالك ، فكان بمصر الطولونيون ، فالأخشيديون ، فالفاطميون ، فالأيوبيون ، فالملوك البرية والبحرية ، فالترك ، فالفرنسيون ، فأسرة محمد علي الحالية ، فالإنجليز .

وكانت الممالك البرية والبحرية بمصر وكذا ولاية الترك بعدهم يتحكمون في رقاب الأمة ، ويهتكون الأعراض ، ويخربون الديار ، ومن عجب أن هؤلاء كانوا عبيدا يشترون بالمال ثم يملكون البلاد .

إن هذا كله هو آثار كبرياء الله في السموات والأرض وعزته ، فهو كما أعطى الناس عقولا ، وخلق لهم أغذية ، وأغراهم بالبحث عنها ، وهكذا خلق لهم أمورا مزعجة من رعد وخسف وبركان ، وشوقهم لمعرفة ما أخرجه من بطون أمتهم لا يعلمون شيئا ، وألهم المربين أن ينسجوا على منوال سنة خالقهم في نظام خلقه من حيث استقلال التعليل بالتفكير ، هكذا فعل معهم في السياسة ؟ أعطاهم عقولا ، وأنزل في القرآن آية الشورى ، وألهم عمر والخلفاء الراشدين أمر الشورى ، ولما لم يفهموا ذلك وأعرضوا ، ولما لم يفهموا ملوكا عظماء ، فإذا ماتوا تولى أبناؤهم الجهلاء المترفون بحجة أن ابن الملك أولى بالملك على أي حال كان ، وهذه حجة داحضة ، فان قصة آدم وابلis التي شرحت مقاصدها في ﴿ سورة الأعراف ﴾ أثبتت ذلك إيمانياً بأن ان الحجج في علم المنطق إما برهان ، وإما جدل ، وإما خطابة ، وإما مغالطة ، وإما شعر . وأخس أنواع الحجج حجة المغالطة وهي التي احتج بها ابلis ، فامتنع عن السجود لآدم ، ولعمري أين آدم وأين ابلis ؟ إن القرآن لا يقرأ في زماننا إلا لنا نحن ، لا لآدم ولا لابلis ، إنه بانزل إلا عبرة لنا نحن ، فإذا لم نعتبر فلاحية لنا ولا علم . احتج ابلis بأنه خير من آدم ، وبرهانه أن أصله من نار وأصل آدم من طين ، والنار في نظره أشرف من الطين ، ومتى كان الأب أشرف كان الابن أشرف ، إذن ابلis أشرف من آدم ، وهل هذه الحجة إلا مغالطة ، وهل هي إلا نفس الحجج التي تلقفها جهلة المسلمين في الأمم المتأخرة ، فقالوا : « ابن الملك ملك لا بمزاياه ، وعواطفه ، وأخلاقه ، بل بمجرد الانتساب »

والله تعالى يقول فيمن استحق الملك : « وزاده بسطة في العلم والجسم » ويقول : « يادود إناجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق » ولا تتبع الهوى الخ ، حجة المغالطة التي أقامها ابلis محتجا بالنسب الى الأشرف هي نفس الحجة التي أقامتها أم الاسلام حججا ومعاذير في قبول ابن الملك أو قريبه أو ملوكه ، كابن طولون ، وكافور الاخشيدي ، والمماليك البرية والبحرية ، ولكن الله لهم جميعا بالمرصاد وقد عامل هذه الأمم الاسلامية معاملة الأساندة لتلاميذهم ، يطلقون لهم الحرية في الدراسة حتى يستيقظوا ، فأن الله وهب لهم العقول ، وأنصب لهم ملوكا ، وكلما مات ملك ورثه ولد ، أو عبده ، وأصبحت هذه الأمم :

كرة طرحت بصوالة ❖ فتلقفها رجل رجل

ومن هؤلاء المتلقفين لتلك الكرة الماهرة في الملاعب والجاهل ، وأصبح التعليم في ديار الاسلام في أيدي أخس طبقات الأمة وأجهلهم ، وتركوا العقول الراجحة والنفوس الشريفة معطلة ، وبيوت العلم خالية على عروشها ، اللهم إلا دور العلم المشهورة في بلاد الاسلام التي لولاها لم يبق للدين أثر ، إن خير وسيلة لتعليم السباحة في النهر أن يرمى المتعلم في النهر وهو يجاهد ويكادح حتى يتعلم السباحة بطريقة هو ، وهذه هي التي فعلها الله مع الأمم الاسلامية المتأخرة ، فهم ذاقوا الأسمرين من جهلة أمرائها ، ولما لم تستيقظ أرسل لها أم الفرنجة ، فاحتلت بلادها ، فاستيقظت ، وهذا التفسير قد جعله الله سبيلا من سبل نجاتها ، ولن تعود تلك الأضاليل والجهالات من بعد ، بل الأمر سيكون شوري ، ويستقيم التعليم ، وسيكون الملوك والأمراء أكفاء للحكم ، وسيكون وارث الملك مقيدا بالشورى ، وله امتيازات خاصة ، والأمر بيد الأمة لا بيده هو ، وسيكون ليراث الملك في بيوت الامارة شروط وقود لا بد منها ، ولن يحصل بعد اليوم ما حصل في الأزمان الغابرة من الاقتتال على الملك ، واضعاف الأمة بالتفرق والاختلال والاضطراب .

إن لاختطاط الأمم سبيين رئيسيين : أحدهما الجهل المطلق ، ثانيهما اختلال الحكومات ، وقد منيت أكثر البلاد الاسلامية في القرون المتأخرة بذلك ، وأول السببين أهمها ، إذ لا سبيل لرقى الحكومات إلا برقى التعليم ، ولقد تقدم في هذا التفسير أن كتب الامام الغزالي أحرقت إبان القرن الخامس في بلاد الغرب وبعد ذلك بقرن نفى ابن رشد وغضب الأمير عليه ، ومن ذلك الزمان سقطت النهضة العلمية في بلاد الاسلام

إلا قليلا وتبعها ضعف الحكومات ، وغفلة الحكام ، وقد حلم الله على هذه الأمم آمادا وآمادا لعله أن هذا الحلم مع العزة والكبرياء أبغضهم اليوم إيقاظا تاما ، فهاهم أولاء أقبلوا إقبالا جديا على العلم ، وقد قيس الله للأمم الإسلامية كتابا ومؤلفين ومحتررين يذكرونهم بمجدهم ويزيدونهم علما ، ومن معدات النهضة المستقبلية في القريب العاجل هذا التفسير ، فإن مافية من المعارف لو ألقى بعضه الى تلك القرون الخالية التي كانوا فيها يعقون الحكمة لنبدوه ظهريا ، ولوسموا قائله بالاحاد والكفر ، ولكن الله عز وجل يعامل الأمم معاملة الانسان الواحد ، فهو في صفه لا يعقل العلم والحكمة ، بل يهيم باللهو واللعب ، فاذا بلغ سنا معلومة أدرك وفهم وعقل ، فهكذا هذه الأمم نبذت العلوم أيام الطفولة ، فهاهي هذه اليوم تتلقاها بشغف وشوق عظيم .

الله أكبر : هذا التفسير يتلقاه المسلمون في أقطار الأرض بشوق عظيم ، وهذا يظهر لنا أن أهم السببين المتقدمين لانحطاط الأمم أخذ يزول ، وكيف يبقى الجهل والشوق للعلوم في ازدياد ، إن الأمم الإسلامية ستعمم التعليم عاجلا ، ولن يبقى إلا السبب الثاني وهو ضعف الحكومات ، وقد قدّمنا أن ضعفها من لوازم الجهل ، ولقد أثبتنا أن الجهل أخذ في الزوال ، وأن العلم أخذ في الازدياد ، وستصلح الحكومات على أثر ارتقاء التعليم وذلك كله راجع لأمرين : أحدهما الكبرياء والعزة المذكوران في الآية اللذان يترتب عليهما اضطراب الأمم أجيالا حتى تدرك خطأها . ثانيهما : التربية بالحكمة التي ظهرت بوادرها بعد أن فعلت الكبرياء فعلها ، فالكبرياء والعزة في مقابلة السبب الأول ، والتربية والحكمة في مقابلة السبب الثاني .

إن الأمم الإسلامية في القرون المتأخرة لما أغفلت التعليم ، وتلا ذلك أنها لم تكن حكوماتها منتظمة أصبحت أشبه بالأنعام في مرابضها تسام الخسف ، ولا تجد لها محيصا من الذل ، متى أعرض المرء عن الكمال بالتعليم أصبح عرضة أولًا لدنوى الأهواء من رجال الدين ، والجاهلين من الصوفية ، وظلمة الحكام ، سواء أ كانوا من أهل الوطن والدين . أم من غيرهم ، ويكون ارتقاؤهم واسعادهم موقوفين على الحاكم ، إن أراد الخير لهم نالوه ، أو الشر أزموه ، ولكن الأمم المستقيمة الحرة تكون أشبه في عزتها بالحيوان في الفقر ، عزيز الجانب ، مرهوب القوة ، يسعى بجده كالأسد ، والغزال في القفر . لا كالكلب والعنز في الريف والمدن ، إن الله يقطع مدده عن كل عضو لا عمل له ، والعقول التي لا عمل لها يسخرها الله ويذلها للعقول العاملة المفكرة ، وهذا هو السبب في أن هذه الأمم الإسلامية المتأخرة أصابها الذل وسلط عليها الظالمون من أمهم ومن أم غيرهم ، ونبذة من ملخص تاريخ الأندلس تريك برهانا على ما تقدم ، فهالك ما جاء في كتاب تاريخ العرب في الأندلس ، وهذا نصه :

« مما شيد عظمة الدولة الأموية الفتوحات الإسلامية لذلك العهد التي جعلت للإسلام عالمًا مترامي الأطراف نشرفه مدنية وعلمًا ودينًا جديدًا ، ونقص الكلام هنا على ما كان من فتح الأندلس ، وإذا ما راجعنا ما تقدم نجد أن الحوادث مكنت العرب من الاستيلاء على الأندلس . ويرجع فضل ذلك الى جرة طارق ، وإقدام موسى بن نصير ، ثم لانبث أن نرى عودة هذين القائدين ، ومصير الأندلس الى الولاة ، وكان خروج موسى عام ٩٦ هجرية ، واستمر حكم الولاة حتى عام ١٣٨ هـ وفي تلك المدة الوجيزة تعددت الحوادث الهامة ، وما يلفت الأنظار : تعدد الولاة وظهور العصبية ، وهذه عادة العرب اذا ما استقر بهم الفتح وقعدوا عن الحرب والقتال مما يؤدي حتما الى تفرق الكلمة وضعف القوة ، ثم نرى ما كان بين العرب وحلفائهم أهل المغرب الذين ساعدوا بكل ما استطاعوا في فتح الأندلس ، وكان جزاؤهم سوء معاملتهم ففقد العرب بذلك أنصارا أشداء مخلصين ، وهذا دليل واضح على ضعف الحكمة السياسية من جهة العرب خاصة وكان عهدهم حديثا بذلك البلاد البعيدة عن مقر الخلافة الإسلامية .

كان من الطبيعي أن تؤدي تلك الحال الى الفوضى والثورات الداخلية ، وليس أدلّ على ذلك مما كان

من أمر صميل وأبى الخطار، وثورة جند الشام، ومصر الإمارة إلى يوسف بن عبد الرحمن الفهري. ثم كان ما كان من ظهور عامر وحباب وغيرهما من القرشيين، وانقسام الناس على بعضهم، مما جعل المؤرخين يقولون: إن سلطان الدولة الأموية كان ضعيفا على بلاد الأندلس، أو عديم الوجود، وما كان للأمويين في آخر سنينهم بالمشرق أن يعبروا الأندلس أي اهتمام لما أحاط بهم بالمشرق من ظروف.

وبينما كانت الأندلس تسير في حالتها هذه، دبر الأمويون بها نقل الإمارة إلى أميرهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، واستعانوا بجند اليمن، وبعض البربر، ودخل عبد الرحمن الأندلس، واتصر على يوسف وصارت له الإمارة، فشبده ملكا للأمويين، دام ثلاثمائة من السنين، ويقسم بحسب حالته إلى عصر التأسيس، ويشمل حكم الداخل وابنه هشام والحكم بن هشام، وظهر كل منهم بظهور الحزم والقوة فيما أحاط به من ظروف، فغنى الداخل بخضع الثورات بقوة السيف وغزو الشمال حيث كان المسيحيون، وتطلبت إليه الظروف أن يبني ملكا على حكم استبدادي، المكانة الأولى فيه للسيف، وتبعه على سياسته من خلفه، ولما كان هذا النوع الحكومي لا يتفق مع أهواء العرب نرى أنهم كانوا يخضعون صاغر بن مادام السيف مشهورا، وإذا ما أغمد ناروا، وعملوا على استرجاع حرياتهم.

تعددت الثورات في عصر الداخل نفسه، ونأمر عليه بعض رجاله وأهله، ولكنه انتصر عليهم، وأهم مانعده في عصر هشام وابنه الحكم ما كان من دخول مذهب مالك بلاد الأندلس وانقشاره فيها مما أدى إلى تطلع الفقهاء إلى زعامة سياسية تتفق مع منزلتهم الدينية، وزوال أيام الداخل واستبداده ساعدهم على ذلك، فاتخذوا من حلم هشام وطيبة خلقه فرصة، ولما كان عصر الحكم ولم يسمح لهم بشيء مما أرادوا قاد يحيى بن يحيى، وعيسى بن دينار، وغيرهما طلبة العلم، وحرضا الغوغاء على الثورة، فقامت فتنة كادت تسقط إمارة الحكم، ولكنه انتصر بقوته، وعاقب الخارجين شديد العقاب.

وبموت الحكم بن هشام، وانتقال الإمارة إلى ابنه عبد الرحمن الثاني يبدأ عصر ضعف يتناول حكم محمد ابن عبد الرحمن، ثم المنذر وعبد الله ولدى محمد بن عبد الرحمن، وكاد ذلك العصر ينتهي بسقوط ملك الأمويين بالأندلس، وأسباب ذلك الضعف ترجع إلى:

(١) اشتغال عبد الرحمن عن ملكه بتجمل قرطبة وتركه سياسة البلاد ليحيى بن يحيى والسلطانة طروب، ونصر الخصى، ففسدت الفوضى إلى البلاد، فأدرك ما كان من خطئه، وأسرع إلى إصلاح ما فسد.

(٢) وفي عهد محمد بن عبد الرحمن الذي أصبح أميرا على الأندلس على حسب رغبة الحصيان والموالي بقصر الخلافة كره الناس الإمارة لسوء سياسة الأمير وموقفه هذا من شعبه شجع بعض الأقاليم على الخروج فاستقلت طليطلة نظير مبلغ من المال تدفعه سنويا، وما لبث أن بسط موسى الثاني نفوذه على أرجونة والأقاليم الشمالية، وكان ذلك بمساعدة الفونسو الثالث، ولا شك في أن تدخل المسيحيين في أمر المسلمين كان له أثر سيء للغاية كما أن استنجاد المسلمين بالمسيحيين يدل على عدم ارتباط المسلمين ببعضهم، ثم تمكنت ماردة من إحراز انفصالها عن إمارة قرطبة، وهذه الحال بتلك البلاد شجعت ابن حفصون بإقليم ربا على مقاتلة الإمارة الإسلامية، ولقد سببت حروبه ضعفا شديدا لها، ونتج عن ذلك كله أن سقطت هيبة الإمارة.

(٣) كانت إمارة المنذر أقصر من أن تدفع شرا، أو تعيد إلى الإمارة عظمتها الأولى، ولما آل الملك إلى عبد الله بن محمد ساءت الحال جدا، قامت العصبيات، وبلغ ابن حفصون وأمثاله قوة عظيمة وعمل أمراء العرب على الانفصال عن الإمارة، فعمت الفوضى، وأصبح ملك الأمويين على قاب

قوسين أو أدنى من السقوط . وفي هذه الحال مات عبدالله بن محمد وخدم بلاده بذلك أجل خدمة إذ أفسح المجال لحفيده عبد الرحمن الناصر .

بدأ الناصر عصر عظمة الأندلس واستمرّ العصر الذهبي مدة الناصر والحكم الثاني المستنصر ومدة حكم المنصور بن أبي عامر وولديه عبد الملك المظفر وعبد الرحمن المأمون ، وفي ذلك العصر خلقت الأندلس خلقاً جديداً ، تبدل ضعفها إلى قوة ، فأخضعت الثورات ، وأعيدت الولايات المستقلة إلى الطاعة ، وسارت الجيوش إلى بلاد المسيحيين شمالى الأندلس ، وأذلّتها ، ولم ينل منها الفاطميون مآرباً ، وسارت البلاد في طريق الحضارة والعمران خطوات واسعة ، وإذا كان المنصور بن عامر وصل بالبلاد إلى درجة عظيمة من القوة والمجد ، فإنه أساء إلى الأسرة الأموية بطعن طعنة نجلاء في صميم فؤادها ، وذلك بما كان من أمره مع هشام الثاني حفيد الناصر وتمهيد الحكم لولديه الواحد بعد الآخر ، فلما عجز ثاني الولدين عبد الرحمن المأمون أن يسير بالبلاد سيرة أبيه قتل ، وانتقلت البلاد إلى عصر يعرف بعصر الفوضى

(٤) وعنوان العصر كاف للدلالة على سير الحكم الأموي بالأندلس إلى سقوطه الأخير ، ومميزات هذا العصر :

(أ) تنافس الأمراء من أحفاد الناصر وأعقابهم على الخلافة ، واستعانة بعضهم على بعض بالمسيحيين ، وكانت تلك الحال خير فرصة لظولاء

(ب) انتقال النفوذ من يد الخليفة إلى الوزراء وقواد الجند الذين سعوا لإدراك أغراض شخصية ولم يهتموا بأمر الخلافة أقل اهتمام ، فساعدوا بذلك على تهديم ما تبقى من الخلافة .

(ج) ظهور دولة بني جود بمالقة وانتقال الخلافة إليها ، وصارت لعلي بن جود أولاً ، ثم لأخيه القاسم بن جود ثم ليحيى بن علي بن جود ، ثم للقاسم ثانية ، ثم ليحيى لثاني مرة ، ولكنهم لم يفلحوا في الاحتفاظ بالخلافة

(د) بداية عودة الإمارات إلى الانفصال عن قرطبة واعداد الطريق لقيام حكم ملوك الطوائف ففي عهد المستعين المرواني اقتضرت ساطة الخلافة على قرطبة وثلاث مدن حولها ، ثم كانت خلافة المرتضى ، ثم المستظهر ، ثم المستكفي ، ثم هشام الثالث ، ثم أمية وضعف أمرهم أدّى بالناس إلى التفكير في إسقاط الأسرة الأموية نهائياً ، وقام بذلك زعيم من قرطبة يدعى ابن جهور .

(هـ) ولا بد أن نضيف إلى ما تقدم من أسباب ما كان من موقف المسيحيين العدائي نحو الاسلام وعملهم المتواصل على استخلاص البلاد من أيديهم واتهاز كل فرصة ممكنة لاسقاطهم وطردهم ، ويقول لينبول : « إن من شر ما ارتكبه العرب من خطأ إهمال أمر المسيحيين من بدء الأمر .

(٦) ونختم جلة الأسباب بما كان من تغير كلي للأخلاق العربية مما أدّى بهم إلى نسيان شجاعتهم وعدم التمسك بدينهم والانغماس في الترف والنعيم ، والكيد لبعضهم ، وقعودهم عن نصرة بعضهم لبعض لم يكن قيام حكم ملوك الطوائف شيئاً ، كثرة عددهم دل على ضعفهم وصغر ملكهم ، وتنافسهم أدّى إلى حرب متواصلة بينهم ذهبت بريحتهم ، وكانت حالتهم خير أمنية للمسيحيين الذين استولوا على البلاد ، وفرضوا الجزية على الاسلام وأذلوا الناس ، وكان خلاص المسلمين على أيدي المرابطين لزم من محدود ، ثم كانت دولة الموحيدين ولم تعمّر طويلاً ، وفي آخر عهد الاسلام بالأندلس اقتصر الأمر على دولة بني الأحمر بغرناطة فشيدت

أزرا باقيا ، ومجدا دونه لها التاريخ ، فقاتلت وصبرت وانتصرت حتى انتابها الذنن الداخلية ، وكانت المسيحية وصلت الى عظمة قوتها على يد (فردناند) و (إزابيلا) فأسقطا المعقل الأخير من المعقل الاسلامي وبدأت دولة الاسلام بهذه البلاد بعد أن قامت بأجل الخدمات للدنية والحضارة والعلم والعمران ، وكل المؤرخين على اختلاف جنسياتهم يشهدون لها بذلك . انتهى ما أردته من كتاب « تاريخ العرب في الأندلس » تأليف الاستاذ حسن أفندي مراد ، والحمد لله رب العالمين .

بأمثال هذا التقرير ترقى أُمم الاسلام ، وبه تعرف بعض أسرار آي القرآن لاسيما أسماء الله الحسنى المذكورات في ثنايا آي القرآن « والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم » انتهى الفصل الخامس

الفصل السادس

في أن نظام دالتون في التعليم الذي تقدم في الفصل الرابع هو نفسه الذي صنعه الله في أرضه قبل خلق العالم كما ستراه الآن في هذا المقام

بهجة العلم في هذه الآيات

« فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين الخ »

اعلم أن هذه المعاني التي تقدمت في الفصول السابقة تتضمنها الصلاة ، ألا ترى أن قوله تعالى : « فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين » تتضمنه أول الفاتحة « الحمد لله رب العالمين » ، وقوله : « وله الكبرياء في السموات والأرض الخ » يذكر به تكبير الاحرام وتكبيرات الركوع والسجود والرفع منه والتكبير ٣٣ مرة عقب كل صلاة . هذا ما أردت بيانه في هذا المقام تفسيراً لآيات : « فله الحمد رب السموات » الى آخر السورة ، والحمد لله رب العالمين . انتهى في ليلة الجمعة الساعة العاشرة يوم ٢٧ فبراير سنة ١٩٣١ م

نفحة في صلاة الصبح يوم الجمعة ٦ مارس سنة ١٩٣١ م

بيان الكبرياء والعزة أيضاً مع الترية في السموات ، والترية في الأرض ، وتربية العالمين المصحوبة بالحكمة

أحمدك اللهم على نعمة العلم والحكمة والعرفان ، قرأت اليوم في صلاة الصبح أول سورة طه وأخذت أردد الآيات لفهم معناها ، فلك الحمد اللهم ولك الشكر على ما أنعمت به علينا من الفهم ، ذلك أننا أصبحنا نرى نظام نفس الأرض وتاريخ حياتها يضارع في تصاريه وتاريخ أحواله نظام الدراسة في المدارس على أحدث الطرق ونظام الفرد الكامل في حياته أيام الطقولة وأيام الشباب وأيام إفاضة العلم على غيره واشراق أنواره على الناس في هذه الأرض . جاء في قصة موسى ، أن الله يقول :

(١) « إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري » ولا جرم أن هذه عبارة عن ظواهر الاسلام وعن بواطنه وهو التفكير ، فالتوحيد والعبادة والصلاة المذكورات في هذه الآية هي من ظواهر الاسلام وباطنه ، والمقصود منها هو الذكر كما يقول تعالى في سورة (آل عمران) : الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض » ، فالتفكير بعد الذكر لأن الذكر باللسان يحرك القلب للفكر ، والا فجدواه قليلة ، والذكر هنا في سورة طه

لوروده بعد ظواهر الصلاة يرجع للتفكر في السموات والأرض ومحجائب الصنع لأن ظواهر الذكر تضمنتها الصلاة التي هي عبارة عن أقوال وأفعال ، ومن الأقوال الذكر اللفظي ، إذن قوله تعالى « لتذكرى » هنا يراد به معرفة الحقائق المقابلة للتفكر في سورة ﴿ آل عمران ﴾ كما قدمناه .
(٢) حديث الله مع موسى إذ أمره بالبقاء العصي ، فألقاها فصارت حية ، فخوف موسى ، فقال الله له : « لا تخف » وأعادها لحالها الأولى كرة أخرى .

(٣) تبين أن هذه الحادثة التي جرت بين الله وموسى نموذج لثلاث حوادث كلها كان فيها الخوف أولاً والسلامة آخراً ﴿ وبعبارة أوضح ﴾ إن حديث موسى مع ربه وخوفه أولاً وسلامته آخراً نظير :
(أ) لما حصل لأمه إذ ألقته في التابوت ، وألقت التابوت في اليم ، واليم ألقاه بالساحل ، وأخذته العدو ، والعدو صار حبيباً له ، وقيل لها : « لا تخافي ولا تخزي إن أرادوه إليك » فقوله : « لا تخافي » في مقابلة : « خذها ولا تخف » وقوله « إن أرادوه إليك » في مقابلة « سعيدها سيرتها الأولى »

(ب) ونموذج لما حصل له في قتله القبطي : « وقمنا أنفساً فنجيناك من النعم وفتناك فتونا » ويقول شبيب لموسى (لما ورد ماء مدين وسبق لابنتيه) وقص عليه القصص : « لا تخف نجوت من القوم الظالمين » ، وذلك أنه لما جاء له رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائكة يأمرون بك ليقتلوك فأخرج إلى لك من الناصحين فخرج منها خائفاً يترقب قال رب انجني من القوم الظالمين ، فها هو ذا وهو خارج من أرض مصر كان خائفاً ودعا الله أن ينجاه من القوم الظالمين ، ولما توجه للقاء مدين وقابل شعباً قال له : « نجوت من القوم الظالمين » إجابة للدعاء الذي دعا به أولاً وهو خارج من أرض مصر .
(ج) ونموذج أيضاً لما حصل بينه وبين السحرة إذ أجعوا كيدهم ثم أتوا صفاً وألقوا حبالهم وعصيهم ، فبذل اليه من سحرهم أنها تسمى ، فأرجس في نفسه خيفة موسى فقال له الله : « لا تخف أنك أنت الأعلى » وألقى مافي يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر »

عجب يارب من هذا الكتاب المقدس وهو القرآن ، خوف من العسا إذ صارت حية فأرجعتها له سيرتها الأولى فذهب الخوف ، وخوف أم موسى عليه إذ ألقته في اليم ، فأزالت خوفها وبشرتها بنجائه ، وخوف موسى من أن القوم يقتلونه فنجاه من النعم ، وخوفه من حبال القوم وعصيهم إذ خيل له أنها حيات ، فألقى عصاه فتلففت ماياً فكون .

ههنا حوادث ثلاث : حادثة أمه ، وحادثاه ، كلهن على نمط واحد ، ويجمعها كلها مثال واحد ، وهو أنه ألقى عصاه فصارت حية ، فأمرته بعدم الخوف ، وأرجعتها إلى حالتها الأولى . أليس هذا يارب من العجب ! عجب صنعك ! وعجب كتابك !

يارب أنت هذا فعلك ، وهذا قولك ، أنك أرىنا هذه الوقائع في نظام أرضنا كلها لأنك تربي السموات وتربي الأرضين ، وتربي العالمين .

هاهي ذه أرضنا التي هي أقرب إلينا ألفينا تربيتها على نظام هو نفسه نظام حياة الفرد الشريف العظيم كموسى عليه السلام وجميع المصلحين في الأرض لأنهم من العالمين الذين تربيتهم ، أليس نظام الأرض أنها تحدث فيها الحوادث العظيمة كالزلازل والبراكين والصواعق والخسوف (وهذا شرحناه قريباً في نفس هذا المقام) فيكون الذعر ، ويكون الخوف ، وتبلغ القلوب الحناجر ، ويظن الناس بالله الظنون ، فإذا يحصل

بعد ذلك ؟ يحصل أن البراكين :

- (١) يعقبها حدوث أراض زراعية جديدة لانظير لثربتها للزراعة ولا تحتاج الى سهاد .
- (٢) ويعقبها منافع معدنية كالكبريت الذي ذكرناه آنفا الخارج من أحد البراكين واشترته شركة أمريكية بألف جنيه لمنافع الناس ، وهكذا نرى ايطاليا تستعمل حرارة البراكين لمنافع عظيمة أخرى ، إذ بها تدير آلات لمصالح الحياة العامة كما تقدم في غير هذا المكان .
- (٣) ويعقبها حدوث جزائر وجبال ، وقد تحدث قارّات في مئات الآلاف من السنين ، فالزلازل والبراكين ونحوها تحدث خوفا لنوع الانسان وذعرا شديدا ، فيقول الله للناس : يا عبادي لا تخافوا هذه كعصا موسى ، ألقاها فصارت حية ، فخاف ، فرجعت الى حائها ، فخلوف إنما أبدعته في نفوسكم ليكون المران على الصبر ، وبغير الصبر لا علم ولا سعادة ، صبرت أم موسى ، وربطت على قلبها لما فارقتها ، إذ ألقته في اليم ، وهكذا علمت موسى الصبر لما خاف من العصا وقد صارت حية إذ ألقاها بأمرى ، ليكون ذلك مرانا له على ما يحصل له ، إذ يلقى السحرة فيرى الحبال والعصى حيات ، إن التربية يا عبادي هذا شأنها ، فلتكن المشاق ، ولتكن المخاوف أولا ، ثم لتكن القوة ، وليكن السير في سبيل الحياة .

وذلك مثال لما يفعله من يعلم ابنه العوم ، إذ يلقيه في اليم بلا آلة تساعد على العوم ، فيجاهد بكل قوته حتى يتخذ له طريقا خاصة له ، فهناك خوف ، وهناك نجاح بعد الصبر ، هكذا تربية المدارس على أحدث طريقة ، وهي التي تقدم ذكرها عن (دالتون) .

يندر الاستاذ تلميذه في ارتباك وحيرته واضطرابه في حلّ المسائل العلمية ، ويعينه معاونة إيجابية ، ويترك له التفصيل ، ويعامله معاملة الله لموسى ، ومعاملته للأرض في نظامها ، فكما أن الأرض تضطرب اضطرابا شديدا حتى يظنّ الناس أن القيامة قامت بما يشور من براكينها ، وبما يحدث من زلازلها ، فيعقب ذلك حياة جديدة بتربة جديدة نافعة جدا ، أو بجبل ، أو بجزيرة ، أو بمنافع أخرى ، وهكذا موسى خاف من عصاه لما صارت حية ، وعلم الصبر على الخوف ، وهذه الاخافة صارت له نعمة لما ألقى السحرة جباهم وعصيم الخ وصار ذلك مرانا له وقدرة إذ قال موسى « ما جئتم به السحرة ان الله سيظهر الخ » ثم غلبهم ، هكذا التلميذ في المدارس يضطرب في حلّ المسائل ، والمعلم يذره يتخبط ، ويفتح له الطرق ويذره ، وتكون عاقبة ذلك قوة يكتسبها أيام عمله في المستقبل ، إن آخر طريقة للتعليم هي التي وضعها الله في نظام أرضه العام وهي التي وصفها في تربيته لموسى عليه السلام ، إذ أخافه ليكون ذلك الخوف مرانا على أعماله المستقبلية ، وملخص ما تقدم في هذا الجدول :

الكبرياء والعزة	تربية السموات . تربية الأرضين . تربية العالمين . وأن الله حكيم في صنعه
(١) الشمس كانت كرة ظارية والأرض منها ثم بردت (وهذه مرسومة في سورة فصلت)	(١) الأرض بعد أن برد ظاهرها صلحت لهذه المخلوقات
(٢) البراكين والزلازل والحسوف	(٢) ظهور جبال وتلال وجزائر وقارات ومعادن
(٣) خوف أم موسى عليه في اليم ، وخوفه إذ ألقى عصاه فصارت حية ، وخوفه من أن القوم ائتمروا به ليقتلوه	(٣) كل ذلك مران له على ما قبله من المكاره بعد ذلك إذ ألقى السحرة الحبال والعصى الخ ، فألقى عصاه وبطل سحرهم
(٤) ترك الاستاذ تلميذه يبحث في مسائل العلم بنفسه	(٤) نجاح التلميذ في الابتكار والاهتمام على نفسه في العمل

إذن ما يلاقيه الناس في هذه الحياة مران لهم في نفس الحياة ، أوفى حياة أخرى ، ألا نرى أننا مأمورون بالجهاد والموت في سبيل الله ، إن في ذلك لمرانا لنا على ترك ما نألفه ، وهذه الأرض مألوفة لنا ، والموت أخرج لنا منها ، والخروج من المألوف صعب . والله له عوالم غير هذه الأرض ، ولا بد من أننا نرى عدله ، وجمال صنعه فيها ، وهل ينسئ لنا ذلك إلا بتركها ، وهل تركها إلا الموت ! فهنا تناقض ، نحب أن نعلم جمال العوالم فوقنا ، ونحب البقاء في أرضنا ، ولكن الله الذي له الكبرياء في السموات والأرض لا في الأرض وحدها التي نحن فيها يقهرنا على ترك المألوفات في نفس الحياة ، وعلى ترك نفس الحياة وإن كرهنا ذلك لأنه سبرينا إبداع صنعه في عوالمه الجميلة التي هي أرق وأبهج وأبهى من أرضنا المتأخرة في أحوالها ونظامها عن غيرها .

تطبيق على ما تقدم من كبرياء الله وعزته مع تربيته لنا بالحكمة

وذلك في تذكريتين

(التذكرة الأولى) هي مازاولته أنا في هذه الحياة

(التذكرة الثانية) في حديث سمكتين تتحاوران في ثقل ماء البحر عليهما ، وكيف أخذ البخار يصعد إلى الجو لينقص الماء وما هو بناقص ، وكيف صار بخارا ، ثم ماء في سحب ، ثم مطرا سقط على الجبل وبقي بعضه ثلجا ، فتراكم الثلج ، فأخذ ينزل من الجبل حاملا معه صخورا سائرا إلى البحر كحركة أخرى فساقط فيه ، فواضعا تلك الحجارة أشبه بالبناء يبقى ذلك السمك من ثقل الماء

التذكرة الأولى

لقد ذكرت في هذا التفسير مرارا أنني في زمن الصبا عاهدت الله أني إذا نلت من العلم واليقين حظا نشرته بين المسلمين ليزول الشك من قلوب أذكيائهم ، ولما نلت من العلم حظا ، وأتممت الدراسة بدارالعلوم وعينت موظفا بالتدريس ، ونقلت من القاهرة إلى مدرسة الجيزة الابتدائية ، هنالك أخذت أفكر فيما عاهدت الله عليه من التأليف ، ولقد كانت الدروس تستغرق النهار كله ، ولم يكن عندي من الليل ما يزيد على تحضير الدروس وإصلاح خطأ التلاميذ في كرارسيهم ، فعوّلت على أن أجعل يوم الجمعة مقسما قسمين ، فمن الصباح إلى قبيل صلاة الجمعة يكون عملي في التأليف ، ومن صلاة الجمعة إلى الغروب يكون ذلك خاصا بالرياضة في الحقول والرياض الناضرة والخلاء ، ليكون ذلك الشطر للفكر وللجسم ، فدمت على ذلك مدة . ثم إنني يوما قلت في نفسي : لأترك التأليف في هذا الأسبوع ، ولأخرج في الخلاء من الصباح ، فما كدت أخرج إلى شاطئ البحر حتى قابلني رجل أعرفه من القاهرة جاء إلى الجيزة يشتري عجلا من البقر ليذبحه في عيد الأضحى ، فرافقته إلى سوق البهائم ، وهناك تصاعد الروائح الكريهة من أبوالها وأروائها ، ويسمع الإنسان عبارات السهاسة والمتبايعين ، والحلف المتكرر ، ورفع الأصوات ، والجلبة في البيع والشراء ، ولم أخلص من ذلك المأزق إلا وقت صلاة الجمعة ، هنالك عرفت أن ذلك معناه ما يأتي : « انك طلبت الرياض الناضرة ، والحقول الباهرة ، والمناظر السارة ، والحدائق الجميلة ، تاركا ما عاهدت الله عليه من التأليف ، فهنا نحن أولاء عاقبتك فأرسلناك إلى سوق البهائم لتتكون بين البقر والجاموس والحير ، ولنسمع مالا تألفه ، ولنشم ما تنكره ، وذلك ضد ما نطلبه على خط مستقيم ، هنالك عرفت أن ترك التأليف في ذلك الموعد ذنب عوقبت عليه ، فذلك راجع لكبرياء الله وعزته أولا ، وتربيته وحكمته ثانيا « والله عاقبة الامور » .

ويقع هذه التذكرة الأولى حديثان : الحديث الأول : إنني قبل ذلك أي حين أردت أن أبتدي

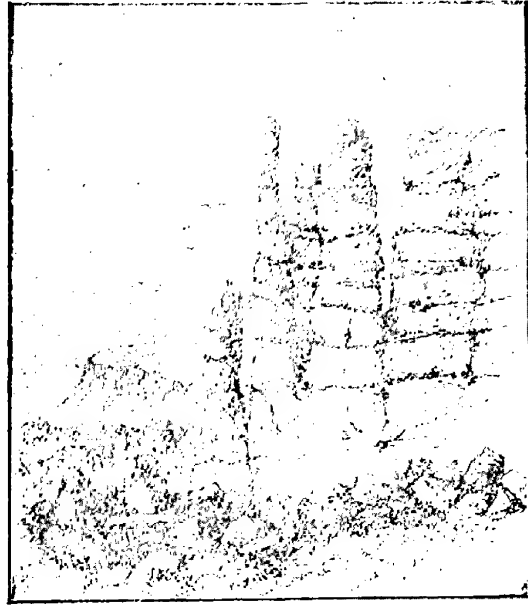
فأكتب ما عاهدت الله عليه وأنشره بين المسلمين ، أحاطت بي من المزعجات التزييات والأحوال الداخلية ما آذاني وساءني ، ومن عجب أتى إذ ذاك خطرت لي خواطري عجيبة ، فكنت أقول : أنا في المستقبل سأكتب لرقى الاسلام ، ولا بد السكل عامل من حسنة وأعداء ، فهذه المزعجات اليوم قد أحاطت بي ، لأن من خافي شدة الحياء ، وسرعة التأثر ، وهذه المزعجات تعطيني درسا به أعلم الثبات في الأعمال الذفعة ، وأقول أيضا في نفسي : هذا تدريب لنفسي على الثبات ، وعند النزول أطمئن الحوادث ، وفي تلك النوازل والحوادث والمزعجات أخذت أولف كتاب «بواهر العلوم» وكتاب «ميزان الجواهر» قائلا للحوادث المنزلية . كلا . والله لا أنثني عن مطالبي مادمت حيا . وبهذا تم الحديث الأول التابع للتذكرة الأولى .

(الحديث الثاني) : انتهى في أوائل طبع هذا التفسير أحاطت بي حوادث خارجية وهي مزعجة أشد من الأولى ، فقابلتها بصدر رحب ، ولم أدخر وسعا في تذييلها ، ومررت بسلام ، ولم تعقني عن السير في التأليف والطبع ، وكنت أجد المعونة من الله وانحة جليلة ظاهرة .

التذكرة الثانية : حديث السمكتين

حدثنا الحارث بن همام . قال : ركبنا في سفينة بخارية في لجج البحار العميقة ، وقد قادها الربان بمهارة وإتقان ، ولم أكن لأعتاد ركوب الأخطار ، ولما قاساة الأسفار ، فلما أن مضت ساعات حتى أغشى على ، وغبت عن حواسي ، وخيل إلى أني في قاع المحيط ، وأمامي آلاف السمك تتفرج علي وتدهش لمظري ، وقد أنظمتهم الله ، فصرن يتحدثن بأحاديث عجيبة ، وبما أذكره أن سمكة منهم تسمى (سانده) وأخرى معها تسمى (مانده) أخذتا تتسامران مسامرة أشبه بأقويل الفلاسفة وعلم الحكماء . فقالت (سانده) لأختها (مانده) : حدثيني أيتها الأخت ، إن ماء البحر يعولفوقنا فوق (٢٠٠٠) أنفي قامة ، وهذا الانسان لا يقل فوقه أكثر من (٧) قلمات ، لأن الهواء الجوي المحيط بهم (وان كان عظيم الارتفاع) لا يزيد في ثقله على عشرة أمثاله من الماء وهي تساوي ٧٥ سنتيمترا من الزئبق ، نحن هنا في كرب شديد ، فكيف نكمل هذا كله ، وهذا الانسان في راحة بال لا يزيد الثقل فوقه عن ٧ قلمات تقريبا ، فأين السبعة وأين الألفان ؟ إن هذا هو البلاء . فقالت لها (مانده) : قومي ندعوا لله نحن وبقية السمك في قاع المحيط عسى الله أن يخفف الأثقال عنا .

هنالك غابت السمكتان عني ، ثم رجعتا بعد مدة ، وأخذت (سانده) تقول لأختها : إن الله استجاب دعائنا ، وهاهوذا أخذ يخفف العبء عنا ، فان المحيط أخذ يبخر وهذا البخار يقلل الماء من فوقنا ، فاستغرقت إذ ذاك (مانده) في الضحك وقالت لها : ما الذي يرفعه البخار من الماء ؟ إن هو إلا انزيسير ، فقالت لها (سانده) : إذن أين إجابة الدعاء ؟ فقالت لها (مانده) : عجب لك ! إن الله له (الكبرياء والعزة) ففعله لحكمة ، ولا بد من الصبر حتى نفهم كيف استجاب الدعاء ، ألا ترى أن العنكبوت تخرج من جسمها خيوطا فلا يدري العاقل لماذا تخرج ، وبعد حين يظهر أنها شبكة لصيدها ومنزل لسكنائها . فقالت لها (سانده) علميني مما علمك الله ؟ فقالت لها (مانده) : إن البخار يذهب إلى الجوف ويصل إلى الطبقة الباردة فيصير ماء ثانياً ولكنه خال من الملح ، ثم يصير سحباباً ، فيسوقه الهواء الذي تكون الحرارة والبرودة بسببه ، ذلك أن الحرارة تمدد الأجسام والبرودة تنكمشها ، والسخور بتوالي الليل والنهار ، وتعاقب الصيف والشتاء تمدد وتنكمش ، وينشأ عن ذلك تشققها بشقوق رأسية طويلة وعرضية ، فإذا كانت الصخور طرية أصبحت كالطوب المرصوص بغير ملاط مستعدة للانقيار (انظر شكل ٢٦ الآتي في الصحيفة التالية) فلا تلبث أن تنسلط عليها عوامل الطبيعة من الماء والثلوج فتمزق شملها وتجرفها .

(شكل ٢٥ — تشقق الصخور من أثر التفجيرات الجارية)

آثار المطر في التعرية

(شكل ٢٦)

واد ناشئ عن سقوط سقبة مغارة جيرية

في شكل (٢٧) واد عميق كان فيما مضى كهفا من الكهوف الجيرية التي وصفنا لك طريقة تكوّن بها بسبب ذوبان الصخور بفعل ماء المطر ، وقد رقت سقف الكهف وسقط فكشف الوادى كما تراه .

وتأثير ماء المطر بهذه الكيفية في الصخور الجيرية تأثير كيميائى ناشئ عن التأثير الحامض لهذا الماء بسبب ما يترج به من غاز حامض الكربونيك في أثناء سقوطه في الهواء .

ويؤثر المطر في الصخور بطريقة أخرى ، وذلك بتكرار انغماسها ، وتجزئتها ، وتشققات مادتها .

وتتسرب الصخور أحيانا ماء المطر ، ثم تجف ، ويتكرر التمتزج والجفاف فتتراخي وتصبح عرضة لجرف المياه الجارية كما سترينه مفصلا في عمل الأنهار .

فقلت سائده لمائده : أما الآن لم أعرف إجابة دعائنا ، فانك أثبتنا الأخت لم تذكرى لى إلا أن الحرارة والبرودة تؤثران في الصخور فتتمزقها ، وأن المطر الذى من بخار البصار يؤثر بطريقة أخرى ، ولكن هذا كله فوق وجه اليابسة التى خلق فيها هذا الانسان ، ولكن أين إجابة دعائنا بتخفيف الضغط عنا ؟ فقلت لها

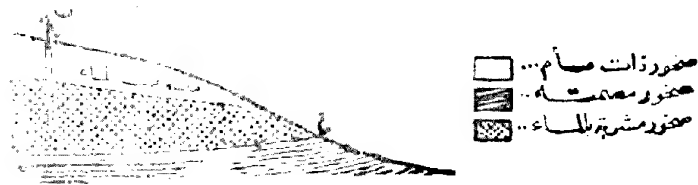
(مانده) : ألم أقل انك لن تستطيعى معى صبرا ، فاصبرى حتى تفهمى ، لأن العلم يعوزه الصبر ، ولا علم بلا صبر ، ولا سعادة بلا نصب ، وأعلى السعادات سعادة الحكمة والعلم . فقالت : فخذنى إذن . فقالت مانده :

نشأة الأنهار

انها تنشأ من تضاريس "غبرة" في وجه الأرض الحديثة ، هذه التضاريس تعين اتجاه سير المياه ، ومتى تعين مرة أصبحت مسالكه متنوعة ، وأمنعت المياه في الأرض نحوا وعميقا حتى يكمل تنسيق حوض النهر .

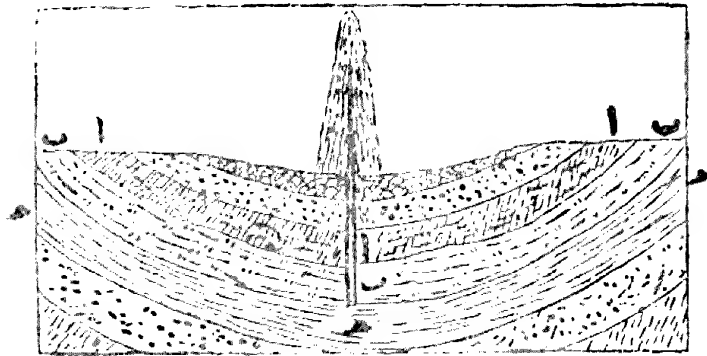
العيون والآبار

بعض صخور القشرة الأرضية ذات مسام ينفذ فيها الماء وبعضها مصمتة فلا ينفذ فيها ، فالقلة في الطبقة ترشح فيه لأنها من الفخار ، وهذا له مسام ، ولكن الطبقة يحفظ الماء ولا يرشحه لأنه مصمت ، فان رشحته القلة حتى امتلا الطبقة وفاض سال الماء على جانب الطبقة ، فهكذا تتفجر العيون والينابيع على جوانب الجبال إذ ينفذ بعض ماء المطر من المسام والشقوق حتى تحجزه طبقة مصمتة ، فإذا ملأ تجويف هذه الطبقة وفاض نشأت العيون والينابيع ، وفي شكل (٢٨) مقطع رأسى في جانب الجبل يسيل منه الماء عند (ع) والصخور التحتية مصمتة كالصاصال ، والفوقية ذات مسام كالجير ، وقد تشربت هذه الصخور بالماء الى الارتفاع المشار اليه بعبارة (منسوب الماء) ، فإذا حفرت بئر عند (ب) وعمقت الى ماتحت منسوب الماء أمكن استخراج الماء منها بالنل أو المضخة . وهالك صورته :

(شكل ٢٧ — مقطع رأسى في جانب الجبل فيه بئر عند ب ومن ماء عند ع)

الآبار الارتوازية

(شكل ٢٨ — نظرية الآبار الارتوازية)

في شكل ٢٩ طبقة من الصخور ذات المسام (ب) محصورة بين طبقتين من الصخور المصمتة (ا) و (ج) والطبقات كلها ملتوية مقعرة ، وللطبقة (ب) حافتان على وجه الأرض تقع عليهما الأمطار فتتملأ صحن

(شكل ٢٩ - منظر بئر ارتوازي)

هذه الطبقة ، بحيث
لو تقبت الطبقات التي
فوقها بحفر بئر في
وسطها ، يخرج الماء
من تلقاء نفسه ويملاً
الحوض ، وهذه الآبار
الارتوازية عظيمة
الأهمية فيرى الجهات
البعيدة عن الأنهار
والترع (انظر شكل ٢٩)

حفر الجرى وتوسيع الوادى

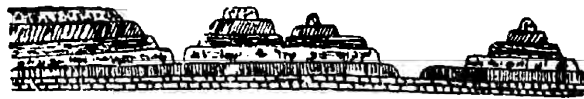

(شكل ٣٠ - واد عميق ضيق)

تحفر الأنهار مجاريها وتنحت الوديان ، فإذا
مرت النهر بجهات عديدة الأمطار ، حيث لا يمكن
أن يتزود بنهيرات تمزق جدران الوادى وتساعد
في توسيعه ، ينحت النهر واديا غاراً يسمى خانقا
مثل خانق نهر كلورادو ، وترى صورة مثل هذا
الخانق في (شكل ٣٠)

وفي الجهات الأخرى تمزق الأمطار والسيول
والنهيرات جدران الوادى ، وتجرى الصخور الى
مجرى النهر فينقلها الى حيث شاء ، وبذلك
تتكون الوديان العريضة ، ولكل نهر واد قد
كونه بنحت الصخور المجاورة لمجره .

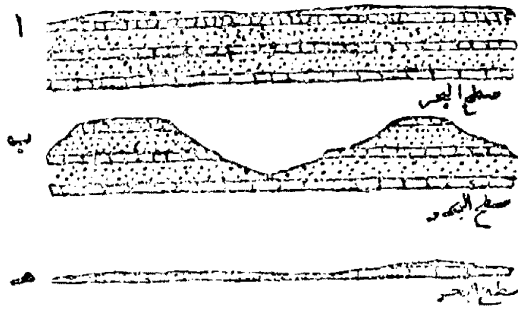
وقد عرفت أن الهضبة الحديثة اذا انسابت فيها الأنهار شققها بالوديان تاركة سلاسل جبلية كالجدران
تفصل الأحواض المختلفة ، وبين شكل (٣١) تكوين الوديان العريضة والجبال المتخلفة . وهذه صورته :

(شكل ٣١ - تمحول الهضبة الى وديان وسلاسل جبلية بفعل عوامل التآكل)

وفي عمق خاني كالورادو دليل على مقدار ما يستطيع الماء نحت رأسيا في الصخور، فإن حافة الصخور مرتفعة عن سطح الماء هناك بأزيد من ميل، فلأضفت الى ذلك ما يحتمل أن تعمله الأمطار والأنهار على جانبي النهر من توسيع الوادي، وخاصة اذا كانت الصخور رخوة أمكنك أن تتصور كيف يتسنى للأَنْهَار الصغيرة أن تنحت لها وديانا عريضة منبسطة.

دورة التحات

(شكل ٣٢)
(١) هضبة حديثة (ب) الهضبة بعد التضاريس ،
(ج) السهل المنحوت .

تتشق الهضبة الحديثة اذا انسابت فيها الأنهار، فتتحوّل الى وديان تفصلها الجبال المتخلفة، ثم لانزال الأنهار تنحت في صخور هذه الجبال حتى تأتي على آخرها فتعود الهضبة مسطحا واحدا مستويا كما بدأت، ويسمى هذا النوع من السهل (سهلا منحوتا) وهو ينحدر عادة انحدارا خفيفا تجاه الساحل، ويبين شكل ٣٢ دورة التحات في درجاتها الثلاث.

سرعة الجريان وشدة التحات

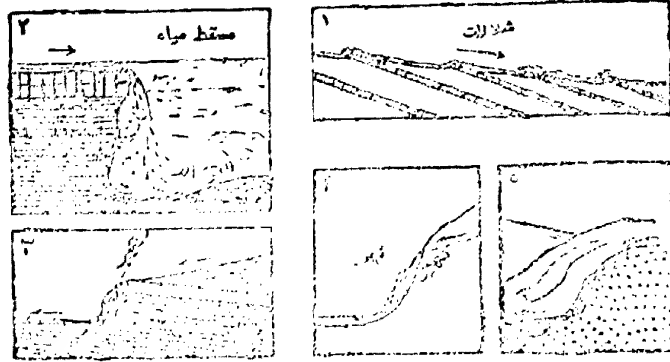
كلما كان التيار شديدا ازداد فعل النهر في التعرية، وازدادت تحت الصخور، لذلك نجد تخريبا عظيما في الصخور عند المنابع، حيث يكون الانحدار شديدا والجري حديشا، إذ تنمزق كتل صخرية فيجرفها الماء، وتتلاطم فتفتت وتحتك بعضها ببعض وبالجرى، وقد ترقد بعض الحجارة في حفر فلا يستطيع الماء أن يخرجها منها ولكنه يقلبها على كل جانب، ويصقل سطحها، فتتكون منها الجلاميد (الزائط) المعروفة لنا، أما الحفر فتتعمق ويكون لها أشكال وعائية غائرة، ويوضح شكل ٣٣ الحفر الوعائية في حوض نهر آر بسويسرة. وهذه صورته :

(شكل ٣٣ - الحفر الوعائية في حوض نهر آر بسويسرة من أنظرود الجلاميد)

مساقط المياه والشلالات

(١) بين اسوان والخرطوم ستة شلالات مشهورة ، والسبب في تكوينها وجود طبقات جرانيت صلبة تنخلل الطبقات الرخوة التي يجري عليها النهر ، فتتحات الطبقات الرخوة أكثر من الطبقات الصلبة وتظهر الشلالات على شكل صخور وجزائر تعترض مجرى النهر ، والجزء الأول من شكل ٣٤ يوضح ذلك .

(شكل ٣٤ - أسباب وجود الشلالات ومساقط المياه)

- (٢) ومن مساقط المياه المشهورة في الدنيا مساقط مياه فيكتور يا على نهر زمبيزي حيث يهوى الماء من علو ٤٠٠ قدم ، ومساقط مياه نياجرا حيث يسقط الماء من ارتفاع ١٧٠ قدماً ، والسبب في تكوين مساقط المياه وجود طبقات رخوة تحت الطبقات الصلبة ، فتتحات الطبقات السفلى بفعل الماء ، ثم تنداعى الطبقات التي فوقها بزوال دعائمها ، وهكذا يزداد عاقل المسقط ويتراجع من مكانه صاعداً نحو أعلى النهر ، والجزء الثاني من شكل ٣٤ يوضح ذلك .
- (٣) وقد تنشأ مساقط المياه عن وجود عيب في الطبقات يترتب عليه مسقط طبيعي في الصخور .
- (٤) كما تنشأ عند ملتقى نهر مجراه أعلى من مجرى النهر الأصلي .
- (٥) وكذا عند تغير نوع صخور القشرة من نارية صلبة إلى رسوبية رخوة .

المنعطفات والبحيرات المقتطعة

في أدنى المجرى يضعف التيار ويبطؤ سير النهر فيغير مجراه إذا اعترضته الصخور ، ولا يخفى أن الماء يمتد في المجرى ، ويحمل الغرين ، ويحتفظ به ما دام التيار سريعاً ، لكن إذا ضعف التيار انعكس الحال ويغلب الترسيب ، والنهر المستقيم تياره في القلب أعظم منه في الجانبين ، لكن تختلف هذه القاعدة عند المنعطفات ، فإن التيار يكون بالغاً أشده في المنعطف الظاهري ، ويكون في أضيق أشكاله في المنعطف الباطني ، فينشأ عن ذلك نحت وجرف في الأول (حيث تكون المرتفعات عادة) وترسيب وردم في الثاني (حيث تكون الأراضي الواطئة)

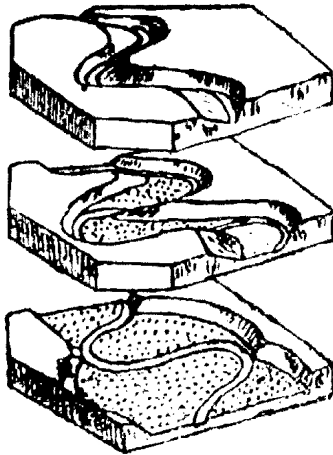
ولا يزال المنعطف في ازدياد حتى يستدير ويجد النهر سبيلاً لاجتياز أخيراً في اتجاه مستقيم ، فيترك بحيرة

مقطعة على شكل الهلال . وفي شكل ٣٥ منعطفات الميسبي الأدنى والبحيرات المقطعة . وهذه صورته

(شكل ٣٥)
منعطفات نهر الميسبي في أدنى مجراه

سهل الفيضان

(شكل ٣٦)

تكوين سهل الفيضان

ينتج من عمليتي النحت والترسيب عند
المنعطفات تكوين سهل فسيح في أواسط مجرى
النهر وأدناه كما ترى في شكل ٣٦

وهذا السهل عادة قليل الارتفاع عن البحر
وسر النهر فيه بطيء فيرسب الغرين في قراره ويرتفع
القاع ، فإذا جاء زمن الفيضان لسبب اقبال موسم
الأمطار ، أودى بان الثلوج ، تعرضت الأراضي
المجاورة لخطر الغرق إذا لم تكن الجسور قوية ،
وإذا غمر الفيضان الأراضي رسبت عليها طبقة من
الغرين تجعلها فائقة الخصب ، والقطر المصري مثال
من سهول الفيضان ، وكذلك حوض نهر هوانهو

المتكون من الغرين الأصفر في بلاد الصين ، وقد تغلب هذا النهر الأخير على جسوره مرارا فغير مجراه ، وسبب
الكوارث ، ونقل مصبه أخيرا من البحر الأصفر الى خليج بنشلي .

وينشأ فيضان النيل عن الأمطار الموسمية التي تسقط على الحبشة في الصيف ، ويظهر الفيضان في مصر
بوضوح في شهر سبتمبر من كل عام ، وقد حسب أن الأراضي الزراعية في مصر قد ارتفعت في خلال أربعة
آلاف السنة الماضية أربعة أمتار ، تكونت من الطبقات الغرينية التي رسبت في مواسم الفيضان ، لذلك
تجد الآثار مطمورة في الطين الى هذا العلو . أما الأنهار التي تنبع من الثلجات مثل « السين » بفرنسا ،
فوسم فيضانها أول الصيف عند ذوبان الثلوج .

تكوين دال النهر

عند المصب يقف جريان الماء ، فيرسب الغرين المعلق فيه ، فإذا كان البحر عظيم المد والجزر كالمحيط

الأطلسي فانه لا يترك هذه الرواسب تعترض النهر بل ينفلها جانبا .
ولكن الأنهار التي تصب في البحار القليلة المد والجزر كالبحر الأبيض المتوسط ، يرسب غرينها بمجرّد وقوف التيار عند مقابلة البحر الملح ، فيتكوّن من ذلك سهل غريني مثلث الشكل غالبا تنفذ منه مياه النهر الى البحر من عدة فروع ، وتسمى الأرض الغرينية المتكوّنة بهذه الصفة (دلتا) أو (دالا) لقرب شبهها عادة من حرف الدال ، غير أن لبعض الدالات أشكالا مميزة مثل دال المسيسيبي التي تمتد في خليج المكسيك امتدادا عجيب الشكل ، وقد يكون للنهر فروع كثيرة في الدلتا ، فمثلا نهر أورنوكو بأمریکا الجنوبية أكثر من خمسين فرعا ، ويحيط نهر المسيسيبي كل عام بثلاثمائة وخمسين مليون طن من الغرين الجديد ليزيد بها بناء داله ، واستمرار تشييد النهر في الدال يقلل أهمية الثغور الواقعة عند المصب بإبعادها عن البحر ، كما قلت أهمية دمياط ورشيد أخيرا ، وقد كانت (أدريا) مدينة رومانية عند مصب (نهر بو) ومنها اشتق اسم بحر الادرياتيک ، وهي الآن بعيدة عن الساحل بعشرين ميلا من الأراضي الغرينية .

ردم البحيرات التي تحتازها الأنهار

يصب نهر سميک في بحيرة البرت فيرسب الغرين في أولها على شكل دلتا صغيرة ، ويخرج منها بحر الجبل صافيا قليل الغرين لرسوب كثير منه في البحيرة ، ومآل البحيرات التي تصب فيها الأنهار أن يردمها الغرين نهائيا ، ولا يبقى مجوّفا إلا مجرى النهر الذي يخترقها ، والبحيرات التي لا تنصرف مياهها الى البحر بالأنهار مثل بحيرة (شاد) في أفريقية تكون ملحة لكثرة الأملاح في نفايات اليابس التي ترد اليها ، أما البحيرات التي تنصرف مياهها الى البحر مثل فكتوريا (التي تنصرف مياهها في النيل) فانها تكون عذبة .

هنالك قالت سائده لمائده : ياأختاه . قد طال الحديث ، ولم نصل الى إجابة دعائنا ، ولم نستفد منه إلا ان العيون تنفجر على جوانب الجبال بسبب طبقات مصمتات خاصات تمنع سريان الماء الى أسفل فيفيض الماء فيكون عيونا ، وقد يستخرج الماء بالأعمال الصناعية ، وهكذا عرفت أن النهر يوسع مجراه ويتسع الوادي ، وتحول الهضبة الى أودية وسلاسل جبلية بفعل عوامل التعرية ، بل ان الهضبات ترجع آخر الأمر سهولا بذلك السبب ، وهكذا عرفت أسباب الشلالات ، ومساقط المياه ، والمنعطفات في بعض الأنهار وهكذا سهل الفيضان وأنهار الجليد وفعلها ، فقالت لها : قريبا ستعرفين الجواب ، فاسمى بقية الحديث :

المطر والبرد والثلج

يسقط في مصر المطر ماء ، وقد يسقط معه البرد (بفتح الباء والراء) في بعض الأوقات ، فنرى قطعا صغيرة من الثلج الجامد كالمحجى ، ولكن في الأقاليم الباردة يسقط الثلج الأبيض الرخو بدل المطر ، وخاصة في الشتاء حتى اذا ما أتى الصيف ذاب كله أو بعضه بحسب دفء المكان أو برودته .

الثلجات وخط الثلج

وفي الجهات القاصية الشمالية مثل (إيسلند) و(جرينلند) ، والجنوبية القاصية مثل (انتاركتيكا) لاسبيل الى ذوبان الثلج في مكانه ، فهو يزيد كل عام ، وتتراكم طبقاته ، ويندج بعضها في بعض فتكوّن منها مسطحات عظيمة من الثلج الجامد الأزرق ، سمكها بضع مئات من الأمتار ، وتسمى بالثلجات ، ولا يقتصر وجودها على الجهات القريبة من القطبين ، فان الارتفاع عن سطح البحر من شأنه نقص درجة الحرارة ، ولذلك صارت رموس الجبال في كثير من جهات المنطقة المعتدلة مسرا لتزول الثلوج وتراكمها ،

فاذا وقفت تشاهدها من بعد تراها مكسوة بثلج مسويات منضضة من الثلج الملامع ، ومتى جاء فصل الصيف وتزايدت الحرارة ذاب الجزء الأسفل من هذا الغطاء الى حد معين يسمى (خط الثلج) ، وكل ما زاد علاوا عن هذا الخط دامت عليه الثلوج صيفا وشتاء .

الأنهار الجليدية

لا يمكن أن تزداد الثلجات باستمرار من غير أن يكون لها مصرف تنفذ منه ، لأن الثلج الجديدة لاتنفذ تسقط عليها من الجو ، ومتى زادت هناك الثلوج وتراكمت الطبقات الجديدة على القديمة ينزلق الثلج في فرجة بين الجبال وينحدر لثقله ودفع غيره له ، فيصبح اسانا من الثلج ممدودا تجاه سفح الجبل ، ولا يزال هذا اللسان يمتد وينعطف عند كل منعطف ويتزود بثلوج أخرى من اليمين واليسار ، وهو ينحدرنازلا على شكل نهر جليدي كما تراه في شكل ٣٧ وهاك صورته :

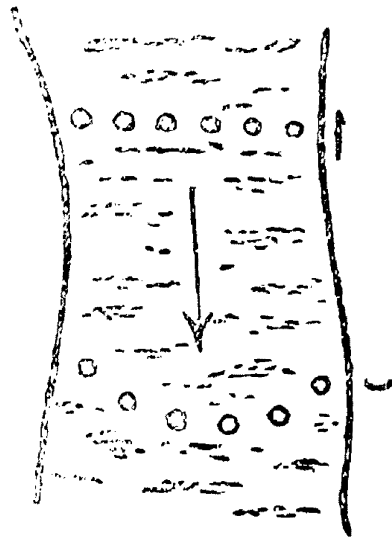

(شكل ٣٧ - صورة الطرف الأدنى من الجرف الثلجي في الرون بجاني فركا منحدرنا الى رأس واد من الأودية حيث يتدفق ماء النهر)

الهيارات الثلجية

ربما لا ينصرف الثلج المتراكم في التلجات المرتفعة في الوقت المناسب ، فيزيد حجمه في إحدى النواحي فينهار منه الهيار إثر الهيار ، وتكون له قعقة مربعة ، إذ يهوى وهو يقلب ويتدحرج ، فيتلاطم ويحطم ، ويهشم ويدمر ، فلا يبقى ولا يذر ، وأهل القرى العالية يحرسون على الغابات ، لتكون بينهم وبين الهيار سداً

فعل الأنهار الجليدية في التعرية

(شكل ٣٨)

زيادة سرعة النهر الجليدى في القلب
هنا في الجانبين

شكل (ركامين جانبيين) وعند ملتقى نهرين جليديين يتحد ركامان جانبيان في (ركام وسطى) ، فإذا تجمعت عدة أنهار جليدية تعددت الركامات الوسطية ، فالنهر الجليدى في شكل ٣٩ المتقدم ينحدر نحو ك ببطء وعلى وجه الثلج بجانب كل حافة سطر من الصخور هو الركام الجانبى ، وفي الوسط ركام وسطى ناشئ من اجتماع نهرين جليديين .

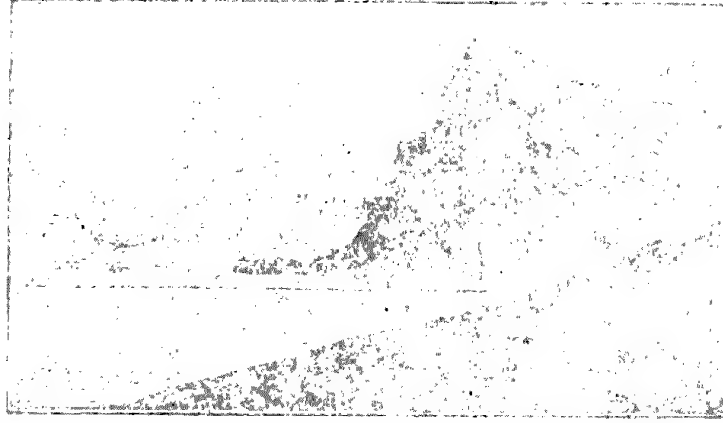
(شكل ٣٩ - صقل الثلج لاصخور)

من خواص الأنهار الجليدية أنها كثيراً ما تنعطف مع الوادى من غير أن تنكسر ، وكثيراً ما تنزلق على مجار خشنة مضرسة وهى متماسكة ، وإذا تشققت فقد تلتحم بسهولة ، لكن الجارى قد تكون وعرة جداً في بعض الأحيان ، فتتشقق الأنهار الجليدية بشقوق طويلة وعرضية ، والأنهار الجليدية كالأنهار المائية أسرع في قلبها منها في الجانبين ، وذلك طبيعى لأن الصخور الجانبية تعوق سير الثلج ، ولذلك تنقوس الشقوق العرضية أثناء سير النهر الجليدى (انظر شكل ٣٨) وفي أثناء هذا السير أيضاً تنهار الصخور الآيلة للسقوط من أثر الصقيع والهيارات الثلجية السابقة وتقع على حافتي النهر الجليدى فيحملها معه على

وقد تقع الصخور في الشقوق فتصل الى قاع النهر الجليدى فيجرفها الثلج ، ويسير بها على شكل (ركام أرضى) ، وفي أثناء ذلك يمسكها وينحط بها المجرى . ويوضح شكل ٣٩ صقل الثلج لاصخور . أما المسحوق الناعم الذى يتحات منها فيسير مع الثلج الى (خطم النهر الجليدى) حيث يذوب الثلج ويمر الماء العكر بداية لنهر مائى عظيم ، وعند الخطم يتجمع فتات الصخور المختلفة التى جاءت مع الركامات كلها في ركام نهائى قد نشأ عنه رابية عظيمة .

الأجناد الطافية

لا يسمح البرد القارس في أطراف المعمورة من الشمال والجنوب للأنهار الجليدية بأن يؤول أمرها إلى الدوبان ، فتستمر ألسنتها في الانزلاق حتى تصل إلى الساحل ، وهناك تنقسم منها الكتلة إثر الكتلة فتقع في البحر ، وتطفو على الماء كأنها جبال من الثلج : قد يكون الجزء الظاهر منها فوق الماء بضع مئات من الأمتار ، لكن باقى جرمها وهو تسعة أمثال ذلك ، يكون مخفياً تحت الماء (انظر شكل ٤٠)

(شكل ٤٠ - تكون الأجناد من الأنهار الجليدية)

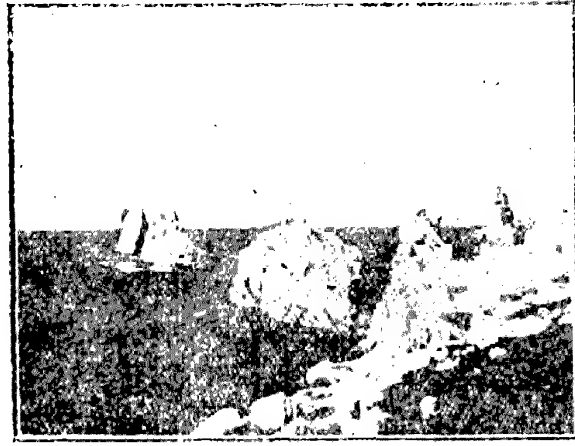
وكما ذاب منها ركن تخرج مركز ثقل هذا الجد الهائل . وصار يتمايل ويتقلب ، وهو يسير مع التيارات البحرية تخفى به غيوم كثيفة ، وينشأ عنه خطر عظيم على الملاحة ، فقد دهم أحد هذه الأجناد الباخوة (نيتك) في أول سياحة لها في أبريل سنة ١٩١٢ تجاه سواحل جرينلاند ، وكانت عروس بواخر الدنيا . والأجناد كالأنهار الجليدية التي اشتقت منها تحمل معها ركلمات صخرية ، ومتى ذابت رسبت الصخور في قعر المحيط ، فكتوت مسطحات مرتفعة يأوى إليها السمك ليقم فيها ، حيث يكون ضغط الطبقات المائية عليه أخف منه في أعماق المحيط ، وقد اشتهرت سواحل نيوزيلند بأمريكا الشمالية ، وسواحل (هكيادو) في اليابان بكثرة مصائد السمك لهذا السبب .

فقال (ساند) هيا بنا نذهب إلى سواحل اليابان . فقالت (مانه) : إن العلم أحسن شيء في الوجود فأرجو أن تقي درس الصقيع والثلج بحيث تسمعين ما أعلمك للنهاية ، وبعد ذلك نسافر . فقالت حبا وكرامة يا أخى فقالت مانه :

عمل الصقيع في التمرية

قد عرفت في (شكل ٢٥) المنتقم كيف أن الصخور تشقق من تغير درجة الحرارة ، فإذا تشقت الصخور فإن ماء المطر يشغل الفراغ بينها ، وإذا برد الجو يتحول الماء إلى ثلج ، وقد رأيت الثلج يطفو على الماء في القديح ، ورأيت كذلك أن الأجناد تطفو على المحيط بحيث يكون العشر فوق الماء ، وتسعة الأعشار تحته . ومعنى هذا في علم الطبيعة أن الماء عند ما يستحيل إلى ثلج يتدد ، لأن الثلج أخف من الماء ، فالأمر الذي في شقوق الصخور عند ما يتجمد يزيد حجمه فيضغط عليها ويمزقها ، وفي البلاد الباردة مثل كندا يساعد الصقيع على تمزيق التربة فيوفر حرث الأرض ، وأنايب الماء في الأقطار الباردة مثل إنجلترا

تعرض أحيانا للانفجار لضغط التاج المتكاثف من الماء في داخلها .
الواقف عند الساحل تلفت نظره الأمواج بارتمامها على الشاطئ ، وخاصة اذا هاج البحر وتلاطمت
الأمواج ، فينطح الموج الصخور ، فيوهنها ويقذف منها قطعاً يجرفها معه بعيداً عن الساحل ، ثم يعود بها ،
فيواصل الساحل من جديد ، فاما قطع الصخور فتفتتت الى رمال وجليد ، واما صخور الساحل فتتحت ،
ومنها ما ينهار ، ومنها ما ينخرم بالثقوب والمغارات .
والتأمل في قوة الأمواج وفعلها يدور بخلد ذكراً الأبدية ويسأل هل ظل البحر يناطح الساحل طول
الأبد ، ولماذا لم يأت على آخر اليا بس فيدفعه تحته ، ويظهر منتصراً عليه ؟ لكن لا يلبث أن يتذكر حركات
القشرة الأرضية وأثرها في بروز أراض جديدة من قرار البحر لتعيد التوازن ، والصخور اللينة أسرع تحاماً
من الصخور الصلبة . ففي (شكل ٤١) مسلات طبيعية قامت الأمواج فبقيت بعد أن تحت ماحولها من
الصخور ، واذا كانت الصخور التحتية رخوة بليت ونحرت فتداعت الصخور التي فوقها من تلقاء نفسها .

(شكل ٤١ — مسلات طبيعية من تحت الأمواج)

والمد إذا ملأ مغاور الشاطئ ضغط الهواء فيها ، فإذا جاء دور الجزر انحسر الماء سريعاً ، فانسحب الهواء
وراءه من شقوق المغاور ، فيتداعى ما لا يحتمل الجذب من الصخور ، وبمرور الزمان تتخربم سقوف المغاور
بالمناور الطبيعية ، ثم يحين الوقت أخيراً لتداعى السقف كله وتكون فرجة في الساحل ، ومن تفاوت مقارمة
الصخور للأمواج تنشأ الشروم والروس وتتكون تقاطيع الساحل ، وهذه التقاطيع عظيمة الأهمية في
الملاحة ، فان السفن لا يهولها اشتداد العواصف وسط المحيط ، مما غضب البحر عابها ، ولكن تنزعها الأنواء
قرب الشواطئ الوعرة . والمرافئ الجيدة هي التي تتوافر فيها حماية السفن من الأنواء ، ومتى وجدت المرافئ
الصالحة أصبح مؤكداً نشوء الثغور وتبادل التجارة . انتهى
ثم قالت (سانده) : الآن قد تم الحديث . فقالت مائده : أما الآن فقد طاب السفر ، فهيأنا الى سواحل
بلاد اليابان لعيش هناك تحت الجبارة ، فما قالت ذلك ساندده حتى غابت السمكتان عن عيني ولم ترجعا لأنهما
سافرا .

قل الحارث ابن همام : وما كانت السمكتان تسافران حتى استيقظت اذا طيب السفينة وأعوامه يصدون
السعوط في أنفي والأدهان على جسمى وهم يذكرونه ، ولم تزد المدة على ثوان معدودة . قل : فعلت أنها
أضغاث أحلام ، وهل لأضغاث الأحلام من تأويل ؟
فلما سمعت ذلك من الحارث بن همام عجبت من ذلك وأيقنت أنه من فتوح العزيز الرحيم ، وأنه مناسب

لهذه الآية . فوصف (مانده) لأختها (سانده) فعل الأمطار في الجبال والصخور والأنهار وتسكوتها ثلوجا فوق الجبال ثم رجوعها للبحر ثانيا إجابة لدعاء السمك مشابهة للعجايب التي أسمعها الله لنا في قصة أم موسى والتابوت ووقوعه في يد فرعون وحفظه ، وفي قصة موسى وإلقائه عصاه وخرفه منها لما صارت حية ، ثم ذهاب خوفه وهكذا خوفه من القوم أن يقتلوه ، وخوفه من عصي السحرة إذ صارت حيات ، ثم نصره عليهم ، فهذه المقدمات والحكم التي نسمعها في التنزيل نظير ما في هذه العوالم من عجائب البخار والبرودة التي تجعله ماء ، ثم الهواء المسير للسحاب ، فالطر ، فانقلابه ثلجا ، فتراكمه ، فنزله في البحر فيصير مأوى للسمك .

تباركت يا الله ، تباركت وتعاليت . لك الكبرياء يا ربنا . ولك العزة ، لك العجايب في قصص أم موسى وموسى ، ولك الابداع في قصص المطر والنهر والثلج والحجارة ، حكم أبدعت ، كيف هذا ؟ بخار يثور من البحار فيصير ماء ، فثلجا . ثم يفعل هذا البخار فعلا يمجز عنه البناءون والمهندسون والعمال ، فيكسر الصخور ويقطعها من الجبال ، ويحملها ، ويجري بها : وينزل بها في البحر ، ويبنيها ، وتصير مأوى للسمك عجب وألف عجب ! ديانا يارب عجيبة ، مملوءة بالجمال ، فأنت بهذه الأعاجيب والمقدمات قبل ظهور النتيجة ذكركم يا عزّة ، وبرحمتك للسمك وأم موسى وموسى مربّ وحكيم ، وهذه الآيات في آخر سورة الجاثية لبيان ما في أولها ، لأنه بدأها بأن الكتاب نزل عزي حكيم ، وهل العزة والحكمة يظهران إلا فيما بعدها من الآيات وهو ما ذكرته من السموات والأرض ، وخلق الدواب ، وإنزال المطر ، وتصريف الرياح ، وختم السورة بأنه محمود لأنه يربّي السموات والأرض المذكورتين في أولها مع العزة والحكمة ، فأول السورة عزة وحكمة ، وآخرها كذلك ، وهذا ملخص الفاتحة فان الحمد والرجة والهداية كلها حكمة ، وقوله : « مالك يوم الدين » وذكر المغضوب عليهم والضالين راجع للعزة . هذا هو الذي خطر لي في تفسير هذه الآية والحمد لله رب العالمين . كتب ضحى يوم ٨ مارس سنة ١٩٣١ م

تذكرة

في قوله تعالى في أول السورة : وما أنزل الله من السماء من رزق إلخ مع آية : وقدر فيها أقواتها إلخ في سورة حم فصلت

لما أتممت هذه السورة جاء صاحبي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير . فقال : لعلك نسيت ما وعدت به في سورة حم فصلت ؟ فقلت : وما الذي وعدت به ؟ فقال : ألم تقل هناك عند إيضاح آية : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » مانصه : « وسيأتى تفصيل هذا المقام في أول سورة الجاثية فراجع ولا تعول إلا على التفصيل هناك » . فها أنا ذا قرأت أول السورة فلم أجد أجالا ولا تفصيلا للكلام على الأغذية النباتية المناسبة لآية : « وما أنزل الله من السماء من رزق » الآية ومقاديرها التي أشار لها الله فقال : « وقدر فيها أقواتها إلخ » . فقلت : أتذكر أنني بعد أن قلت ذلك فصلت الكلام هناك بعد نحو صفحتين . فقال : نعم ، ولكنك بهذا الوعد تحير الذي يقرأ التفسير ، فلا يعول على ما أوضحته هناك . فقلت : اني أوضحته هناك في صحيفة ٣٣١ في الجزء التاسع عشر ، وأبنت أن الانسان اذا كان في فراشه يعوزه في اليوم ١٨٠٠ سعر ، والسعر معروف هناك فلانعيده ، وان كان في شغل شاق يعوزه ٤٠٠٠ سعر في اليوم ، وان كان في شغل متوسط يعوزه ٣٠٠٠ سعر في اليوم أيضا . فقال : ولكن أذكيا القراء يتطلعون الى زيادة هنا . فقلت : هاك نص ما جاء في كتاب « الغذاء في الأمراض » تأليف الدكتور حسن عمر ، فقد جاء فيه تحت العنوان الآتي مانصه :

القيمة الغذائية للمأكولات

إن أهمية المأكولات موكولة لقيمتها الغذائية أى ما يستفيد الجسم منها ، وذلك بأن يتحول الغذاء المأكول الى حرارة فى الجسم وحركة (أى ان كل الحركات التى يعاملها الشخص تنشأ عن الحرارة التى تتولد من الجسم) فشكل جرام من هذا النوع من الغذاء يولد حرارة جديدة بدلا من الحرارة التى استنفدها الجسم وقت حركته ، ووحدة هذه الحرارة تسمى (الكالورى أو السعرة) .

فالجرام الواحد من المادّة الزلالية يعادل ٤ كالورى ، والجرام الواحد من المادّة الدهنية يعادل ٩ كالورى ، والجرام الواحد من المادّة النشوية يعادل ٤ كالورى .

نحن محتاجون للغذاء لتوليد الحرارة ، وكلما كثرت العمل استنفد الجسم مقدارا من الحرارة يعادل العمل الجسمانى . إذن فقد وجب أن تناول من الغذاء مقادير تعادل ما يتطلبه العمل من الحرارة أو أزيد قليلا حتى لا يستنفد العمل كل حرارة الجسم فيظهر الضعف وانهاك القوى ، ولكل عمل جسمانى قيمة معينة من وحدات الحرارة (السعرة) يمكن بها من القيام به خير قيام . ويجب فوق ذلك ملاحظة وزن الجسم ، لأن اختلاف الأوزان يدعو الى اختلاف الوحدات المطلوبة ، مثلا رجل وزنه ٦٥ كيلوجراما يحتاج من الغذاء يوميا الى ما يأتى :

الحالة	السعر اللازم للكيلوجرام فى اليوم	مجموع ما يحتاجه فى اليوم بالسعر
فى الفراش	٢٨	١٨٠٠
جالس	٣٢	٢١٠٠
شغل بسيط	٣٣	٢٣٠٠ — ٢٥٠٠
شغل متوسط	٤٠	٢٦٠٠ — ٣٠٠٠
شغل صعب	٤٨	٣١٠٠ — ٤٠٠٠

أما اذا كان العمل شاقا فان قيمة الغذاء تختلف باختلاف ما يتطلبه العمل من مجهود جسمانى ، فمثلا عمل الفلاح ليس كعمل البناء ولا النجار ، إذ كل عامل منهم يحتاج الى قيمة غذائية معينة حتى يمكنه القيام بالعمل على الوجه الأصح ، وهاك جدولاً يختلف الحرف وما يحتاجه من سعر يوميا :

أعمال عادية

الصنعة	السعر المحتاج له يوميا
الجزمى	٢٤٠٠
الغزال	٢٧٠٠
النجار — البناء	٣٢٠٠
الفاعل — الفلايى	٤٠٠٠
الفلاح (أيام العزق والحراث والحصاد)	٤٩٠٠
الساعى (راكب الدراجة)	٥٠٠٠
السيدة (شغل بسيط)	٢٤٠٠

أعمال فنية

السعر المحتاج له يوميا

الصنعة

٢٦٠٠

الطبيب

٢٧٠٠

قاضي - مهندس رسام

٢٨٠٠

أستاذ الجامعة - كاتب

٣٢٠٠

محام - مدرّس - تاجر

٢٥٠٠

تلميذ ابتدائي مصري (داخلية)

٢٩٠٠

تلميذ ثانوي مصري (داخلية)

٣٦٠٠

طالب مدرسة الفنون والصنائع المصرية (داخلية)

٣٧٠٠

طالب بالزراعة العليا (داخلية)

٣٥٨٠

طالب بالقسم العالي الأمريكي

٦٥٠٠

طالب شت الحبل ولاعب كرة القدم (أمريكي)

٢٢٠٠

المسكرو الانجليزي (في السلم)

٢٧٠٠

» الألماني »

٢٧٠٠

» المصري »

٣٤٠٠

» الاسباني »

٣٧٠٠

» الأمريكي »

٤١٠٠

» الايطالي »

٤٠٠٠

» الفرنسي في الحرب

وقال في صحيفة ٥١ وما بعدها مانصه : « ولكل جسم قدرة معينة وميزانية خاصة للاستفادة من خليط الغذاء الذي تأكله ، فما زاد عن حاجة الجسم إما أن يخزن ، وإما أن يخرج كإفرازات تالفة عديدة النفع للجسم ، وأهم علاج هذه الحالات هو تنظيم مقادير الأكل وأنواعها ، وقد قام رجال عدة بهذه الأبحاث ، وفتروا ما يجب أن يؤكل من المواد الزلالية والنشوية والدهنية بمقادير معينة تفيد حالة الجسم ولا تزيد ماله من من دهن ، وأهمها هي :

اسم الاستاذ	زلال	نشأ	دهن	السعر	اسم الاستاذ	زلال	نشأ	دهن	السعر
بانتج	١٧٢	٨١	٥	١١٠٠	أورتل	١٥٦	٧٥	٢٥	١١٨٠
هيرشفيلد	١٠٠	٥٠	٤١	١٠٠٠	كشن	٢٠٠	١٠٠	١٢	١١١٦
فون نوردين	١٥٥	١١٢	٢٨	١٣٦٦	ابشتين	١٠٢	٤٧	٨٥	١٣٠٠

هذه هي المقادير التي يجب اتباعها في علاج السمنة مع ملاحظة التمرينات الرياضية ، وعلاج ماسبته السمنة في الجسم كالأكزيما والأمراض الجلدية الأخرى وتصلب الشرايين وضعف القلب ، وكذلك معالجة الغدة الدرقية أو أي غدة أخرى ذات إفراز داخلي يكون لها يد في هذه السمنة . انتهى ما أردته من الكتاب المذكور فلما سمع صاحبي ذلك . قال : لو عرفنا تحليل الأغذية لكان ذلك نفعا عظيما . فقلت : تقدم في سورة (فصا) فارجع إليه ، فاطلع عليه ففرح وقال الحمد لله رب العالمين . انتهى تفسير سورة الجاثية

تفسير سورة الأحقاف

(هي مكية)

إلا ثلاث آيات ، وهي قوله تعالى : « وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم » وقوله : « أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن سبائهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » وقوله : « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون » فذنية

آياتها ٣٥ — نزلت بعد الجاثية

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

حَمْ * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَتَنَادَوْنَ الْقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا لِنَبِيِّ وَيَذُنْكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَأَسْتَكْبِرْتُمْ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إفكٌ قديمٌ * وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ * إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ * وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمْ أَنْ تُعِدَّانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَأَمِنَ أَنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ * وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ بِمَا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِمَعِيرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ * وَإِذْ كُنَّا أَعَاذٍ إِذْ أَنْذَرْنَا قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّكَ عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطُّنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تَدْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاجِدُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ * وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيهَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا هَؤُلَاءِ مِنْ قَوْمٍ مُنْكَرٍ مِنَ الْقَرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لِمَعْلُهُمْ يَرْجِعُونَ * فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْسَرُونَ * وَإِذْ صَرَّفْنَا

إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ مِغْصَرٌ وَلَا مُزَادٌ لَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبُّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ * فَأَصْبَرَ أَزْوَاجَهُمْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ فَهَلْ يُهِنُكَ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ .

هذه السورة قسمان

﴿ القسم الأول ﴾ في تفسير البسملة

﴿ القسم الثاني ﴾ في تقسيم السورة

القسم الاول في تفسير البسملة

تجلت الرحمة في هذه السورة بمائتي بها من ضروب الحكمة ، وفنون العلم ، وأزاهير النظام الاجتماعي فبينما نراها مبدوءة بوصف الكتاب بالعزة والحكمة ، ومخوومة بالتوصية بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل اذا نحن نرى القوم مخاطبين باظهار الأدلة على تلك الآلهة التي عبدوها ، والأصنام التي أقاموها ، موبخين على ما اقترفوا من إثم الذم بالسحر ، مقامة لهم الأدلة على صدق النبوة التي ليست بدعا بأن بعض بني اسرائيل صدقوها وآمنوا بها وهم أعلم منهم ، وقد تبع ذلك استهجان ما يهرفون به من أن الفضل خاص بهم فكيف يتعداهم الى غيرهم ؟ فلو كان القرآن كذلك لكانوا هم أولى به ، وتلاه الاشارة بمدح الذي حفظ وصية الله في والديه فبرهما وأطاع ربه ، والذم لمن عصى الله والديه ، ثم أتى بالقاعدة العامة التي بها نظام الدول والممالك والأسرات والامارات ، وهي أن الانهماك في اللذات والشهوات ، والاسراف في انفاق الأموال والخروج عن حد الاعتدال في الطعام والشراب . كل ذلك مورث لهلاك الأمم ، وضياع الدول والأفراد ، والوقوع في الأمراض والخزي في الحياة الدنيا ، وضرب لذلك مثلا بعباد الذين أرسل لهم هود ، فانهم كذبوا واستكبروا فهلكوا فأنزل الله بهم العقاب في هذه الدنيا ، وسيتبعه عقاب الآخرة ، وهذه أمة عربية في بلاد حضرموت وهي الأحقاف ، وهم أقرب الى الأمة العربية ، المنزل الكتاب بلسانها ، وهذا كان في الحقيقة ذكرى لأمة الاسلام التي جاءت بعد نزول القرآن ، فياليت شعري : أي رحمة ، وأي نعمة على مسلمي زماننا هذا من

أن يتذكروا ما حلّ بالأمة الأموية والعباسية والممالك السلجوقية والفاطمية والتركية والمملكة الأندلسية من ذهاب مجدهم ، وأفول شمسهم ، وغروب سعدهم ، وبزوغ نحسهم ، وظهور ذلهم وعذابهم في الحياة الدنيا لما استكبروا في الأرض بغير الحق ، وتفتنوا في ضروب الملاحى ، واتبعوا الشهوات ، وأسرفوا في كل ضرب من ضروب الحياة فذهبت ربحهم وخسر عليهم المستف من فوقهم ، أليس كل هذا هو ما نذره القرآن وحذر بذكر عاد ، وانهم أذهبوا طيبتهم في حياتهم الدنيا ، فعذبوا فيها بعذاب الخزي ، وسيعقب ذلك عذاب الآخرة ، وسيأتى مقدار ما أسرفت أمنا السابقة ، حتى علينا القول ، فهذا عذاب من الرحمن ، فالله عز وجل عذب الأمم الإسلامية عذابا نقيجته الرحمة ، وهل الرحمة هنا إلا أن نجتنب نحن ما فعله آبائنا من التغالى في تبذير المال ، واقتناء الجوارى اللاتي يلبغن المئات كما ستره وانحنا في هذه السورة ، وأن نسير على منوال الخلفاء الراشدين في نظام حياتهم فتكون لنا السعادة في الدنيا والآخرة ، لهذا جاء القرآن ، وهذه الذكرى كان هذا التفسير ، ثم ان الايمان بالكتاب لم يقتصر من غير العرب على اليهود بل تعداهم الى الجن فهذه نذ من مجامع علوم هذه السورة ، وهى مما تضمنه الرحمة المذكورة فى البسملة . انتهى الكلام على القسم الأول فى تفسير البسملة . كتب يوم السبت ١٨ يوليو سنة ١٩٣١ م ، والحمد لله رب العالمين .

القسم الثانى فى تقسيم السورة

هذه السورة ستة مقاصد

- ١ (المقصد الأول) فى التوحيد من أولها الى قوله : « بعبادتهم كافرين »
- ٢ (المقصد الثانى) فى المعارضات التى ابتدئها الكفار للنبوّة ، والاجابة عليها ، والبراهين على فسادها ، من قوله : « واذا تتلى عليهم آياتنا بينات » الى قوله : « وبشرى للحسنين »
- ٣ (المقصد الثالث) فى أهل الاستقامة الذين وحدوا وصدقوا بالنبوّة ، وأن جزاءهم الجنة ، وذكر بعض وصايا تتعلق بالمؤمنين من اكرام الوالدين ، وذكر المحاررات بين الوالدين والمولودين ، وبيان ما يرضى الله فى ذلك ، وذكر من صرفوا الحياة الدنيا فى اللذات والشهوات ، وأذهبوا طيبتهم فى شهواتهم ، من قوله تعالى « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » الى قوله : « بما كنتم تفسقون »
- ٤ (المقصد الرابع) فى ذكر عاد والاستدلال بماحل بهم بعد العظمة والجلال ، على أن صرف الطيبات والنعم فى غير محلها يورث الهلاك فى الدارين ، فهى كالأستدلال على ما قبلها ، وفى ذكر الأمم التى هلكت بالقرب من مكة كشمود وقوم لوط ، وأن هؤلاء لم تنفعهم الشركاء التى ابتدعوها ، وذلك من قوله : « واذا كرأعا عاد » الى قوله : « وما كانوا يفكرون » .
- ٥ (المقصد الخامس) فى استماع الجن لرسول الله ﷺ وأنهم بلغوا قومهم ، وذكر فى الاستدلال ما يناسب أول السورة من أن القرآن مصدق لكتاب موسى وغيره ، وما يتبع ذلك ، من قوله : « ولما صرفنا اليك قرا من الجن » الى قوله : « بما كنتم تكفرون » .
- ٦ (المقصد السادس) عظة للنبي ﷺ والمجاهدين من أمته ، وهى ختام السورة ، وذلك بالصبر كما صبر أولوا العزم من قوله : « فاصبر كما صبر أولوا العزم » الى آخر السورة .

المقصد الأول

﴿ التفسير اللفظي ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حم) تقدم الكلام عليها في السور السابقة ، وأيضاً تذكير بالجد المتقدم في آخر السورة السابقة إذ قال الله تعالى : « فبنته الجد رب السموات ورب الأرض رب العالمين » . ثم أتبعه ببيان أن الكبرياء في السموات والأرض مخصص به ، إذ ظهرت آثار كبريائه وعظمته فيهما ، وأردفه بإفادة أنه قاهر غاب حكيم فيما قدره وقضاه ، هذا ملخص آخر السورة السابقة ، وجاء في أول هذه السورة ذكر الرحمة في « بسم الله الرحمن الرحيم » كأنه يقول : « إن كبريائي وعزتي وحكمتي مصحوبات بالرحمة ، فكل ما قهرته من هذا الوجود وغلبته وحكمت عليه ، فأما ذلك بحكمة نامة ، ورحمة عامة وخاصة » ثم قال « حم » أي ان من يفعل ذلك يجب أن يحمد فاحمدوه ، وهذا كالنتيجة للمقدمات السابقة المذكورة بعد قوله « فبنته الجد » ، فكأنه استدل على اختصاص الجد به بما تقدم ، وختم الاستدلال بالنتيجة ، وهي أنه يجب حمده بقوله « حم » . وبهذا البيان صارت هذه السورة وما قبلها في نمط واحد ، وسلك منتظم ، ونسق واحد ، لا تغيير فيه ، ولذلك ترى ذكر العزة والحكمة هنا كما ذكرنا في آخر السورة .

يقول الله : الكبرياء لي في السموات والأرض ، وأنا الغالب القاهر ، المحكم لعملي ، المتقن لصنعي في السموات والأرض ، وفي تنزيل القرآن ، فإذا أنا قهرت المادة وأحكمتها ، فهكذا فعلي في القرآن أقهر من لا يؤمن به فأنتقم منه ، وقد أنزلته بحكمة ، ففعلي بحكمة وقولي بحكمة ، إن (ال حم) أولها وآخرها ملتبسان بالجد ، فأول (ال حم) مسبوق بالجد وآخرها كذلك ، فهذه السور فيها المقام المحمود ، والمقام المحمود مبناه العلم . ثم قال تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى أي خلقنا ملتبسا بالعدل وهو ما تقتضيه الحكمة والعدالة ، وبتقدير أجل مسمى لكل مخلوق ينتهي إليه أجله ، ومدة بقائه ، فلانبات ، ولاحيوان ، ولاإنسان ، ولاجبل ، ولاكوكب ، ولاجماد ، ولاسائل إلا لها آجال تنتهي إليها ، وهذا معلوم مشاهد . يقول الله : إن خلق السموات والأرض وخلق ما بينهما مصحوب بالحق ، قائم بالعدل والنظام ، ومن النظام أن تكون الآجال معلومة مقدرة لكل نوع ولكل فرد ولكل كوكب ولكل شمس ولكل روح ، وهذا مشاهد معلوم ، فإن النظام يعلمه الحكماء ، وهكذا الآجال معلومة لله والناس يرون أنه لا موجود في هذا العالم دائم ، وإذا كان الأمر كذلك فليكن ذلك دليلاً اقتناعياً أن هذه العوالم كلها ، حقيرها وجليلها ، يوما يكون موعداً للجميع ، وهو يوم القيامة ، وهذا يفيد النظام ، إذ النظام يقضي أن يكون هذا العالم لغاية وحكمة ، وأن لا يستوى المحسن والمسيء (والذين كفروا عما أنذروا) أي عما أنذروه من هول ذلك اليوم الذي لا بد لكل مخلوق من الانتهاء إليه (معرضون) لا يؤمنون به ، ولا يستعدون له ، ولا يتفكرون فيه ، فلا بالكتاب المنزل وإنذاره اعتبروا ، ولا بما يشاهدون في العالم من النظام والحكمة فكروا ، فهم قاصرون سمعاً وبصراً ، فلا هم بسمع الوحي متعظون ، ولا بالنظر في العالم المشاهد يتذكرون (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات) اتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين أي أخبروني عن حال آلهتكم بعد تأمل في خلق السموات والأرض وما بينهما ، والنظام الشامل لهما ، والحكمة السائرة على نظام واحد فيهما ، وبعد تأمل في حال آلهتكم هل يعقل أن يكون لها مدخل في خلق شيء من أجزاء هذا العالم فتستحق به العبادة

ولو كان لها دخل لظهر في هيئة المخلوقات وصار هناك تفاوت بين أجزاء النظام ، ولكن نظام العالم واحد يستمد أدناه من أعلاه ، فكأنه حيوان واحد ، أو إنسان واحد ، حتى أن كل كوكب أو مجموعة كواكب من الثوابت تفيد أهل الأرض علما يسير سفنهم ، وسير قوافلهم في البحر والبر ، فشكل النظام مرتبط ببعضه ببعض ، وكأن كل فرد واحد مخدوم بجميع الأفراد في الأرض ، وكأن كل كوكب يخدمه سائر الكواكب على نحو ما وهيئة ما ، فلو كان هناك شركاء لاختلف النظام ، ولاختل اختلالا مينا ، وهذا هو قوله تعالى : « أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات » ثم طلب منهم أن يؤثروا بدليل على هذا الشرك المدعى بكتاب موسى « من قبل القرآن » « أو إثارة من علم » أى بقية من علم بقيت عليهم من علوم الأولين هل فيها ما يدل على استحقات العبادة هؤلاء الأصنام ، ومعلوم أن الدليل إما من الوحي ، وإما من العقل ، فأما الوحي فأين الكتاب قبل القرآن لذي فيه أنهم شركاء ، وأما العقل فأين بقية علوم العلماء المفكرين في خلق السموات والأرض ، ومعلوم أنهم قد أيقنوا بوحدة النظام ، فالفلاسفة مجمعون على حسن النظام ووحدة ، والوحي جاء بالتوحيد ، فهذا قوله : « قل أرأيتم » إلى قوله : « إن كنتم صادقين » لأن الصدق في الدعوى بالبراهين ، والبرهان هنا جاء على ضد ما زعموا فليسوا بصادقين ، ثم بين ضلالهم . فقال : (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له) يعنى الأصنام لا تجيب عابديها إلى شيء يسألونها (إلى يوم القيامة) فهي لا تجيب أبدا مادامت الدنيا (وهم عن دعائهم غافلون) فهم إما جادات ، وإما عبادهم مسخرون مشغولون بأحوالهم (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء) يضرونهم ولا ينفعونهم (وكانوا بعبادتهم كافرين) مكذبين ، إما بلسان الحال ، وإما بلسان المقال . انتهى تفسير المقصد الأول من السورة .

المقصد الثاني

وهو الذى فيه ذكر معارضات النبوة والاجابة عليها .

قال تعالى (واذا تتلى عليهم آياتنا بينات) وانفحات ، أو مبینات (قال الذين كفروا للحق) أى لأجله وفى شأنه ، والحق المراد به الآيات المذكورة ، والذين كفروا هم المتلوق عليهم ، وذلك لتسجيل الحق على الآيات والكفر عليهم لشدة انهماكهم فى الضلالة (لما جاءهم) أى بآدءه بالجلود ساعة أناهم وأول ما سمعوه من غير نظر ولا فكر (هذا سحر مبين) ظاهر أمره فى البطلان ، ثم أضرب عن ذكر تسميتهم الآيات سحرا إلى ذكر قولهم ان النبى ﷺ افتراء واختلقه وأسندته إلى الله كذبا . فقال : (أم يقولون افتراء) أى بل يقولون (قل) يا محمد (ان افتريته فلا تملكون لى من الله شيئا) أى لا تقدررون أن تردوا عنى عذابه إن عذبنى على افترائى فكيف أفتري على الله من أجلكم (هو أعلم بما تفيضون فيه) تندفعون فيه من القدح فى آياته والتكذيب وقولكم انه سحر (كفى به شهيدا بينى وبينكم) يشهد لى بالصدق وأن القرآن من عنده ويشهد عليكم بالانكار والكذب ، وهذا وعيد لهم على افاضتهم فى القرآن (وهو الغفور الرحيم) لمن تاب وآمن منكم ، وهذا فتح لباب الرحمة ليؤمنوا بعد الانذار السابق بالكفر (قل ما كنت بدعا من الرسل) بدعا منهم أدعوكم إلى ما لا يدعون اليه ، ولقد سبقنى كثير من الأنبياء وأنا أدعوك دعوتهم فكيف تنكرون نبوتى ، أو ما كنت بدعا من الرسل أقدر على ما لم يقدروا عليه وهو أنهم يأتون بكل ما يقترح عليهم . كلا . وإنما ذلك باذن الله ، فليس لى من الأمر شيء ، ويؤيد هذا المعنى قوله (وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم) فى الدارين تفصيلا ، فما الغيب إلا الله (ان أنبع إلا ما يوحى إلى) لا أتجاوز (وما أنا إلا نذير) من عقاب الله (مين) بين الانذار بالشواهد المينة والمجرات الصادقة ، فلست أتجاوز ذلك إلى الاخبار بالغيب عما يقترحه

المشركون ، أو أخبر بأمرى وأمر أصحابي ، أترك في مكاني أم أخرج أنا وهم الى أرض ذات نخل كما رأيت في منامي ، فلست أعلم بتفصيل شيء من ذلك كله (قل أرأيتم ان كان القرآن (من عند الله وكفرتم به) وقوله (وشهد شاهد من بني اسرائيل) وهو عبد الله بن سلام (على مثله) أى على نحو ذلك وهو كونه من عند الله (فآمن واستكبرتم) هذه الجملة كلها عطف على جملة « كان من عند الله » الخ وجواب الشرط محذوف ، أى ألتستم ظالمين ، ويدل عليه قوله (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) . يقول تعالى : أخبروني ان اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفركم به ، واجتمع شهادة أعلم بني اسرائيل على نزول مثله مع استكباركم عنه وعن الايمان به ، ألتستم أضل الناس وأظلمهم ؟ (وقال الذين كفروا للذين آمنوا) لأجلهم (لو كان) الايمان (خيرا ماسبقونا اليه) وهم سقاط فقراء مثل عمار وصهيب وابن مسعود من العرب ، ومثل عبدالله بن سلام من اليهود (و) ظهر عنادهم (إذ لم يهتدوا به) وهذا سبب في انقراضهم إذ يقولون انه إفاك قديم ، وهذا هو قوله (فسيقولون هذا إفاك قديم) وكيف يكون إفاكا قديما (ومن قبله) أى القرآن (كتاب موسى) وهو النوراة حال كونه (إماما ورجة وهذا) القرآن (كتاب مصدق) لكتاب موسى وغيره فكيف يكون إفاكا قديما ، إذن هو صدق قديم لا إفاك حال كون الكتاب (لسانا عربيا) والتوراة عبري فنصديق الأول للثاني دليل على اتحادهما صدقا واتحادا مع ماقبله أوكد في الصدق ، فبطل كونه إفاكا قديما وثبت الصدق القديم ، وقوله (لينذر) أى ليخوف متعلق بقوله « مصدق » (الذين ظلموا) أشركوا (وبشرى للحسنين) أى للانذار واللبشارة . انتهى المقصد الثاني .

المقصد الثالث

في أهل الاستقامة الذين وحدوا وصدقوا بالنبوة ، وأن جزاءهم الجنة ، وذكر بعض وصايا تتعلق بالمؤمنين من اكرام الوالدين ، وذكر المحاورات بين الوالدين والمولودين الى آخر ما قدمناه قال تعالى : (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) جمعوا بين فضيلتي العلم والعمل الذي هو نتيجة العلم الذي هو أشرف منه ، فلذلك قدم عليه (فلا خوف عليهم) مما يلحقهم في المستقبل (ولاهم يحزنون) على فوات محبوب (أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) من التحلية بالعلم والعمل ، وجزاء مصدر أى جوزوا جزاء الخ (ووصينا الانسان بوالديه) أى وصيناه بأن يحسن بوالديه (احسانا) أو وصيناه بوالديه أمرا ذا حسن أى بأمر ذي حسن ، فهو بدل اشتغال من قوله « بوالديه » وفيه قرأنا كما عرفت ثم ذكر سبب هذه التوصية ، وخص الكلام بالأم لأنها أضعف وأولى بالرعاية وفضلها أعظم (حلت أمه كرها) أى حلا ذا كره (ووضعت كرها) وهو المنفعة فيهما (وحله وفداله) أى ومدة حله وفصاله أى فطامه (ثلاثون شهرا) وفي أثناء ذلك تكابد أمه الآلام في التربية ، ويؤخذ منه أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأننا نعتبر مدة الارضاع حولين كاملين لقوله تعالى : « حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر ، وبذلك يعرف أقل الحمل وأكثر الرضاعة لتحقق حكم النسب والرضاع به ويرى عن ابن عباس أنه قال : « اذا حلت المرأة تسعة أشهر أرضعت أحدا وعشرين شهرا ، واذا حلت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا » ، (حتى اذا بلغ أشده) جمع شدة عند سيوبه وهو جمع لا واحد له من لفظه عند غيره ، أى حتى اذا اكتمل واستوفى السن التي تستحكم فيها قوته وعقله ، وذلك فيما بين الثلاثين والأربعين ، وقوله (وبلغ أربعين سنة) بيان لنهاية تلك المدة (قال رب أوزعني) ألهمني (أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي) من التوحيد والاسلام (وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي) أى واجعل لي الصلاح ساريا في ذريتي راسخا فيهم (إني تبت اليك) عمما لارضاه ، أو عمما يشغل عنك (وإني من المسلمين)

الخلصين لك (أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا) أى أعمالهم الصالحة التى عملوها فى الدنيا فالأحسن بمعنى الحسن فيثيبهم عليها (وتتجاوز عن سيئاتهم) فلا تؤاخذهم بها لتوبتهم حال كونهم (فى أصحاب الجنة) أى مع أصحاب الجنة ، ولما كان قوله «تتقبل» . «وتتجاوز» وعدا لهم أكده فقال : (وعد الصدق الذى كانوا يوعدون) فى الدنيا . وهذه الآية تنطبق على سعد بن أبى وقاص وعلى أبى بكر الصديق اللذين قيل فى كل منهما انها نزلت فيه وتنطبق على كل مؤمن ، فهو موصى بالديه وأمه حملته ووضعتة كرها ، وأرضعته حولين ، وهو ما مورأن يشكر نعمة الله عليه ، وعلى والديه ، وأن يعمل صالحا ، وأن يسعى فى إصلاح ذريته . كل ذلك بالجنة فيه ودعاء الله أن يوفقه له ، فهذا له الجنة ، وأما من اتصف بضد ذلك ، فهو من يأتى وصفه ، وهو : (والذى قال لوالديه) إذ دعوا إلى الإيمان بالله والاقرار بالبعث بعد الموت ، وهو مبتدأ خبره ماسيأتى : «أولئك الذين حقّ عليهم القول الخ» وهذا القائل يعم كل كافر عاق لوالديه مكذب بالبعث ، وليس خاصا بعبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنه ، وإن صح أنها نزلت فيه قبل اسلامه ، ومقول القول (أف) وهى كلمة للتضجر كما أن كلمة «حسن» للتوجع ، وهذا التأنيف كائن (لكما) خاصة ، ولأجلكما دون غيركما (أتعداني أن أخرج) أبعث (وقد خلت القرون من قبلى) فلم يرجع واحد منهم (وهما يستغيثان الله) يقولان الغياث بالله منك ، أو يسألانه أن يغيثه بالتوفيق للإيمان حال كونهما يقولان له (ويلك) وهو دعاء بالثبور ، والمراد به الحضر على الإيمان لاحقيقة اهلاك (آمن) بالله والبعث (إن وعد الله) بالبعث (حق) فيقول) لهما (ما هذا إلا أساطير الأولين) أولئك الذين حقّ عليهم القول) أى «لأملأن جهنم» الخ (فى أم) فى جلة أم (قد خلت) مضت (من قبلهم من الجن والإنس انهم كانوا خاسرين) من الأبرار والفجار المذكورين فى هذا المقام (درجات مما عملوا) أى منازل ومراتب من جزاء ما عملوا (وليوفيهم أعمالهم) أى جزاءها (وهم لا يظلمون) بنقص فى ثواب ، أو زيادة فى عقاب (ويوم يعرض الذين كفروا على النار) أى يمدبون فيها من قولهم : عرض بنوفلان على السيف اذا قتلوا به ، ويوم متعلق بفعل محذوف أى يقال لهم (أذهبتم طيباتكم) لذاؤذكم (فى حياتكم الدنيا) باستيفائها (واستمعتم بها) فبأبقى لكم منها شيء (فاليوم تجزون عذاب الهون) أى الهوان (بما كنتم تستكبرون) فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) أى باستكباركم الباطل وفسقكم . انتهى المقصد الثالث .

المقصد الرابع

قال تعالى : (واذكرا عاد) أى هودا (إذ أنذرقومه بالأحفاف) جمع حقف ، وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء ، من أحقوق الشيء اذا اعوج ، وهو واد بين عمان ومهره ، وقيل كانت منازل عاد باليمن فى حضرموت بموضع يقال له مهره ، وكانوا أهل عمل سياراة فى الربيع فاذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم ، وكانوا من قبيلة إرم ، وسيأتى إيضاح هذا المقام إيضا حاتما ، ثم قال تعالى (وقد خلت النذر) الرسل جمع نذير أى المنذر (من بين يديه ومن خلفه) قبل هود وبعده (ألا تعبدوا إلا الله) أى لاتعبدوا ، أو بالآل تعبدوا (إلى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) هائل بسبب شرككم (قالوا أجبنا لتأفكنا) لتصرفنا (عن آلهتنا) عن عبادتها (فأتنا بما تعدنا) من العذاب على الشرك (إن كنت من الصادقين) فى وعدك (قال إنما العلم عند الله) لاعلم لى بوقت عذابكم (وأبلغكم ما أرسلت به) إليكم (ولكنى أراكم قوما تجهلون) لاتعلمون أن الرسل بعثوا منذرين ، فلا يترحمون ، ولا يسألون غير ما أذن لهم (فلما رأوه عارضا) حال كونه سحبا عارض فى أفق من السماء (مستقبل أوديتهم) متوجها إليها (قالوا هذا عارض ممطرنا) أى يأتينا بالمطر قال هود : (بل هو ما استعجلتم به) من العذاب ، ثم فسرته فقال : (ريح فيها عذاب أليم) تدمر كل شيء (نهلك من نفوس عاد وأموالهم الكثيرة) بأمر ربها (رب الريح) فأصبحوا لآثرى إلامساكنهم) أى

جأتهم الرج قدمتهم ، فصاروا بعد الهلاك لا يرى إلا آثار مساكنهم ، لأن الرج لم تبق منها إلا الآثار والمساكن معطلة (كذلك تجزى التوم المجرمين) وذلك تخويف لأهل مكة (ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه) أى فى الذى ما مكناكم فيه ، فهم كانوا أكثر منكم عدداً وأشد قوة (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة) ليعرفوا نعمنا عليهم وبشكردها (فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شئ) من الاغناء وهو القليل ، وقوله : (إذ كانوا يجحدون بآيات الله) الظرف منصوب بما أغنى ، وهو يجرى مجرى التعليل تقول ضربته حيث أساء ، أو أذا أساء ، تريد تخصيص الوقت بالضرب لوجود الاساءة فيه ، وقد غلب هذا فى إذ وحيث ، ومنه ما يجرى فى أحكام القضاء بمصر إذ يقال حيث حصل كذا ، وحيث حصل كذا حكمنا بكذا ، حيث متعلق بحكمنا فى معنى التعليل (وحق بهم) نزل بهم (ما كانوا يستهزئون) أى جزاء استهزأهم ، هكذا ستكون حالكم يا أهل مكة ، ثم أخذ يذكر أهل مكة فقال (ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى) كحجر عموذ وقرى قوم لوط (وصرفنا الآيات) كثرنا عليهم الحجج ، وأنواع العبر (لعلهم يرجعون) عن الطغيان الى الايمان فلم يرجعوا (فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة) أى هلا منهم من الهلاك آلهتهم الذين يتقربون بهم الى الله حيث قالوا : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، وقوله : « اتخذوا » أى اتخذوهم ، وآلهة مفعول ثان ، وقربانا حال (بل ضلوا عنهم) غابوا عن نصرتهم (وذلك لإفكهم وما كانوا يفترون) أى وامتناع نصره آلهتهم وضلالهم عنهم أثر إفكهم الذى هو اتخاذهم إياها آلهة ، وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب . انتهى المقصد الرابع .

المقصد الخامس

اعلم أن بعض علمائنا يقولون : « إن الجن فرق ومال كآهل الأرض من الإنس ، ففهم اليهود والنصارى ، والمجوس ، وعبداء الأوثان ، وفى المسلمين منهم المبتدعة ، ومن يقول بالقدر ، وبخلق القرآن ، وأجمع علمائنا المحققون أنهم مكافون »

وسئل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ قال نعم ، لهم ثواب وعليهم عقاب .

كيف كانوا يسمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- (١) يقال إن الجن كانت تسترق السمع ، فلما حرس السماء عجبوا ودهشوا ، وأرسلوا سبعة نفر ، أوتسعة من أشرف جن نصيبين أونينوى ، فضربوا حتى بلغوا تهامة ، ثم اندفعوا الى وادى نخلة فسمعوا قراءة رسول الله ﷺ وهو قائم فى جوف الليل ، أوفى صلاة الفجر .
 - (٢) ويقول سعيد بن جبير : ماقرأ رسول الله ﷺ على الجن ولا رأهم ، وإنما كان يتلو فى صلاته ، فرأوا به فوقوا مستمعين وهو لا يشعر فأنبأ الله باستماعهم ، وهذا القول كالذى قبله
 - (٣) وقيل بل أمر رسول الله ﷺ أن ينذر الجن ويقرأ عليهم ، فصرف اليه نفر منهم ، فقال انى أمرت أن أقرأ على الجن الليلة ، فن يتبعنى ؟ قالها ثلاثا ، فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قال : لم يحضره ليلة الجن أحد غيرى ، فانطلقنا حتى اذا كنا بأعلى مكة فى شعب الحجون نخطى خطا وقال لا تخرج منه حتى أعود اليك ، ثم افتتح القرآن ، وسمعت لفظا شديدا ، فقال لى رسول الله ﷺ هل رأيت شيئا ؟ قلت نعم ، رجالا سودا ، فقال : أولئك جن نصيبين ، وكانوا اثني عشر ألفا ، والسورة التى قرأها عليهم « اقرأ باسم ربك الذى خلق الخ » .
- وهذا قوله تعالى (و) اذ كر (إذ صرفنا اليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن) أى أملناهم اليك ،

والفردون العشرة ، وجعه أنفار (فلما حضروه) أى الرسول (قلوا) قال بعضهم لبعض (أنصتوا) استكثروا مستمعين (فلما قضى) أتم وفرغ من قراءته (ولوا الى قومهم منذرين) إياهم بما سمعوا ، وبين ذلك الانذار فقال (قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى) وقد كانوا يهودا ، واليهود يكفرون بعبسى (مصداق لما بين يديه) من الكتب (يهدى الى الحق) الى الله تعالى (والى صراط مستقيم) يا قومنا أجبوا داعى الله محمدًا ﷺ (وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويحرمكم من عذاب أليم) أى يغفر لكم ربكم ذنوبكم فى الجاهلية وينجيكم من عذاب وجيع ، ثم قال تعالى (ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض) أى لا ينجى منه مهرب (وليس له من دونه أولياء) يمنعونه منه (أولئك فى ضلال مبين) حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه (أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعبى بخلقهن) ولم يعتب ولم يعجز (بقادر على أن يحيى الموتى) أى قادر (بلى) جواب لاني (إنه على كل شىء قدير) ويوم يعرض الذين كفروا على النار (يقال لهم) أليس هذا بالحق (والاشارة الى العذاب) قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون (بكفركم فى الدنيا ، ومعنى الأمر هنا الاهانة والتوبيخ لهم . انتهى المقصد الخامس .

المقصد السادس

قال تعالى (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) أولوا الثبات والجد منهم ، فانك من جلتهم ، ومن للتبعيض وأولوا العزم المذكورون فى الأحزاب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، فهؤلاء هم أصحاب الشرائع الذين أسسوها وصبروا على تحمل المشاق ومعاداة الطاعنين فيها ، وبعضهم جعل منهم يعقوب ويوسف وأيوب وداود لصبرهم (ولا تستعجل لهم) لكفار قرىش بالعذاب فانه نازل بهم فى وقته لا محالة (كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار) فهم يستقصرون حينئذ مدة لبثهم فى الدنيا حتى يحسبوها ساعة من نهار ، وهذا (بلاغ) أى هذا الذى وعظمت به لغاية فى الموعظة (فهل يهلك) هلاك عذاب أى فلن يهلك بعذاب الله (إلا القوم الفاسقون) المشركون الخارجون عن الاعتاز به ، والعمل بموجبه . انتهى التفسير اللفظى .

لطائف هذه السورة

- (١) فى قوله تعالى : أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا .
- (٢) » » : واذا كرأخا عاد .
- (٣) » » : وإذ صرفنا اليك نفرًا من الجن .
- (٤) » » : أولم يروا أن الله الذى خلق الخ .
- (٥) » » : فاصبر كما صبر أولوا العزم الخ ،

اللطيفة الأولى

فى قوله تعالى : أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا الخ

- (١) لقد مرّ فى بعض سور الربع الثالث من القرآن حكاية الربع بن زياد وعمر رضى الله عنه ، وقد حضر الأول مع أبى موسى الأشعرى من البحرين بأمر عمر رضى الله عنه ، وكان عاملاً لأبى موسى فلما مثلا بين يدى الخليفة صوب وصعد ، ثم صوب وصعد ، فلم يحجبه غير الربع من الولاة الذين ولاهم أبو موسى لأنه تزييا بلزى الذى يرضاه بإشارة برفاً خادم الخليفة ، ولما جلسوا على المائدة لم يجد رجلاً منهم قد أكل بشهوة إلا هو ، وكان الطعام لبس مما يسر المترفين ، فظن أن ذلك

طبع فيه ، فأخذ يكلمه ، فرأى الربيع أن ذلك فرصة ، فكلمه في أمر الطعام ، وأنه كان الأليق أن يكون أنعم من هذا وأوفق لصحة أمير المؤمنين ، فزجره ، ثم قل : لو شئت لملأت هذه الألفية من رقيق الطعام ولذئذه ، ولكني رأيت الله ذمّ قوما فقال : أذهبتم طبيباتكم في حياتكم الدنيا الخ انتهى ملخصا بالمعنى . فانظر كيف كان يفهم الصحابة في القرآن ، ولم يجعلوا الآية موجهة الى الكفار فقط كما يظن أكثر المسلمين اليوم ، فغاب عنهم كتاب الله تعالى .

(٢) اعلم أن الذي لا يريد من الحياة إلا اللذات يفقد اللذات ، فإذا قال الله تعالى : أذهبتم طبيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون الخ فاعلم أن لهذا القول صدى في هذه الحياة الدنيا ، ولذلك نجد النهم ، وكثير الشبق يحرمان من اللذات متى انكبوا عليها ، وانظر الى قول سقراط : « إن العفيف يتمتع باللذات ، ويحرم منها من ليس عفيفا . وضرب مثلا ، فقال : ألم تر الى من يكثر شرب الماء كيف يحرم لذة الماء ، فأما من عطش فانه يستلذ ، هكذا جميع اللذات . أقول : إن أكثر الناس في الدنيا غافلون نائمون .

(٣) جاء في البخارى ومسلم والنسائى عن أبى سعيد رضى الله عنه . قال : جلس رسول الله ﷺ على المنبر ، وجلسنا حوله ، فقال : إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا (أى حسناتها) وزينتها ، فقال رجل : أويأتى الخير بالشر ؟ فسكت رسول الله ﷺ ، ورأينا أنه ينزل عليه ، فأفاق يمسح الرخصاء أى العرق الكثير ، وقال : أين هذا السائل ؟ وكأنه جده ، فقال : انه لا يأتى الخير بالشر ، وان مما يذنب الربيع ما يقتل حبطا (نفخا ، يقال حبط بطنه اذا انتفخ فهلك) أو يلم إلا آكلة الخضر (١) فانها أكلت حتى اذا امتدت خاصرناها فاستقبلت عين الشمس فنططت (نطط يثبط (٢) ألقى رجيعة سهلا رقيقا) وبالت ثم ربت وان هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ، وان من يأخذه بغير حقه كمن يأكل ولا يشبع ، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة اهـ

وملخص الحديث أن المال وكل ما على الأرض خير ، وهذا أشبه بالعشب النابت في الأرض بالمطر ، فن البهائم ما تستضر بأكله فتنتفخ وتموت ، ومنها ما تأكل كل وتستريح ، وقد وافقها النبات ، فالعيب ليس من نفس النعمة بل العيب من المنعم عليهم ، فاذا كثر المال ، فان جعل للكثرة أضرت بصاحبه ، وان جعل للأحسان والمنافع العامة نفع صاحبه ، فللمال في حد ذاته ليس شرا ، بل الشر والخير يرجعان للاستعمال وللشعاعل نفسه . وفي البخارى ومسلم عن عمر بن الخطاب . قال : دخلت على رسول الله ﷺ فاذا هو متكئ على رمال حصير ، قد أثر في جنبه . فقلت : أستاذن يا رسول الله ؟ قال نعم ، فجلست فرفعت رأسى في البيت ، فوالله ما رأيت فيه شيئا يردّ البصر إلا أهبة ثلاثة ، فقلت : ادع الله أن يوسع على أمتك ، فقد وسع على فارس والروم ولا يعبدون الله ، فاستوى جالسا ، ثم قال : أفى شك أنت يا ابن الخطاب ! أولئك قوم عجبت لهم طبيباتهم في الحياة الدنيا ، فقلت : استغفر لى يا رسول الله . وفي البخارى ومسلم أيضا عن عائشة . قالت : ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله ﷺ . وفي رواية أخرى . قالت : « إنا كنا ننظر الى الهلال ، ثم الهلال ، ثم الهلال ، ثلاثة أهلة في شهرين ، وما أوقد فى آيات رسول الله ﷺ نار . قال عروة : يا خالة فما كان يعيشكم ؟ قالت الأسودان التمر والماء ، إلا انه قد كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار ، وكانت لهم منافع ، فكانوا يرسلون الى رسول الله ﷺ من ألبانها فيسقينها . وعن ابن عباس رضى الله عنهما . قال : « كان رسول الله ﷺ يبيت الليالى المتتابعة طاويا ، وأهله

لا يجدون عشاء ، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير » أخرجه الترمذى .
 وفى البخارى عن أبى هريرة . قل : لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة مائهم رجل عليه رداء ، إما
 لزار واما كساء ، قد ربطوا فى أعناقهم ، فمنا ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين ، فيجمعه بيده
 كراهية أن ترى عورته .
 وفى البخارى أيضا عن ابراهيم بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف أتى بطعام وكان صائما . فقال :
 قتل مصعب بن عمير ، وهو خير منى ، فكفن فى بردة ، إن غطى رأسه بدت رجلاه ، وإن غطى رجلاه بدا
 رأسه . قال وأراه قال : قتل حزة وهو خير منى ، فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة ، ثم بسطنا من الدنيا ما بسط
 وقد خشيت أن تكون عجبت لنا طيباتنا فى حياتنا الدنيا ، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام .
 وقال جابر بن عبد الله : رأى عمر بن الخطاب لحما معلقا فى يدي ، فقال ما هذا يا جابر ؟ قلت اشتيت لحما
 فاشتريته . فقال عمر : أوكلما اشتيت يا جابر اشتريت ، أما تخاف هذه الآية : « أذهبتم طيباتكم فى حياتكم
 الدنيا » انتهت اللطيفة الأولى .

اللطيفة الثانية

فى قوله تعالى : واذكرا نأ عاد
 قد تقدم الكلام على قوم عاد فى سابق التفسير . وسأأتى بسط الكلام فيها

اللطيفة الثالثة

فى الكلام على الجن وأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم

إن من اطلع على ما تقدم فى هذا التفسير يرى أن هذا الزمان هو الزمان الذى تظهر فيه أسرار القرآن أن الملائكة
 والجن وأمثالهم لا يقوم عليها دليل عقلى ، وماهى إلا سمعيات ، والسمعيات لا برهان لها إلا السمع ، فأما العقل
 فهو بمنزل عنها ، فليس فى العقول أن هنا جنا تحيط بنا ولا ملائكة ، فكل هذا القول يؤمن به مجرد إيمان
 ونسكت ، هذا هو الذى عليه رأى فى الأمة ، ولكن انظر الى الأمم المحيطة بالأمة الإسلامية اليوم ، انظر
 كيف أصبح قوله تعالى هنا : « واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قلوا أنصتوا ،
 الى آخره معقولا فى الأمم الأوروبية كما تقدم مرارا فى هذا التفسير ، وإذا كان العلامة الرازى فى سورة
 ابراهيم يقول ناقلا عن قدماء الفلاسفة : « ان أرواح الناس بعد الموت تكون إما ماهرة للخير أو موسوسة
 بالشر للناس على مقتضى طباعها » ، وهكذا الغزالي ، وأخوان الصفاء ، وغيرهم . فانظر اليوم الى أمم أوروبا
 وتأمل كيف أصبحوا يخاطبون الأرواح التى فارقت الأجساد ، وكيف يقولون انهم بعد الموت على ما كانوا
 عليه من أخلاق وآداب وديانات وعلوم وأحوال ، فليت يموت معه جميع أخلاقه لم يفقد منها شيئا ، وانظر الى
 قول أكبر عالم طبيعى فى بلاد الانجليز وهو اللورد أوليفر لودج إذ يقول : « إن عالم هذه المدركات أى الأرواح
 ليس عالما غريبا عن عالمنا ، فإن الكون واحد ، إن مداركنا ونحن هنا على الأرض محدودة ، فلانرى كثيرا
 من الامور التى تجرى ، ولكن تحيط بنا كائنات ، وتعمل معنا ، وتساعدنا ، قد عرفنا قليل من الناس بعض
 المعرفة من الرؤى التى رأوها . وعندى أن كل ما تقول به الأديان من أن الملائكة والقديسين معنا ، وأن الله
 نفسه يساعدنا على وجهه من غير تأويل ، هذه الجملة نقلتها عنه فى كتابي المسمى « الأرواح » .

ثم إن السير أوليفر لودج من أشهر علماء الطبيعة فى هذا العصر ، وهو من المعتقدين أن أرواح الناس
 تخرج من أجسادهم وقتا يموتون ، وتلبس أجسادا روحية ، وتبقى فى الفضاء بوجدانها ومشاعرها وقواها

العقلية ، وتتصل ببعض الأحياء ، فيرونها بهذه الأجساد ، ويخطبونها وتخطبهم ، كأنها لم تزل بأجسادها الأرضية ، ويقول إن هذا الاعتقاد سيضيع قريباً ، إذ تكثر الأدلة على صحته ويزيد عدد الذين يخطبون الأرواح فيتم الاتصال بين العالم الغائي والعالم البقي ، أو بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى . كل هذا مذكور في كتابي ﴿الأرواح﴾ المذكور ، وقد تقدم في ﴿سورة آل عمران﴾ وغيرها .

موازنة بين علماء الاسلام وعلماء أوروبا في هذا المقام

لقد قرأت في تفسير السورة اللفظي الذي تقدم قريباً ما قاله سعيد بن جبير من أن النبي ﷺ كان يقرأ والجن يسمعون ، ولم يشعر هو بذلك ، وما قاله عبد الله بن مسعود أنه خطله خطأ ولزمه ، وقرأ النبي ﷺ والجن يسمعون ، وأن ابن مسعود رأيهم . وأيضاً يقول بعض علمائنا أنهم أصناف ، ففهم اليهودي والمسلم ، والنصراني ، والمجوسي الخ .

هذا ملخص ما تقدم ، وانظر إلى علماء الأرواح كيف يقولون : « إن حولنا عوالم تحيط بنا ، ففهم من هم أرقى منا علماً وأدباً ، ومنهم من هم مثلنا ، ومنهم أشرار ، ومنهم أخيار ، والأشرار والأخيار غير قاصرين على الأرواح التي خرجت من أجسام أهل الأرض ، ومعلوم أن الملائكة يمتازون عن الجن بأمور أهمها أن الأولين كاملون ، والآخريين ناقصون ، ولقد علمت مما تقدم في هذا التفسير أن أرواحنا بعد الموت فيها القسمان ، ففهم من يلحقون بعالم الملائكة أي أنهم أخيار ، ومنهم من يلحقون بعالم الشياطين أي أنهم أشرار ، ويقول علماء أوروبا : إن الاتصال بين عالم الأجسام وعالم الأرواح حاصل الآن بالاستحضار وسيكثر ذلك ، وانظر لهذه الآفة وغيرها فإن الاتصال قد تم بين النبي ﷺ وبين عالم الملائكة وعالم الجن » فالأولون اتصل بهم فأرسلهم إليه على أيديهم ، والآخرون اتصل بهم فعلمهم ، وهل كان هؤلاء الجن من أرواح الناقصين من أهل الأرض كاليهود الذين ماتوا ، أو هم أرواح جاهلة لم تكن في الأجسام ، وإنما مذاهبها وأخلاقها مقتبسة من أخلاق أهل الأرض وآرائهم .

هذا ما لعلهم ، وإنما مثل هذا يجب على الأمة الإسلامية بعدنا أن نتخذ في بحثه ، وننظر في أمره ، لأن ذلك أجل العلوم وأشرفها ، وأي علم أشرف من أن نعرف مستقبلنا بعد هذه الحياة ، وأن ندرس العوالم التي هي أرقى منا والعوالم الأخرى ، ولقد جاء ذكر قراءة النبي ﷺ على الجن لندرس هذه المسائل ونفكر فيها ، والتفكير فيها باب العلم النافع ، فإذا شك المسلم واشتباه عليه أمر الجن ، ودعش من أن النبي ﷺ كان يقرأ على الجن ، فهذا مهم من الله ، وسبب يسوقه إلى الدراسة والعلم ، وقراءة علم الأرواح واستحضارها ، ومعرفة أحوالها ، وبهذا يرتقي العقل الإنساني ويستنير . إن المسلمين يمترون على مثل هذه الآيات مرة الكرام ، ولكن الأجيال المقبلة سيدرسونها ، ويعرفون الحقائق بأنفسهم لا بتقليد الفرنجة الذين نقلنا عنهم ، ولقد مهد لنا أسلافنا فوجب علينا أن نمد السبيل لمن بعدنا حتى يقفوا على الحقائق . انتهت اللطيفة الثالثة والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الرابعة

في قوله تعالى : أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يبي خلقهم

بقادر على أن يحيي الموتى الخ

اعلم أن الله ابتداء السورة بما يتحقق منه المبدأ ، فهنا ختمت بما يثبت المعاد . انتهت اللطيفة الرابعة

اللطيفة الخامسة

في قوله تعالى : فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل
هم ذر والحزم ، والجِد ، والصبر ، والرأى ، والعقل الكامل ، ويقال إن كل الرسل كانوا أولى عزم ،
واستثنى بعضهم يونس ، وخصصهم بعضهم بالثمانية عشر المذكورين في الأنعام الذين قال الله فيهم « فبهداهم
اقتده » . وقيل هم ستة : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم الصلاة والسلام . وبهذا تم الكلام
على اللطيفة الخامسة والحمد لله رب العالمين .

بهجة العلم

في قوله تعالى : « ويوم يرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم » الى قوله :
« كذلك نجزي القوم المجرمين »
في هذا المقام فسلان
(الفصل الأول) في قوله تعالى : أذهبتم طيباتكم الخ .
(الفصل الثاني) في تحقيق الكلام في أمر عاد ، وأين مساكنهم ، وفي الأحقاف ، وفي الخريطة الجامعة
لديارهم ، وفي قبر هود وصالح عليهما السلام .

الفصل الأول في قوله تعالى : أذهبتم طيباتكم الخ

هذه الآيات وما يماثلها فيها :
(أولا) ذهاب الطيبات بالاستمتاع بها في الحياة الدنيا .
(ثانيا) المجازاة بالعذاب الهون بسبب الاستكبار في الأرض بغير الحق ، وبسبب الفسق .
(ثالثا) ضرب مثل لذلك بقصة عاد ، وأنهم كفروا ، فأهلكوا ، وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ،
لأنهم مجرمون .
(رابعا) جاء في سورة « حم السجدة » أن عاد استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد
مناقوة .
(خامسا) جاء في سورة « القصص » أن فرعون اتصف بصفتين هما العلو في الأرض والافساد فيها
(سادسا) جاء في نفس السورة نهى قارون عن الافساد في الأرض .
(سابعا) جاء في آخر (سورة القصص) أن الدار الآخرة تجعل للذين لا يريدون علوا في الأرض
ولا فسادا .

فلننظر إذن في هذه الآيات التي نحن بصددھا . فنقول : ههنا قاعدة في هذه السورة وهي أن الشهوات
البهيمية ، والاستكبار في الأرض ، والفسق فيها عاقبتها العذاب الهون ، ولما كانت عاد قد استكبروا في
الأرض بغير الحق كما تقدم ناسب أن يضرب بهم المثل في ذلك كما جعل قارون مثلاً لمن علوا في الأرض ،
وأفسدوا فهلكوا ، وهكذا فرعون .

هذا إجمال ما نريده في هذا المقام ، واعلم أيها الدكيّ أرشدك الله ، واتق من لدنه علما أن القضايا الكلية
مالم يؤت لها بالأمثال والحوادث الواقعة فقليل ما تؤثر في عقول الأمم ، وإذا رأينا الله عز وجل يضرب لنا مثلا
بعاد المستكبرين في الأرض بغير الحق ، وأنه أهلكهم بظلمهم واستكبارهم ، وعذبهم في الدنيا وفي الآخرة

إذ قال : « لذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون » .
ولاجرم أن هذا القول كان مؤثرا أشد الأثر في أفئدة الأمم العربية وهم أبأونا لأنهم كانوا أقرب الى
تلك الأمم ، ونحن اليوم نسمعه في القرآن يتلى علينا ، والله يقول : « ويضرب الله الأمثال للناس » ،
ويقول : « لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون » .

فلتكن قصة عاد وأمثالها ضرب مثل يقبه أمثال متلاحقة ، ونسبة الدول الإسلامية الأموية والعباسية
والتركية والطولونية والاشيدية والأيوبيية والفاطمية والبويهية والغزنوية الينا نحن الآن كنسبة عاد وثمود
الى آبائنا أيام النبوة ، فلئن اكتفوا بتلك الأمم فلائهم أعرف بها منا ، وليس عندهم غيرها ، أما نحن فانتا
لا نعرف عن تلك الأمم مع بعدها الشاسع عنا إلا أنباء مججلة لا تفي بالمقصود ، فوجب أن نقبها بأمثال من
الدول الإسلامية لننظر في ممالك الاسلام السابقة ، هل بغوا في الأرض بغير الحق ، وهل أذهبوا طبيائهم
في حياتهم الدنيا واستمتعوا فيها ؟ وهل ذاقوا عذاب الخزي في الحياة الدنيا لما استمتعوا بالطيبات فيها ؟
وهل كان في هذه الأمم قوم مخلصون صادقون يمكننا أن نقلدهم الآن وننق خطواتهم .

إذا وجدنا ذلك ، وأثبتناه في هذا التفسير ، واطاع عليه المسلمون ، فإن ذلك موجب لسرعة ارتقاء
هذه الأمة لأنهم يرون التطبيق على القاعدة حاضرا عندهم ظاهرا واضحا ، يقرءونه في تاريخ الأمم القرية
منهم ، وهناك يتم الأمر ، وتنظم الأحوال ، ويفيد التاريخ حقا فائدته الثابتة ، فأما قراءة القرآن ،
وفهمه ، ومعرفة القاعدة العامة ، والاقتصار في التطبيق على الآثار البعيدة العامة ، وجهل الوقائع القرية المعروفة
للأمم الإسلامية ، فإن ذلك معناه الجهل العام ، وتقل الفائدة العملية ، إن القواعد بالتطبيق عليها كشجر
بلائير ، وكأرض طيبة لم تزرع .

فها أنذا أيها الذكي أفصل هذا المقام في (مبحثين : المبحث الأول) في أن اتباع الشهوات وعدم المحافظة
على الصحة توجب ضعف الأجسام وعدم الانتفاع بالحياة (المبحث الثاني) في أن التبذير في الأموال
والاسراف سبيل هلاك الأفراد والأمم .

أما المبحث الأول ، وهو أن الاسراف في المطاعم والمشارب يعذب الانسان عليها في الحياة الدنيا بالأمراض
وعدم الانتفاع بالحياة فذلك واضح أشد وضوح في (سورة ص) ، إذ أبنت هناك كيف ظهر أن الطب
الحديث يحرض على ترك أنواع من الطعام متداولة بين الناس ، ويوجب الاقلال من الأغذية ، ويحتم الرياضة
البدنية ، وهناك ترى أن سيرته ﷺ في طعامه ، وسيرة أبي بكر وعمر وعلي ومن نحوهم كانت أقرب
الى الطب الحديث ، وأن ذلك موجب لقوة الأبدان ، والاخلال بذلك يورث الخزي في الحياة الدنيا بالأمراض
والأمراض توجب الحرمان من نعم كثيرة لولاها لارتقى الانسان في الآخرة درجات بأعماله ، وهناك ترى
كيف كان لقدماء الفلاسفة آراء في تربية الجند والملوك والأمراء ، وأن هذه الآراء لم يظهر لها أثر ما ، ولكن
في الصدر الأول من أمنا الإسلامية ظهرت آثار بطريق الوحي لا بالفلسفة التي لم يعمل بها أحد في الأمم التي
ظهر فيهم أولئك الفلاسفة ، فذلك فضلا عن كونه معجزة هو تطبيق على الآية هنا في المبحث الأول من مبحثها
ولأدلى على ذلك من قول عمر رضي الله عنه للربيع بن زياد فبا مر بك : « لو شئت لما لثت هذه الرحاب
صلائق وسبائك وصنابا ، ولكني رأيت الله عز وجل غير قوما . فقال : « وأذهبتم طبيائكم في حياتكم الدنيا
واستمعتم بها » الآية .

فلا تقصر في المبحث الأول على هذا ففيه غنية لدى اب لاسما إذا أضاف إليها ما جاء في (سورة الشعراء)
وطه والحجر والأعراف والبقرة من المسائل الطبية الواضحة هناك

المبحث الثاني

في أن التبذير في الأموال والاسراف سبيل هلاك الأفراد والأمم

لما وصلت الى هذا المقام . قال لي صاحبي العالم الذي اعتاد أن يحادثني في هذا التفسير : لقد أجدت في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فليس من حقل أن تكتب فيه شيئا ، بل يجب أن تشير اشارات الى ما كتبت فيه فيما تقدم ، لقد جاء في هذا التفسير العبر ، والمبتدأ والخبر ، بتقلب الدهر وضياح الأمم بجهلها وشرها ، وهمل بعد ما تقدم في ﴿سورة النمل﴾ من شرح الأمم التي هلكت بظلمها ، وبعد ﴿سورة الاسراء﴾ ، و ﴿سورة سبأ﴾ وغيرها من المباحث التي بها ظهر أن أمم الاسلام التي نحن أبناؤها قد حل بها الوبال والهلاك بظلمها ، وليس بعد ما قلته في أمم الاسلام قول لقائل ، فانك ضربت الأمثال في أكثر السور بنفس التاريخ وشرحت شرحا وافيا ، فأصبح التعليم بذلك نافعا ناضجا ، وهمل بعد ذلك قول لقائل ؟ إن ما تكتبه الآن لا يكون إلا تملارا وتحصيل حاصل . فقلت :

أيها الذكي : إني خطرت لي أمس أمر عجب في هذه الآيات ! فإني ما كدت أقرأ هذه الآيات ، وأعرض معناها على عقلي حتى حضرت في نفسي القرون الأولى وحكمتها وشهواتها .
لقد والله استحضرت الأمم وحكامها وملوكها ، كأنها كتاب أقرؤه ، وكأنها تفسير لكتاب الله تعالى في هذا المقام .

أيها الذكي : إني أعجب لقابي ، وكيف تلوح له المعاني المختلفة فيراها موافقة . فقال لي : هذا الكلام مجمل ففصله ، وموجز فينبه ؟ فقلت : إن هذا القرآن قد أوفىته عقول الحكماء قبل نزوله ، وفسره الفلاسفة قبل الإيجاء به ، ثم فصلته وقائع الملوك بعد نزوله ، وأظهرته حوادث المسلمين في الأزمان الغابرة . فقال : إن هذا إجمال فسرته به إجمالا ، وأطلق أني لم أصل للحقيقة ، فأنت في مستوى الاجال ، ولكن عتلى وفهمي في مستوى التفصيل . فقلت : الآن أقول : إن الدين اذا نزل من السماء ، ثم جاء أتباعه فوجدوا العقول الكبيرة قد فصلته قبل نزوله بالبرهان ، ثم جاءت الحوادث بعد ذلك وفصلته ، فانه يكون ديننا غاية في العجب ! مزيج البرهان .

انظر الى هذه الآية : « أذهبتم طيباتكم » الخ والى جمهورية أفلاطون ، أفليس من العجب أننا نرى أفلاطون في كتابه الثالث من جمهوريته يقول ماملخصه تحت عنوان « دستور المدينة » :

قال : ولا يجوز تشجيع مخاوف الموت في قلوبهم بأخبارهم أن الحياة في العالم الآتي مظلمة ، ولا تمثيل صفات أكابر الرجال لبصرهم وسمعهم بصورة محقرة ، أو مضحكة ، أو دنية ، بل يجب أن تكون الشجاعة والحق وضبط النفس لجة كل القصص المستعملة في تهذيبهم وسداها . ثم قال : ان الصورة التي بها ترف انتص الى عقولهم تؤثر في طبيعة نفوذها أعظم تأثير ، فيجب أن يكون قرض الشعر إما تمثيلا صرفا كما في الرواية ، أو قصصيا صرفا كما في خربة باخس ، أو مركبا من النوعين كما في الشعر القصصي ، ولا يمكن الشخص الواحد أن يعمل أو يجيد تمثيل أشياء كثيرة ، فمن ثم ان أتيح لهم درس التمثيل فليقتصروا على تمثيل رجال الصفات السامية المحترمة ، والنسق الذي يستعمله أناس هذه الطبقة في اللقاء وفي التأليف بسيط فعال يندر أن يتلبس بالتمثيل ، فهذا هو النسق الذي يجب أن يؤذن للحكام بأن يستعملوه في إقائهم ، والذي يتبعه الشعراء القائمون على تهذيبهم ، ويجب أن يسن لهم نظام شديد التدقيق في الأغاني والألحان والآلات الموسيقية ، فلا يسلّم لأمة كاملة آلات موسيقية تنشئ فيها الرخاوة وتثبط العزائم ، فيحظر عليهم كل الآلات الموسيقية إلا العود والقيثارة والزر ، ويحظر عليهم أيضا كل الألحان المركبة ، والبسيط من هذه هو المباح لهم ،

وغرض كل هذه القوانين هو أن يتربى ويرتقى في عقول التلاميذ الشعور بالجمال والاتساق والاعتزان ، وهي صفات تؤثر في سجيتهن ، وفي علاقاتهم المتبادلة .

وبعد ما بحث سقراط بحثه السابق في الموسيقى الاغريقية تقدم للنظر في الجناستك . فقال : يجب أن يكون طعام الحكام بسيطاً ومعتدلاً وصحياً ، وذلك يفيهم عن الاستشارة الطبية إلا في أحوال استثنائية ، وقد نخطئ في هذا الموقف إذا اعتبرنا أن نسبة الجناستك للجسد هي نفس نسبة الموسيقى للعقل ، ويجب القول أن الجناستك براد لترقية العنصر الجاسي في طبيعتنا كما تراد الموسيقى لترقية العنصر الفلسفي ، وأقصى أغراض التهذيب لإعداد هذين العنصرين ، ومزجهما معاً على نسبة عادلة متزنة .

هذا ما يقال في شأن تهذيب الحكام وتدريبهم ، فن هذه الطبقة العالية يجب انتقاء القضاة ، ويلزم أن يكونوا من أكبر أعضاء الجسم الاجتماعي سناً ، وأوفرهم فطنة ، وأعظمهم جدارة ، وأعرفهم وطنية ، وأقلهم أنانية ، هؤلاء هم الحكام الحقيقيون ، والذين دونهم يسمون مساعدين ، ولكي تنفع الأمة بعدالة هذه الأنظمة وحكمتها ينبغي لنا أن نقص عليهم القصة التالية ، وهي : أنهم كلهم قد نسجوا أولاً في أحشاء الأرض أمهم الكبرى ، وقد سرّت الملائكة أن تخرج بحيلة بعضهم ذهباً ، وفي جبة بعضهم الآخر فضة ، وفي غيرهم نحاساً وحديداً ، فاقمة الأولى هم الحكام ، والثانية المساعدون ، والثالثة الفلاحون والصناع ، ويجب رعاية هذا القانون وتخليده ، والا حلّ بالدولة السمار .

وأخيراً يجب وقف محلة في المدينة هؤلاء الحكام ومساعديهم يعيشون فيها عيشة شظف وتقتير ، ساكنين الخيام لا البيوت ، معتمدين على تبرعات الأهالي ، وأخيراً يجب أن لا يمتلكوا ملكاً خاصاً ولا انقلبوا ذئاباً بدل كونهم كلاباً حارسة .

ثم قال سقراط : أفنحصر أنفسنا في مراقبة شعرائنا ، فنوجب عليهم أن يطبعوا منظوماتهم بطابع الخلق الحميد ، والأفلا ينظمون ، أو توسع نطاق مراقبتنا فشمّل أساندة كل فن ، فنحظر عليهم أن يطبعوا أعمالهم بطابع الوهن والفساد والسفالة والسماجة ، سواء في ذلك رسوم المخلوقات الحية ، أو الأبنية ، أو أي نوع آخر من المصنوعات ، ومن لا يستطيع غير ذلك فلننزهه عن العمل في مدينتنا ؟ لكي لا ينشأ حكامنا في وسط صور الرذيلة نشوء الماشية في مراعي رديئة ، فتتسرب الأضرار إلى نفوسهم فتفسدها بما تلتهم يوماً فيوماً من الأقوات من مختلف المواقع ، فيتجمع في نفوسهم مقدار وافر من الشرّ وهم لا يشعرون ، وعلى الضد من ذلك أولاً يجب علينا أن نستدعي فنيين من طراز آخر فيتمكنون بقوة عبقرتهم من اكتشاف أثر الجودة والجمال ، فينشأ شباننا بينهم كما في موقع صحي ، يتشربون الصلاح من كل مربع تنبعث منه أي الفنون ، فتؤثر في بصرهم وسمعهم كنسيمات هابة من مناطق صحية فتحملهم منذ حداثتهم دون أن يشعروا على محبة جمال العقل الحقيقي ، والمثل به ، ومطاوعة أحكامه .

غلوكون : إن ثقافة كهذه هي أفضل الثقافات .

سقراط : فلهذا يا غلوكون نغزو إلى تهذيب الموسيقى شيئاً خارقاً ؟ فإن الإيقاع واللحن يستقرّان في أعماق النفس ويتأصلان فيها فيثابان فيها ما يحبه من الجمال ، فيجعلان الإنسان حلو الشمائل إذا حسنت ثقافته ، والا كان الحال بالعكس ، ومن حسنت ثقافته الموسيقية ، فله نظرات في تبيين هفوات الفن وفساد الطبيعة فيفندها ويمقتها مقتاً شديداً ، ويهوى الموضوعات الجليسة ، ويفتح لها أبواب قلبه ، فيتغذى بها ، فينشأ شريفاً صالحاً ، وإذا كان منه ذلك وهو بعد فتي دون سن الرشاد قبلما يبرز في تلك الأمور حكماً عقلياً ، فانه متى بلغ رشده يزداد ولعاً بها عن معرفة إذ تربي عليها وألفها .

غلوكون : لا أرتاب في أن هذه هي أغراض التهذيب الموسيقي . انتهى

مما هو ذا نراه في صفحة ٧٩ في النسخة المترجمة بالعربية يقول :

- (١) يجب على حكام الدولة أن يتجنبوا المسكر ، لأن الحاكم راع ، وإذا سكر الراعى فن ذا الذى يرعاه
- (٢) إن الحاكم مجاهد مدة حياته ، فكيف يسكر المجاهدون وهم فى الميدان ؟
- (٣) طعامهم يجب أن يكون بسيطا ، ولا جاب لهم النعاس ، وهذا الصحة .
- (٤) إذا حادوا عن أطعمتهم قيد أنملة انتابتهم الأمراض ، واشتد عليهم الخطر .
- (٥) يجب أن يكون رجال الحرب يقظين كالكلاب الحارسة .
- (٦) إن « هومروس » الشاعر المشهور وصف الجنود على ضفاف الدردنيل بأنهم شورا اللحم فقط ولم يسلقوه .
- (٧) ويقول فى صفحة ٨٠ : اننى لأستحسن طعام السيراتوميسيين ، ولا كثرة أنواع الطعام عند الصقليين .
- (٨) وقال : أنكر على الرجال الذين يحبون أن يحرصوا على سلامة أجسادهم تسمى الفتيات (الكريديات) .
- (٩) وأخذ يشنع على أهل أثينا تأنيهم فى صنوف الحلاوى .
- (١٠) ويقول أيضا فى صفحة ٨١ : إن هناك اتفاقا تاما بين تنوع الموسيقى ، وتنوع الطعام . فتتوَّع الموسيقى يجلب الفجور فى النفس ، وتنوع الطعام يولد علالا فى الجسد ، والبساطة فى التمرينات البدنية تولد فى الجسد صحة ، والبساطة فى الموسيقى تولد فى البدن عفة .
- (١١) اذا انتشرت فى المدينة الأمراض ، وصور الفجور ، اضطر الناس لإنشاء المستشفيات ، ولإنشاء المحاكم ، وهناك هناك يتيه الطب عجبا ، والحقوق تسكبرا ، ويقف كثير من الشرفاء حياتهم على هذه المهنة بوافر الرغبة ، وكثرة المستشفيات فى الأمة ، ووفرة القضاة فيها دليل على سوء تهذيب المدينة ، وانحطاط سكانها . وأى برهان أقطع على سوء تهذيبها من كثرة المستشفيات والقضاة ؟
- (١٢) ما أكثر غرور الرجل الذى يضع حياته بين مدع ومدعى عليه ويطلق جهلا وغباوة أنه ماهر فى ارتكاب الكبائر ، وأستاذ فى الخيل ، والمواربة ، والدهاء والمكر بتملصه من قبضة العدالة والنجاة من برائن العقاب . وكل ذلك لأجل الحصول على أشياء طفيفة نافهة ، جاهلا بأفضلية الحياة المنظمة المنسقة وجالها ، فهى أفضل وأشرف من مثوله أمام قاض خامل .
- (١٣) وقال سقراط فى صفحة ٨١ أيضا : إن الاحتياج إلى المعالجة الطبية عيب ، اللهم إلا ما كان لجرح ، أو لمرض موسمى وافد . إن عارا علينا الاحتياج الى المعالجة الناشئة من كسلنا ، ونوع معيشتنا التى بها تملؤنا الرياح والأخلاق كما تملأ المياه القذرة الحماة ، وتظهر أسماء جديدة للأمراض مثل قولهم : تطبل البطن ، الزكام الخ .
- (١٤) وأخذ فى صفحة ٩١ يقسم الناس الى ثلاثة أقسام : ذهب وفضة وحديد ، وبرهن على أنه يجب أن يوضع كل امرئ فى مركزه ويقطع النظر عن مركز والده ، فالذهب حاكم ، والفضة تساعد ، والحديد فلاح . ولا يجوز الخلط ، فلا عبثة إلا بالاستعداد ، والنسب هنا لقيمة له . وقال سقراط : يلزم أن تكون الخيام كافلة وقايتهم من تأثير الاقليم صيفا وشتاء .
- غلوكون : حسنا ، فيظهر أنك تعنى بها أن تكون بيوتا لآخياما ، هذا اذا لم أكن مخطئا فى ظنى
- سقراط : نعم ، ولكن بيوتا عسكرية ، لا بيوت أغنياء .
- غلوكون : فما الفرق بين هذه وتلك ؟

سقراط : سأريك ، فإن من أظفح أعمال الرعاة ، وأدعاهها الى الخزى فى الرعية أن كلابهم التى ربوها لحراسة القطيع تهجم على الأغنام ، إما بسبب جوعها ، أو نهمها ، ندمزقها بأنيابها ، فتكون ذئبا لا كلابا حارسة .

غلوكون : حقا انه أمر شائن .

سقراط : أفلا يلزم الاحتياط لئلا يفعل مساعدو حكمانا هكذا بالأهلين ، لأنهم أقوى منهم فيصبرون وحوشا ضارية بدل كونهم حلفاء صادقين ؟

غلوكون : يلزم ذلك .

سقراط : أولا يتسلحون بأفضل ضمان اذا تهذبوا تهذبا حسنا ؟

غلوكون : لقد سبق أن سلمنا أنهم مهذبون .

سقراط : ليس من الضرورة يا عزيزى غلوكون الوقوف عند هذه النقطة ، ولكن الأمر الأجدر بأعظم أهمية هو الاصرار على ما قلناه ، وهو أنه يجب أن يهذبوا تهذبا صحيحا مهما يكن من أمرهم ، اذا أريد بهم الحصول على أعظم مؤهلاتهم للحنان واللفظ نحو رفاقهم ونحو الذين يحكمونهم .

غلوكون : حق .

سقراط : علاوة على ذلك التهذيب ، فإن الرجل الحكيم يقول : « يجب أن نكون بيوتهم بما لا يحول دون كونهم حكما كاملين ، ولأنهم من الاضرار بالآخرين » .

غلوكون : وبحق يقول .

سقراط : فاعتبر الراى التالى : « أوافق حياتهم وسكنهم اذا أريد أن يكونوا على ما ذكرت من الأوصاف الامور التالية ؟ :

أولا — أن لا يملك أحدهم عقارا خاصا مادام ذلك فى الامكان .

ثانيا — ولا يكون لأحدهم مخزن أو مسكن يحظر دخوله على الراغبين ، فليكونوا فى أسمى ما يتطلبه الأعداء الشجعان المدربين تدريبا حريا ، ويجب أن يقبضوا من الأهلين دفعات قانونية أجرة خدمتهم بحيث لا يحتاجون فى آخر العام ولا يستفضلون ، ولكن لهم موائد مشتركة كما فى ثكنات الجنود ، وأن يخبروا أن الملائكة ذخرت فى نفوسهم ذهبا وفضة سماويين ، فلا حاجة فيهم الى الركاز الترابى ، وعيب عليهم أن يدنسوا بصناعة الملائكة السامية بمزجها بالذهب الفانى ، لأن تقود العامة فيها دخل كثير ، وهى مجلبة لكثير من الشرور ، ولكن ذهب الحكام السموى عديم الفساد ، فهم وحدهم من بين كل رجال المدينة مستثنون من مس الفضة والذهب ، فلا يدخلونهم ماتحت سقفهم ، ولا يحملونهم ، ولا يشربون بكمؤوس صيغت منهما ، وبذلك يصونون أنفسهم ودولتهم ، لكنهم اذا امتلكوا أراضى وبيوتا وملا ملكا خاصا صاروا مالكيين وزرعا عوض كونهم حكما ، فيصبرون سادة مكارهين ، لاحفاء محبوبين ويصبحون مبغضين ومبغضين ، يكاد لهم ويكيدون ، فيقتضون الجانب الأكبر من حياتهم فى هذا العراك ، وخوفهم العدو الداخلى أكثر جدا من خوفهم العدو الخارجى .

فى حال كهذه يسرعون بالدولة الى الدمار ، فلاجل كل ما ذكره لم نقر رنا فى مصير حكمانا بالنظر الى بيوتهم وغيرها ، ونربط ذلك بأحكام الدستور أم لا ؟

غلوكون : نبرمه ونربطه . انتهى

(١٥) وهنا منع سقراط منعاً باتاً إدخال بدعة جديدة في الموسيقى ، وفي التمرينات العضلية (الجناستك) . وإن ظهور نشيد . أو أغنية جديدة ، فيها فتح الشهوات ، يحدث خلافاً في سياسة الدولة . وقال : « يجب أن يكون القسلى والتلهى بالادور المشروعة ، لأن الملائه اذا كانت غير مشروعة انعكس الأحداث فيها ، واستحال أن يشبوا رجالاً مخلصين .

(١٦) وفي صفحة ١٠١ أخذ يذكّر أن النهمين في الطعام والشراب تكون حياتهم كلها محيرة مضطربة يعيشون بين أبدى الأطباء ولا يستفيدون منهم شيئاً ، بل يسرون من ردىء الى أردأ ، وهم دائماً في حاجة الى من يصف لهم الدواء . قال : ومن المدهش أنهم يغضون من يصرح لهم بالحق ، ويؤكد لهم أنهم مالم يعدلوا عن النهم والشراب والفجور والتراخي ، فإن العقاقير لا تفيدهم ولا كى ، ولا بتر ، ولا تعاويذ ، ولا أربطة ، ولا شىء آخر من أمثال هذه . وهنا أخذ يقيس رجال السياسة في الأمة على أحوال الفرد الواحد الكبير المعربد ، قال فكأن الشراء في الطعام المواظب على طلب اللذات مغرور لا يسمع نصيح الناصحين ، هكذا رجال الدولة الفاسقة سيئة النظام يكرهون من يتعرض لقوانينهم ، ولا يحبون إلا من يتلقى لهم بيراعته ويمدح سوء فعلهم .

(١٧) ولما كانت هذه الشرائط كلها لا يمكن كلها في الأرض قال في صفحة ١٢١ وما بعدها مانصه : « إن غرض تبين نظام الدولة الكاملة سعياً وراء الغرض المقصود منها هو اكتشاف طبيعة العدالة ، أما إمكان إنشاء دولة كهذه بالفعل فهي مسألة أخرى ، ليس لها أقل أثر في سلامة النظام وصحة نتائجه ، وكل ما يصح أن يطلب منه هو أن يبين كيف يمكن الهيئات الناقصة الحاكمة حالياً أن تبلغ أقرب نقطة ممكنة الى مدى السياسة الكاملة التي مررت وصفها ، وهناك انقلاب واحد لا بد منه لتحقيق هذا الغرض وهو تسليم مقاليد السياسة الى الفلاسفة ، وللتخلص مما يلبس ذلك من وجوه المقارمة يلزم أن نلوى عنان البحث الى تحديد الفيلسوف الحقيقي .

(أولاً) — الفيلسوف الحقيقي هو المعرّم كل الغرام بالحكمة في كل فروعها ، وعلينا أن نميز في هذا الموقف أدق تمييز بين الفيلسوف الحقيقي وبين المدعى حب الفلسفة تدجيلاً ، وتستقر نقطة الفرق بينهما في أن الدجال يكتفى بدرس الموضوعات الجبلة مثلاً ، أما الفيلسوف الحقيقي فلا يقف عند ذلك الحد ، بل يتجاوز الى إدراك الجبال المطلق ، ويمكن وصف حال الأول العقلى بأنه « تصوّر » وحال الثانى انه « معرفة حقيقية » ، أو « علم » ، فهناك الوجود الحقيقي الذى يتناوله العلم ، واللاوجود ، أو العدم ، الذى نسبته الى الجهل نسبة الوجود الحقيقي الى العلم ويتوسط بين العلم وبين الجهل التصوّر ، فنتنتج أن التصوّر يتناول الوجود الظاهرى ، فالذين يدرسون الوجود الحقيقي يدعون « محي الحكمة » ، أو « فلاسفة » ، والذين يدرسون الوجود الظاهرى يدعون « محي التصوّر » لافلاسفة . انتهى من « جمهورية أفلاطون »

هنالك قال صاحبه : إن هذه الحكيم المستخرجة من كلام (-قراط) مدهشة ، ذلك انها مطابقة لمعنى الآية ، لأن هؤلاء السكرى ، أو الذين يكثرلون ألوان الطعام ، أو الكسالى ، أو الذين يحدثون في الدولة أنواع المغانى كما يحصل في بلادنا المصرية الآن ، أو الصور المحترضة على الفسوق ، كما يفعله الاوروبيون الآن في بلادنا المصرية بواسطة دور السينما (الصور المتحركة) ، فكل هؤلاء أذهبوا طبيعتهم في الحياة الدنيا واستمتعوا بها ، وأخذوا الجزاء يظهر فيهم ، ويعاقبون في نفس الحياة الدنيا قبل الآخرة ، فوالله انى لأوافقك كل الموافقة على ما قلته وهو أن كتاب الله قد فسر بالفلسفة قبل نزوله ، وإذا كان (سقراط) قبل النبوة بنحو ألف سنة

فن العجب العجيب أن يكون مافصله هو نفس ماأجلته الآية ، بل أنا أقول إنها والله لمعجزة . فقلت يا صاح ، إن هذه الأمة الاسلامية في عصرنا تجترى بقولها هذه معجزة ، والمتعلمون تعليماً ناقصاً يشكرون في الديانات كلها ، ولكن ليس هذا جوهر الموضوع ، إن جوهر الموضوع هو بحث أخلاقنا وعوائدنا وعرضها على كتاب الله ، ولما كان كتاب الله مشروحاً بالحكمة التي ظهرت في الأمم كان ذلك أمراً مدهشاً يجب علينا إذا عتسه في زماننا حتى يوقن الشاك أولاً ويقنع أولئك المترفون ، العاجزون ، المتعلمون نصف تعليم في عصرنا أن شكهم في الديانات لا يخلوهم من المسؤولية ، ولا يقوم حجة ، لأنهم يدعون أنهم متعلمون ، فنقول لهم : وبحكم ، ألسنهم تسمعون علماء أوروبا ومنهم « سبنسر » وأمثال « ستانله التلياني » وغيرهما يقولان بأعلى صوتهما : « أيها الناس : اننا معاشر الفلاسفة في أوروبا لا نبليغ في العلم والحكمة ، وأصول الفلسفة ، شأو (سقراط) ، ولا (أفلاطون) ، بل نسبنا الى هؤلاء القوم كنسبة البقرة الى الفيل ، فنحن إنما برعنا في العلوم الجزئية ، أما السكليات التي توضح الامور العالية ، كأصل النفس ، ومنشأ العالم ، وماشابه ذلك ، ف نحن منه بعيد » إذن ماكتبه الآن في هذا التفسير حجة قائمة على كل متعلم في بلاد الشرق ، لأنه اذا ادعى أنه يشك في الديانات ، فلن يقضى له أن يتخلص من أنه رجل جاهل أحق ، لأن فلاسفة أوروبا الذين يدعى هو أنه متمسك بأرائهم متعلق بهم . متبع سبيلهم ، فهو كفر كما أنهم كفروا ، وأسرف كما أنهم أسرفوا وظلم كما أنهم ظلموا (في زعمه) قد أعلنوا أنهم أقل شأنًا من سقراط وأفلاطون وهاهوذا سقراط يفسر القرآن قبل نزوله ، ويبين لنا هذه الآية : « أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا » وهو لا يعلم بالقرآن ولا بالنبوة ، ولا بالأمة العربية التي ستأتي بعده بنحو عشرة قرون .

فقال صاحبي : الله الله ، الآن حصص الحق ، واستبدان السبيل ، وظهور الابداع الفلسفي الذي هو أكبر معجزة قرآنية سياسية دولية ، وأن الأمم اليوم كلها عاجزة ، بعيدة عن الكمال ، فحدثني حفظك الله عما أحدثه ملوك الاسلام من الفسوق في الدولة الأموية والعباسية وغيرهما تطبيقاً على ذلك كما وعدت . فقلت : اعلم أيها الذكي أن ما اكتبه اليوم سترى فيه مالم تره فيما مضى ، ومماثل الآراء والأحوال المختلفة في التعاليم إلا كمثل الأزهار في اختلاف ألوانها ، والثمار في تباين طعومها ، والأقطار في تنوع أهوائها ، ولكل زهر ، ولكل ثمر ، ولكل قطر قوم هم به مغرمون ، وإذا لم يكن التأليف جارياً بحرى النظام الطبيعي الإلهي في اختلاف المناظر ، وتباين المشارب ، ليجد كل امرئ فيه مأربه ، لم يحز القبول في الأمم ، ولم يكن مشار الانتفاع ، ومجئى الأنظار .

فها أنا ذا أذكرك أيها الصديق أولاً بما جاء في ﴿سورة الشورى﴾ وما كان من أمر عمر رضي الله عنه ومبلغ زهده وورعه ، وقد ذكرت هناك ١٧ خصلة مشروحة في عدله وأخلاقه الكريمة ، فهل تذكرها ؟ قال نعم ، ولكن هذا القول منك انتهجت به منهجى ، واتبعت سنتى ، وسمعت نصيحتى ، لأنك تشير الى الآن ، ولأنك ذكره ، وهذا هو مقولى . فقلت : إنما أشرت إليه لأننى في هذا المقام كما تقدم أبحث في أمرين : أمر المصلحين الذين تقتدى بهم ، وهذا هو الذى ذكرته الآن ، وأمر المفسدين الذين نحترس من عملهم ، ونخالفهم ، وهؤلاء هم الذين سأفصل القول فيهم تفصيلاً كما وعدتك ، وقبل ذلك التفصيل أقول في السالف الصالح قولاً بجملاً غير ما تقدم لتمام القدوة بهم :

إن عصر الخلفاء الراشدين من سنة ١١ — ٤١ هجرية هو العصر الذهبى ، عصر العدل والتقوى ، كانت الحكومة جارية فيه على سنن العدل والاستقامة ، والغيرة الحقيقية على الدين ، وبسبب الدنيا ، وهو العصر الذى اتخذ المسلمون منوالاً يفسجون عليه ، وكلما حادت دولة من دولهم عن جادة الحق طلبوا منها الرجوع إليه والسير على خطوات الخلفاء الراشدين ، لأن الحكومة انتقلت بعدهم الى طور جديد ، وانقلبت

من الخلافة الدينية الى الملك السياسى ، ونشأت فى الخلفاء والعمال المطامع ، وأخذوا فى حشد الأموال بأية وسيلة كانت .

(بيت المال) توفى النبي ﷺ والمسلمون هم رجال الحكومة والجند ، ولم يكن عندهم بيت مال للأسباب التى قدمنها ، ولم يكونوا يتطلبون المال إلا لقضاء الحاجيات ، وكان أكثر ما يرد عليهم منه ماشية وحظنة وخيلا ونحو ذلك من أموال الصدقة والغنيمة ، وكانت النقود قليلة بين أيديهم ، فلما فتحوا الشام وفارس ومصر وردت عليهم الأموال ذهبا وفضة ، فأدهشتهم كثرتها ، وتنهبوا لها . يقال ان أبا هريرة قدم على عمر بن الخطاب من البحرين بمال . فقال له عمر : بم جئت ؟ قال بخمسمائة ألف درهم ، فاستكره عمر ، وقال : أتدرى ما تقول ؟ قال نعم مائة ألف خمس مرات ، فصعد عمر المنبر ، وقال أيها الناس : قد جاءنا مال كثير ، فان شئتم كلنا لكم كيلا ، وان شئتم عددنا لكم عدا . وكان ذلك من جملة ما دعاه الى وضع الديوان ، وفرض العطاء لكل واحد من المسلمين ، باعتبار السابقة والقربا من النبي ، ولكنه نهى عن اختزان المال ، فقال له قائل : يا أمير المؤمنين ، لو تركت فى بيوت الأموال شيئا يكون عدة لحادث اذا حدث ؟ فزجره عمر ، وقال له : تلك كلمة ألقاها الشيطان على فيك ، وقأتى الله شرها ، وهى فتنة لمن بعدى ، إني لا أعد للحادث الذى يحدث سوى طاعة الله ورسوله ، وهى عدتنا التى بلغنا بها ما بلغنا .

فلما كثرت الأموال فى أيام عمر ، ووضع الديوان فرض الرواتب للعمال والقضاة ، ومنع ادخار المال ، وحرّم على المسلمين اقتناء الضياع ، والزراعة ، أو المزارعة ، لأن أرزاقهم وأرزاق عيالهم تدفع لهم من بيت المال ، حتى إلى عبيدهم ومواليهم ، أراد بذلك أن يبقوا جندا على أهبة الرحيل ، لا يمنعهم انتظار الزرع ، ولا يبعدهم الترف ، والقصف . فاذا أسلم أحد من أهل الذمة سكان البلاد الأصليين صار ما كان فى يده من الأرض وداره الى أصحابه من أهل قريته ، تفرّق فيهم ، وهم يؤدّون عنها ما كان يؤدّون من خراجها ويسلمون إليه ماله ورقيقه وحيوانه ، ويفرضون له راتبا فى الديوان مثل سائر المسلمين .

والفرض الذى كان يرمى إليه عمر من هذه القاعدة أن يبقى أهل الذمة وأرضهم مصدرا للمال الذى يحتاج إليه المسلمون فى إتمام الجهاد ووفقا لمصالحهم مدى الدهور ، أما اذا اشترى المسلمون الضياع فانهم يستقلون بنفعها دون سواهم ، ولا يعضى بضعة أجيال حتى تصير أملا كاخوة بهم ، وعمر يريد أن يبقوها محبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين المجاهدين قوّة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد من المشركين لاتباع ولا تورث لما ألزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد ، وأيد هذه القاعدة عمر بن عبد العزيز الأموى ، وكان يتحدثى ابن الخطاب بكل خطواته . فقال : « أيماذمى أسلم فإن اسلامه يحوز له نفسه وماله ، وما كان من أرض فانها من فى الله على المسلمين ، وأيما قوم صالحوا على جزية يعطونها فن أسلم منهم كانت داره وأرضه لبقينهم » فقترب على ذلك ونحوه ترفع المسلمين عن سائر الأعمال من تجارة أو صناعة أو نحوهما .

ثروة الخلفاء ومالهم

علمت مما تقدّم أن الراشدين لم يكونوا يلمسون ثروة ، فلما توفى أبو بكر ، لم يجدوا عنده من مال الدولة إلا دينارا واحدا سقط من غرارة ، لأنه كان يفرّق كل ما يجتمع عنده على السواء ، لا ينظر الى مصلحة نفسه ، بل هو أنفق كل ما كان عنده من المال قبل اسلامه ، وذلك أربعون ألف درهم . غير ما اكتسبه من التجارة لأنه كان يتجر ليستعين على النفقة ، ثم فرضوا له مالا معيناً من مال المسلمين لينفقه على نفسه وعياله ، لئلا يشتغل بالتجارة عن النظر فى مصالحهم ، فلما دنا أجله أوصى أن تباع أرض كانت له ويدفع ثمنها بدلا مما أخذه من مال المسلمين ، وكان عنده ثوبان أوصى أن يكفن بهما .

وأخبار عمر بن الخطاب بالزهد والفراسة أشهر من أن تذكر ، ويقال بالأجمال انه هو مؤسس دولة المسلمين وقد أسسها على أمتن دعائم الملك ، أسسها على العدل ، والتقوى ، والزهد ، والاستهلاك في نصرة الحق مما يندر اجتماعه في رجل واحد ، وقد يوهم لغرابته انه من قبيل المبالغة ، ويسهل علينا التصديق به اذا تذكرنا النتائج التي ترتبت على تلك المناقب مما لم يسمع بمثله في التاريخ ، يكفي منها تلك الفزوح التي جعلت الأموال تنصب نحو بيت المال في المدينة كما ينصب الماء من الميازيب ، وعمر مع ذلك لا يلتفت إليه ، ولا يأخذ منه إلا ما فرضه لنفسه كسائر الصحابة الأولين ، وكان اذا احتاج الى مال فوق راتبه جاء إلى صاحب بيت المال ، فاستقرضه حتى يقيه إياه من عطائه فيما بعد ، ولما طعن وأحس بدنو الأجل قال لابنه : « إني استلفت من بيت مال المسلمين ثمانين ألفا فليرد من مال ولدي ، فان لم يف ما لهم فقال آل الخطاب ، . وزهده في الطعام واللباس مشهور .

وبقال نحو ذلك في الامام علي ، فقد كان مغاليا في الزهد والعدل ، ومن أقواله : « تزوّجت بفاطمة ومالي فراش إلا جلد كبش تنام عليه بالليل ، ونعلف عليه ناضحا بالنهار ، ومالي خادم غيرها . وجاءه في أيام خلافته مال من أصبهان ، فقسمه على سبعة أسهم ، فوجد فيه رغيفا ، فقسمه على سبعة أسهم ، ودعا أمراء الأسباع ، فأقرع بينهم ، لينظر أيهم يعطى أولا ، ولم يبن عليّ آجرة على آجرة ، ولا لبنة على لبنة ، ولا قسبة على قسبة ، وكان يأتي بحبوبة من المدينة في جراب ، وقيل انه أخرج سيفا له الى السوق فباعه ، وقال : « لو كان عندي أربعة دراهم ثمن إزار لم أبعه » ومناقبه لا تحصى .

وقد ساعد الخلفاء الراشدين على تأييد العدل والحق ، أن عمالهم كان أكثرهم من أهل التقوى ، وحسن الاعتقاد في الاسلام ، فكان عمر اذا اكتسب أحد عماله مالا من تجارة ، أو سبيل آخر غير عطائه المفروض له قاسمه عليه ، وهو لا يرى في ذلك غيبا ، كذلك فعل بسعد بن أبي وقاص عامله على الكوفة وعمر بن العاص على مصر ، وأبي هريرة عامله على البحرين ، وغيرهم .

ولا غرابة في ذلك ، لأن العامل اذا رأى خليفته زاهدا تقيا يمنع نفسه من كل شيء ويستهلك في مصلحة الأمة فانه يقتدى به ولو كان ذلك مخالفا لرأيه ، على أن الخليفة نفسه لا يولى أعماله إلا من يكون على رأيه وخلقه ، وخصوصا عمر ، فقد كان شديدا على العمال يتفقدهم كل سنة ويمزلم لأقلّ تهمة ، ذكروا أنه استعمل على حص رجلا اسمه عمير بن سعد ، فلما انقضت السنة كتب اليه : « اقدم إلينا » فلم يشعر عمر إلا وقد قدم إليه الرجل ماشيا حافيا ، عكازه في يده ، وإداوته ومزوده وقصعته على ظهره ، فلما رآه عمر ، قال : يا عمير أأجبتنا أم البلاد بلاد سوء ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أمانهاك الله أن تجهر بالسوء وعن سوء الظن ، وقد جئت إليك بالدنيا أجزها بقرابها ، فقال : وما معك من الدنيا ؟ قال : عكازة أنوكأ عليها وأدفع بها عدوا إن لقيته ، ومزود أجل به طعامي . فقال : ما صنعت بعملك يا عمير ؟ قال : أخذت الإبل من أهل الابل ، والجزية من أهل الذمة ، ثم قسمتها بين الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ، فوالله يا أمير المؤمنين لو بقي عندي منها شيء لأتيتك به ، فقال له : عد الى عملك .

ولأقتصر في هذا المقام على ما سمعته الآن ، وأقفي بذكر المبذرين ، فأقول مستعينا بالله :

شيوع التبذير في الدولة

لم تطل مدة المسلمين الأولين الذين لم يكونوا يعدّون الخلافة ملكا سياسيا ، فلما انقضى عصر النبوة وزالت دهشتها عاد الناس الى فطرتهم أيام عثمان سنة ٣٣ - ٣٥ هجرية ، لأنه لم يكن شديدا مثل عمر ،

وكان مع ذلك أموياء ، فاعتزّ الأمويون به ، وأرادوا أن يعبدوا لأنفسهم الساطة التي كانت لهم في الجاهلية ، وكان بنوهاشم قد سلبوهم إياها بعد الاسلام لأن النبي ﷺ منهم ، فأخذ عثمان يولى الأعمال رجلا من أقربائه ، وفيهم من لم يعتنق الاسلام إلا يأسا من فوزه على المسلمين ، وكثرت في أيامه الفتوح ، وقاضى الغنائم فكان يختص أهله منها بأكثر من سائر الصحابة ، كما فعل بغنائم إفريقية سنة ٢٧ هجرية فان المسلمين حاربوها وعليهم عبد الله بن سعد (أخو عثمان من الرضاع) ، فبلغت غنائمهم منها (٢٥٠٠٠٠٠) دينار أعطى خمسة إلى مروان بن الحكم وزوجه ابنته ، وكان هذا الخس من حقوق بيت المال ، وأبطل عثمان محاسبة العمال لأنهم من أهله ، فازدادوا طمعا في حشد الأموال لأنفسهم ، وخصوصا معاوية بن أبي سفيان عامله على الشام ، وهوا أكثرهم دهاء ، وأبعدهم مطمعا ، فكان في مقدمة الذين أبطلوا قاعدة عمر في منع المسلمين من الزرع واتخاذ الضياع ونحوها .

وكيفية ذلك أن المسلمين لما فتحوا الشام ، وأقروا الأرضين في أيدي أصحابها ، كان جانب كبير منها ملكا للبطارقة قواد جنود الروم ، فلما غلبت الروم ، وفرت البطارقة ، أوقتلوا ، ظلت ضياعهم سائبة لأملاك لها ، فأوقفها المسلمون على بيت المال ، فكان العمال يقبلونها كما يقبل الرجل ضيعته (أى يضمونها) ويضيفون دخلها إلى بيت المال ، فلما استقرت معاوية على ولاية الشام ، واقتدى بالروم في البذخ واتخاذ الحاشية ، لم يعد راتبه يكفيه ، ورأى من عثمان ضعفا وميلا ، فكتب إليه : ان الذى أجراه عليه من الرزق في عمله لا يقوم بمئون من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمراءهم ، ومن رسل الروم ووفودهم ، ووصف في كتابه هذه المزارع وأن لأملاك لها ، وايسر هي من قرى أهل الذمة ، وللاخراج ، وسأله أن يقطعها لإياها ، وكان عمر قد جعل لمعاوية على عمله في الشام راتبا مقداره ألف دينار في السنة ، وهو كثير بالظلالى رواتب العمال في تلك الأيام ، فلما طلب من عثمان أن يقطع تلك الضياع أجابه إلى طلبه فوضع يده عليها وجعلها حبسا على فقراء أهل بيته فجاء ذلك على التقادى في اقتناء الأرضين وبيعها في أيام خلافته ، والاذن للمسلمين في ذلك .

واقتدى بمعاوية غيره من العمال وسائر الصحابة ، فاقتنوا الضياع والعقار ، وفيهم جماعة من كبار الصحابة مثل طلحة والزبير وسعد ويعلى وغيرهم ، وزادت أموالهم ، وظهر الغنى فيهم ، حتى عثمان نفسه ، فانه اقتنى الضياع الكثيرة ، واخترن الأموال ، فوجدوا عند خازنه بعد موته (١٥٠٠٠٠) دينار و (١٠٠٠٠٠) درهم ، وقيمة ضياعه بوادى القرى وحنين وغيرهما (١٠٠٠٠٠) دينار ، وخلف خيلا وإبلا ، والظاهر أن عثمان اندفع إلى تسهيل الثروة على المسلمين بما زاد عنده من الأموال ، وأغراه أهله على ذلك وخصوصا معاوية ، ثم صار امتلاك العقار مألوا شائعا .

ومن أسباب شيوع الاملاك بين المسلمين أن عثمان أقطع هو وخلفاؤه بعض الأرضين مما لم يتعين مالكوه على أن يدفعوا شيئا لبيت المال بمقابل الايجار أو الضمان كما تقدم ، فلما حدثت فتنة الأشعث سنة ٨٢ هـ حرق الديوان وضاعت الحسابات فأخذ كل قوم ما يليهم .

على أن المسلمين لم يكونوا راضين عن أعمال معاوية في هذا الشأن لأنه لم يساو بينهم فيه ، فقموا عليه وخصوصا الفقهاء ورجال التقوى ، وفي حكاية أبى ذر الغفارى ما يغنى عن البيان ، فقد كان هذا الرجل مغاليا في التمسك بقاعدة عمر ، وكان يرى : « أن المسلم لا ينبغي له أن يكون في ملكه أكثر من قوت يومه وليته أوشى . ينفقه في سبيل الله ، أو يعده لسكريم » . وكان يقوم في الشام ويقول : « يا معشر الأغنياء ، واسوا الفقراء ، والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحصى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » ، وما زال يقول ذلك ويكرره حتى ولع الفقراء بقوله وأوجبوه على الأغنياء ، فشكا الأغنياء إلى معاوية ما يلقون منهم ، وكان معاوية يشكو أمر

من شكائهم ، لان أبادر ونجته غير مرة لاخترانه المال ، ومما قاله له على أثر بنائه قصر الخضر ارفى دمشق ، وقد سأله معاوية : كيف ترى هذا ؟ فقال أبوذر : إن كنت بنيت من مال الله فانك من الخائنين ، وإن كنت بنيت من مالك فانك من الميسرفين ، فعظم ذلك على معاوية ، فأراد أن يوقعه فيما يوجب محاكمته فبعث إليه بألف دينار أراد أن يفره بها ، ثم ينهمه باكتناز المال ، فلما وصلت الدنيا إلى أبي ذر فرّقها حالا مع أنها وصلته ليلا ، وجاءه رسول معاوية في الصباح يزعم أنه دفع المال إليه خطأ ، وأن معاوية يطلبه ، فأخبره أنه أنفق في ساعته ، فلم ير معاوية سبيلا إلا اتهامه بالفتنة ، فكتب إلى عثمان : « انك أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر » ، فكتب إليه : « احمله على قتب بغير وطاء » ، فلما جاء المدينة حاكمه عثمان فلم يهرب سلطانه ، وجاهر بما يراه من جشع بني أمية وخروجهم من الحق ، فأخرج عثمان من المدينة إلى الربرة بالعنف ، وظل هناك حتى مات ، فقام المسلمون بموته على عثمان في جلة ما تقوموا عليه إلى مقتله اه

هذا ماجاء في كتاب « تاريخ التمدن الاسلامي » وربما كان ماجاء فيه من أمر عثمان رضى الله عنه فيه مبالغة ، ومن جهة أخرى أنه رضى الله عنه كان مجتهدا ، والمجتهد مثاب ، أصاب أم أخطأ ، فله حرمة ، فلنفصل الكلام في أيام بني أمية :

الاسراف أيام بني أمية

وعصرهم سنة ٤١ - ١٣٢ هجرية

هذه الدولة كانت عربية بحثة محتقرة لسواهم ، ومن أسلم من غير العرب يسمونهم الموالي

اعلم أن بني أمية وإن فتحوا البلاد شرقا وغربا فإن عمالهم أخذوا في الإسراف ، وبعض ملوكهم كذلك ، فدالت دولتهم . خذ لذلك مثلا :

إن محمدا أخا الحجاج بن يوسف لما تولى اليمن أساء السيرة ، وظلم الرعية ، وأخذ أراضى الناس بغير حقها وضرب على أهل اليمن خراجا سماء « الوظيفة » . فلما ولي عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله هناك بالغاء تلك الوظيفة والاقتصار على العشر .

وفي كلام القاضي أبي يوسف في عرض وصيته للرشد بشأن عمال الخراج ما يبين الطرق التي كان أولئك الصغار يجمعون الأموال بها . قال : بلغني أنه قد يكون في حاشية العامل أو الوالي جماعة منهم من له به حرمة ومنهم من له إليه وسيلة ليسوا بأبرار ولا صالحين يستعين بهم ويوجههم في أعماله يقتضى بذلك الذمات ، فليس يحفظون ما يولكون بحفظه ولا ينصفون من يعاملونه إنما مذهبهم أخذ شيء من الخراج كان أو من أموال الرعية ، ثم اتهم يأخذون ذلك كله فيما بلغني بالعسف والظلم والتعدي ، ويقومون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ، ويعلقون عليهم الجرار ، ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة ، وهذا عظيم عند الله ، شنيع في الاسلام .

وكان شأن بني أمية وعمالهم وجباتهم على نحو ما تقدم حين تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز سنة ٩٩ هـ وكان تقيا منصفاً ، فأراد أن يرد الأمور إلى ما كانت عليه في أيام سميّه وجده لأمه عمر بن الخطاب ، فأصدر أوامره إلى العمال بإبطال تلك المظالم ، وعينها بأسمائها مفصلة ، وإبطال لعن على المنابر ، وكان أهله قد اقتنوا الضياع ، وأخذوا كثيرا منها من أهل الذمة بغير حق ، ففتح بابه للناس وأعلن أن من كانت له ظلامة فليأت ، فأناه المظلومون ، وفيهم النصارى واليهود والموالي وغيرهم ، ومنهم من يشتكى اختلاس ماله ، وآخر اغتصاب ضيعته ، وكان ينصفهم بالحق والعدل ، ولو أن الحكم على ابنه أو أخوته أو أبناء عمه . فقال له بعضهم

وكيف تصنع بولدك؟ فبكي حنوا وقال: أكلهم إلى الله، وأخذ أموال أعمامه وأولادهم وسبأها مظالم، فلما رأى أهله ذلك خافوا على ساطنهم -م وهو إنما قام بالمال، فاذا خرجت الضياع والأموال من أيديهم ذهب ضياعا، فمشوا إلى عمته فاطمة بنت مروان وشكوه إليها، فأنته، فقال لها: إن الله بعث محمدا ﷺ رحمة ولم يبعثه عذابا إلى الناس كافة.

ولما رأى الموالي عدله وتقواه، اغتتموا الفرصة، وشكوا إليه ما يقاسونه من الذل والضغط، وكان الجراح بن عبد الله الحكمي عامل خراسان قد أرسل إلى عمر بن عبد العزيز في الشام وفدا رجلين من العرب، ورجلا من الموالي، فتكلم العربيان، والمولى ساكت، فقال له عمر: ما أنت من الوفد؟ قال بلى، قال فما يمنعك من الكلام؟ فقال: يأمر المؤمنين عشرون ألفا من الموالي يغزون بلاعطاء ولا رزق وصلهم قد أسلموا من أهل الذمة يؤخذون بالخراج، وأميرنا بعد سيف من سيوف الحجاج قد عمل بالظلم والعدوان، فقال عمر: أحر بمثلك أن يوفد، وكتب إلى الجراح: انظر من صلى من قبلك فضع عنه الجزية، فرغب الناس في الاسلام، وتسارعوا إليه، فقيل للجراح: إن الناس قد سارعوا إلى الاسلام نفورا من الجزية، فامتحنهم بالحنان. فكتب الجراح إلى عمر بذلك، فأجابه: ان الله بعث محمدا داعيا، ولم يبعثه خائفا.

وفعل عمر نحو ذلك مع عامله على مصر حيان بن شريح، وكان حيان قد كتب إليه: أما بعد فإن الاسلام قد أضرت بالجزية حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار آتمت بها عطاء أهل الديوان، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها ففعل. فكتب إليه عمر: أما بعد فقد بلغني كتابك، وقد وليتك جند مصر، وأنا عارف بضعفك، وقد أمرت رسولي بضربك على رأسك عشرين سوطا، فضع الجزية عن أسلم قبض الله رأيك، فإن الله بعث محمدا هاديا، ولم يبعثه جابيا، ولعمري لعمراشقي من أن يدخل الناس كلهم الاسلام على يديه.

وقس على ذلك عماله الآخرين، فانه عزل من لم يوافقه منهم، فأصبحت الدولة ورجالها كلها ضده لأنه حاول اصلاح الامور بالعنف دفعة واحدة والطفرة محال، ومافى بنى أمية وعمالهم إلا من كره ذلك منه فلم يصبروا على خلافته ثلاث سنوات، فقتلوه بالسهم، ويعتد المؤرخون من الخلفاء الراشدين، واذا قالوا العميرين أرادوه وعمر بن الخطاب.

فترى مما تقدم أن القواعد الأساسية التي قام عليها الاسلام تدعو إلى الانصاف والرفق، ولكنها تختلف مظاهرها باختلاف الذين يتولون شئونها، ولو أتيج لعمر بن عبد العزيز أن يعيدها إلى ما كانت عليه في عهد ابن الخطاب لأمحت مظالم بنى أمية، ولكنه جاء في غير أوانه، فذهب سعيه هدرا، ولما مات عادت الامور إلى مجاريها، ورافقتها رد الفعل، فصارت إلى أشد مما كانت عليه قبله، وبالغ العمال في الاستبداد والعسف وشددوا في استخراج الخراج وزادوه حتى اضطر بعض أصحاب الأرضين إلى الاجاء أي أن يلجئوا أراضيهم إلى بعض أقارب الخليفة، أو العامل تعززا به من جباة الخراج كما سيأتي.

أما الخلفاء فانهم ازدادوا انغماسا في الترف، وأولهم يزيد بن عبد الملك فانه انقطع إلى اللهو والخمر واشتغل عن مصالح الدولة بجاريته: سلامة وحبابة، وحديثهم مشهور، وخلفه أخوه هشام، وكان بخيلا، وفي أيامه زادت الضرائب في مصر على يد ابن الحبحاب كما تقدم، وجاء بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وكان مثل أبيه في اللهو والخمر، فقتله أهله، وولوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك سنة ١٢٦ هجرية، وكان غازما على اصلاح الامور اقتداء بعمر بن عبد العزيز كما يؤخذ من خطاب ألقاه عند مبايعته، فأصابه من الفشل نحو ما أصاب عمر، لأن الأحوال غير ملائمة، وفي أيام خلفه مروان بن محمد تغلب بنو العباس وصارت الخلافة إليهم.

وكان بنو أمية قد انغمسوا في الترف واللهو والخمر، وأصبحوا لا ينظرون إلى ما يؤيد سلطانهم ولا يبالون

في انتقاء عمالهم ، وربما ولوا العامل عملاً بأشارة جارية ، أو مكافأة على هدية كما فعل هشام بن عبد الملك بالجند بن عبد الرحمن ، وكان الجند قد أهدى امرأة هشام قلادة من جوهر ، فأعجبت هشاماً ، فأهدى هشاماً قلادة أخرى ، فولاه هشام على خراسان سنة ١١١ هجرية ، وبلغ ثمن الجارية في أيام بني أمية (١٠٠٠٠٠٠٠) درهم ، وهي الذلّاء ، وأصبح العمال لا همّ لهم إلا حشد الأموال ، والاستكثار من الصنائع والموالي ، ولم يعد أهل العدالة يرضون بولاية الأعمال مخافة أن يقصروا بالمال الذي يطلبه الخلفاء ، كما حدث ليزيد بن المهلب لما ولاه سليمان بن عبد الملك العراق ، فقال يزيد في نفسه : إن العراق قد أخرجها الحجاج ، وأنا اليوم رجاء أهل العراق ، ومتى قدمتها وأخذت الناس بالخراج وعذبتهم عليه صرت كاللحجّاج ، أدخل على الناس الحرب^(١) وأعيد عليهم تلك السجون التي قد عافاهم الله منها ، ومتى لم آتِ سليمان بمثل ما جاء به الحجاج لم يقبل مني ، وقس على ذلك رأى غيره ممن يؤثرون الرفق ، فلم يرغب في الولايات إلا أهل المطامع ، وجعل الخلفاء من الجهة الأخرى يطعمونهم بالرواتب الفادحة ، فبلغ رزق يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق في أواخر أيام بني أمية ٦٠٠٠٠٠ درهم ، وكان العمال يبذلون جهدهم في اخزان الأموال لأنفسهم لعلهم أن الولاية غير ثابتة لهم ، فكثرت أموالهم واتسعت ثروتهم ، فبلغت غلة خالد القسري أمير العراق في أيام هشام ١٣٠٠٠٠٠٠ درهم أي نحو مليون دينار ، فأصبح الخلفاء لا يعزلون عاملاً عن عمله إلا حاسبوه على ما عنده من المال ، وكانوا في أيام معاوية يشاطرون العمال اقتداءً بعمر بن الخطاب ، ثم صاروا يحاكمونهم ويستخرجون كل ما تصل إليه معرفتهم كما فعلوا بخالد القسري ، إذ وثق به كاتبه حيان النبطي أنه فرّق ٣٦٠٠٠٠٠ درهم ، فبعث هشام إليه من أخرج معظم هذا المال منه ومن عماله ، ويسمون هذا العمل استخراجاً ، وكانوا يستخدمون الشدة فيه ، فوقع بين العمال والخلفاء تنافر زاد الخطر على دولة بني أمية .

وقد كان متوسط جباية العراق في أيامهم نحو ١٣٠٠٠٠٠٠ درهم ، وجباية مصر ٣٠٠٠٠٠٠٠ دينار ، أو ٣٦٠٠٠٠٠٠ درهم ، وجباية الشام ١٧٠٠٠٠٠٠ دينار ، أو ٢٠٠٠٠٠٠٠ درهم . فيكون ارتفاع هذه البلاد نحو ١٨٦٠٠٠٠٠٠ درهم يضاف إليه أموال البلاد الأخرى مما لا نعرف مقداره . انتهى

هذا بعض أفعال هذه الدولة ، فسقطت وزهبت كأمس الدابر ، وهذا عذاب الخزي في الحياة الدنيا المذكور في هذه الآية .

دولة بني العباس والاسراف فيها

هذه الدولة لها عصران : عصر ذهبي يمتد من أول نشأتها سنة ١٣٢ هجرية الى آخر أيام المأمون سنة ٢١٨ هجرية ، والعصر الثاني وهو عصر التقهقر والانعطاط ، ويبتدئ بخلافة المعتصم سنة ٢١٨ وينتهي بانقضاء الدولة العباسية .

فانظر أيها الذكي اسراف الخلفاء ونسائهم ، فقد جاء في كتاب « تاريخ التمدن الاسلامي » أنهم انهمكوا في البذخ والاسراف والتبذير والترف ، فاقتنوا الجوارى ، واتخذوا الفرش ، من الخز والديباج والحرير والمسامير الفضة ، وابتنوا المنتزهات ، والقصور ، والمدن ، واقتنوا الندماء ، وأنشئوا مجالس الغناء ، وارتكبوا سائر ضروب الترف والتأنق بالطعام واللباس والرياش ، وقد سهل عليهم ذلك لقرب عهد العراق وفارس من بذخ الفرس قبيل الفتح الاسلامي ، وأطلقوا أيدي نسائهم ، وأمهاتهم ، وخاصتهم ، في الأموال .

ثروة نساء الخلفاء

لم يتزوج السفاح إلا امرأة واحدة ، وقبل أن يتوفى المنصور أوصى ابنه المهدي أن لا يشرك النساء في أمره ، ومع ذلك فإن الخيزران أم الرشيد كانت هي صاحبة الأمر والنهي في أيام الهادي وأيامه ، وكان وزيره تحت أمرها ، فأفصى نفوذها إلى حشد الأموال لنفسها ، حتى بلغت غلتها في العام (١٦٠٠٠٠٠٠) درهم ، وذلك نحو نصف خراج المملكة العباسية لذلك العهد ، وغلة أعظم متمولى العالم اليوم لا تزيد على ثلثي هذا المثل ، فقد ذكروا أن إيراد « روكفلر » الغنى الأمريكى الشهير نحو (١٠٥٠٠٠٠٠) جنيه في السنة ، وغلة الخيزران أكثر من ١٠٥٠٠٠٠٠ دينار وقيمة النقود كانت تساوى ثلاثة أضعافها اليوم ، والدينار نصف جنيه ، فتكون غلة « روكفلر » نحو ثلثي غلة الخيزران ، وكانت الخيزران مع ذلك شديدة الوطأة ، رغبة في الاستئثار ، فلما آمنت في ابنها الهادي معارضة لارادتها ، دست إليه من قتلها ، ولمامات توسع الرشيد بأموالها ، وأقطع الناس ضياعها .

على أن الخيزران كانت من أهل العلم والرأى ، فلا غرابة في اقتنائها الأموال في إبان الثروة العباسية ، إنما الغرابة في اقتناء أمهات الخلفاء الأموال الكبيرة في عصر الانحطاط وبيت المال فارغ ، فان قبيحة أم المعتز وجدوا لها من محبات في الدهايز ونحوها نحو (٢٠٠٠٠٠٠) دينار نقدا ، ومالاتقدر قيمته من التحف والجواهر مما نأتى بذكره على سبيل المثال ، من ذلك مقدار مكوك من الزمرد الثمين ونصف مكوك لؤلؤ كبير ونحو كيلجة ياقوت أحمر مما قدروا قيمته (٢٠٠٠٠٠٠) دينار ، وكانت مع ذلك قد عرضت ابنها للقتل من أجل (٥٠٠٠٠) دينار .

وأغرب من ذلك شأن أم محمد بن الواثق ، فقد كانت غلتها (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار في العام ، تنفقها في جواربها وهي نحو غلة الخيزران ، وأخرجوا من تربة والده المقتدر ٦٠٠٠٠٠٠ دينار ، كانت محبأة هناك ولم يعلم بها أحد مع ضيق الخليفة ، وفراغ بيت ماله . وقس على ذلك أمهات الخلفاء الآخرين في العراق وغيره من بلاد الاسلام ، فقد كن يتمتعن بالنفوذ ويستولين على الأموال بالتواطؤ مع القواد ورجال الجند بما يتاح لهن من إطلاق الأيدي في أمور الدولة كما فعل المستعين العباسي (٢٤٩ هـ) فانه أطلق يد والدته ويد اتامش وشاهك الخادم في بيوت الأموال وأباحهم فعل ما أرادوا ، فكانت الأموال التي ترد من الآفاق يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثة .

فلا عجب والحالة هذه اذا تحول الغنى الى النساء والخدم والقواد (وهل تستغرب بعد ذلك اذا علمت أنه كان بين رياش أم المستعين بساط أنفقت على صنعه (١٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ربما درهم) فيه نقوش على أشكال الحيوانات والطيور ، أجسامها من الذهب ، وعيونها من الجواهر) . أو اذا قيل لك : إن فلانة حشت فم الشاعر الفلاني دراهم فباعه بعشرين ألف دينار . أو اذا سمعت بهدايا قطر الندى وغيرها من نساء الخلفاء . ناهيك بما كان في بلاط الخلفاء العباسيين وغيرهم من القهرمانات اللواتي كن يتولين شئون دور الخلفاء والنفقة عليها بالاتفاق مع الوزير أو من ينوب عنه ، فكان هؤلاء النساء نفوذ عظيم في قصور الخلفاء وفي أعمال الدولة ، كما كانت تفعل أم موسى القهرمانة في أيام المقتدر في أوائل القرن الرابع للهجرة ، ولم يكن لأولئك القهرمانات سبيل للاتفاق لولا ما في قصور الخلفاء من الجوارى والخدم وغيرهم (١) .

(١) إن هذا القول منقول من كتاب « تاريخ التمدن الاسلامى » ، وقد عزاه إلى المؤلفين المشهورين وكتبهم مثل : (١) المقرئى (٢) الجزء الأول من كتاب التمدن الاسلامى (٣) ابن الأثير (٤) النجوى (٥) ابن عساكر نسخة كرايمر (٦) كتاب الحراج لأبى يوسف (٧) اليعقوبى (٨) المستطرف (٩) المسعودى (١٠) الماوردى (١١) ابن الفقيه (١٢) الطبرى (١٣) القرمانى .

الجواري والعلماء

وفي مناقب المنصور (صفحة ١٠٤) : انه لما علم بوجود الطنبوري في داره كسره على حامله ، ولكن لم يمض على موته أربعون سنة حتى أصبحت دور الخلفاء مسرحا لافناء واللغو ، قالوا انه كان في قصر الرشيد نذماتة جارية مابين جنكية إلى عودية ، إلى دفية ، إلى قانونية ، إلى زامرة ، إلى مغنية ، إلى راقصة ، إلى سنطيرية ، فضلا عن كان في قصره من الندماء والمضاحكين كالشيخ أبي الحسن الخليلي الدمشقي (١) وابن أبي مريم المدني (٢) وغيرهما ، ومامن جارية إلا وثمنها ألف دينار ، أو عشرة آلاف دينار (٣) إلى مائة ألف دينار غير ما يقتضيه اقتناؤهن من النفقات الأخرى كالألبسة والحلي وهي شيء كثير ، فقد اشترى الرشيد خاتما بمائة ألف دينار (٤) وقس على ذلك .

ناهيك بما كانوا يقتنونه من الممالك والعلماء مما يعدون بالمئات والالوف ، فقد بلغ عدد خدم المقتدر (١١٠٠٠) خصي من الروم والسودان (٥) غير ما يقتضيه ذلك من الأبنية والقصور والرياش ، فقد بنى المعز دارا في بغداد أنفق عليها ١٣٠٠٠٠٠ درهم (٦) وبنى الأمين قصورا في الخيزرانية أنفق عليها ٢٠٠٠٠٠٠ درهم (٧) واصطنع في دجلة خمس حراقات (سفن) إحداها على صورة الأسد ، والثانية بصورة الفيل ، والثالثة بصورة العقاب ، والرابعة بصورة الحية ، والخامسة بصورة الفرس أنفق عليها مالا عظيما ، وفيها يقول أبو نواس :

سخر الله للأمين مطايا * لم تسخر لصاحب المحراب
فاذا مار ككابه سرن برّا * سار في الماء راكبا لث غاب
عجب الناس إذ رأوك على صو * رة لث تمرّ مرّ السحاب
سبحوا إذ رأوك سرت عليه * كيف لو أبصروك فوق العقاب
ذات زور ومنسر وجناحي * ن تشق العباب بعد العباب
تسبق الطير في السماء إذا ما * س تهجولها بجيئة وذهاب

ومما يحسن إirاده مثالا على بذخهم أن الأمين المذكور أمر يوما أن يفرش له على دكان في الخلد ، وفرش عليها بساط ذريعي ونمازق وفرش مثله وهي من آنية الذهب والفضة والجواهر أمر عظيم ، وأمر قيمة جواريه أن تهبي له مائة جارية صانعة ، فتصعد إليه عشرا عشرا بأيديهن العيدان يغنين بصوت واحد ففعلت (٨) انتهى من كتاب « تاريخ التمدن الاسلامي »

فلما سمع صاحبي ذلك ، ضرب كفا على كفة ، وقال : أنا قرأت التاريخ في المدارس وفي الكتب ، ولكنني والله لم أعلم ما علمته اليوم ، إن التفصيل يفعل ما يفعله الاجال ، وكيف يقتنى المقتدر ١١٠٠٠ من خصي الروم والسودان ، وكيف تكون الحياة كلها حياة اسراف ، وما هذا الاسراف في الطعام والشراب ، هذا والله هو التفسير الحقيقي للقرآن ، حكمة الفلاسفة قبل ظهور القرآن وظهور الآثار في أم الاسلام بعد ذلك

لطيفة

إن ما كان ينفقه الخلفاء إنما كان من بيت المال ، ألا ترى أن يحيى بن خالد البرمكي أمره الرشيد أن

- (١) إعلام الناس ٩٧ - (٢) الطبري ٧٤٣ ج ٣ - (٣) ترتيب الدول ١٢٦ - (٤) ابن الأثير ٤٤ ج ٦ - (٥) الفخرى ٢٣٤ - (٦) ابن الأثير ٢١١ ج ٨ - (٧) ابن الأثير ١١٢ ج ٦ - (٨) ابن الأثير ١٢٠ ج ٦

يدفع ثمن الجارية ١٠٠٠٠٠ دينار ، فاستكثره واعتذر عن دفعه فغضب الرشيد ، فأراد يحيى أن يبين له مقدار ما يتحمله بيت المال من هذا الاسراف فيما لا مصلحة للدولة فيه ، فجعل ذلك المال دراهم ، فبلغت نحو ١٨٥٠٠٠٠٠ درهم ، فوضعها في الرقاق الذي يمر به الرشيد إذا أراد الوضوء ، فلما رأى الرشيد ذلك المال استكثره ، ولما أخبروه أنه ثمن الجارية أدرك إسرافه ، ولكنه شعر بما في ذلك من الجرأة عليه ومحاوله غلّ يديه ، حفظ ذلك في نفسه ، ويقال أنه كان من جملة ما حمله على نكبة البرامكة (١) .
واتفق نحو ذلك للوثن بالله مع وزيره ابن الزيت في ثمن جارية ، فلما مظل الوزير بالدفع أمره أن يدفع ضعفين ، ففعل (٢) .

وفي كتاب أبي سفيان الثوري إلى الرشيد جوابا على كتاب استدعاه به إلى بغداد ما يشبه كلام أبي ذر الغفاري لمعاوية ، ويدلّ على أن الرشيد كان يهيب ويحيز من بيت مال المسلمين ، وذلك أن الرشيد دعاه بكتاب بعثه إليه في الكوفة ، وأخبره أن الناس قدموا إليه ، وأنه فتح بيوت الأموال ، وأعطاهم من المواهب السنية الخ . فأجابه أبو سفيان بكتاب شديد اللهجة ، وفي جملة ذلك قوله : « أما بعد فإني كتبت إليك أعلمك أنني صرمت حبلك ، وقطعت ودك ، وإنك قد جعلتني شاهدا عليك باقرارك على نفسك في كتابك ، أنك هجمت على بيت مال المسلمين ، فأنفقته في غير حقه ، وأنفذته بغير حكمة ، ولم ترض بما فعلته وأنت ناه عني حتى كتبت اليّ تشهدني على نفسك ، فأما أنا فإني قد شهدت عليك أنا وأخواني الذين حضروا كتابك وسنؤدّي الشهادة غدا بين يدي الله الحكيم العدل ، ياهرون هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم ، هل رضى بفعلك المؤلفة قلوبهم ، والعاملون عليها في أرض الله ، والمجاهدون في سبيل الله ، وابن السبيل ؟ أم رضى بذلك حيلة القرآن وأهل العلم (يعني العاملين) ؟ أم رضى بفعلك الأيتام والأرامل ؟ أم رضى بذلك خلق من رعيتك ؟ (٣) . فهذا وأمثاله يدلّ على أن الخلفاء كانوا يهجون ويحيزون ويبذخون ويسرفون من بيت المال .

ومن هذا القبيل استنثار رجال الدولة بالأموال لأنفسهم ، فإن الدولة إذا بلغت إلى قمة ثروتها ، وانغمس الملك في الترف والقصف وتقاعد عن مباشرة الأحكام بنفسه تحوّل النفوذ إلى المحيطين به ، أو الذين ينوبون عنه ، أو يتوسطون بينه وبين الناس كالوزير والعامل والكانب والحاجب والقائد ، وأصبح الأمر والنهي في أيديهم ، فيستأثرون بالأموال لأنفسهم يجمعون منها ما استطاعوا ويسرفون ويبذخون على ما تقتضيه أحوالهم وأطوارهم ، ولا يكون ذلك إلا في الدولة المطلقة التي ليس على أعمالها مراقب ولا محاسب ، فمن ينوب عن الملك من الوزراء أو الكتاب أو الحاجب في عصر الترف والتقاعد يكون له نحو ذلك النفوذ ، وخصوصا في مثل الدولة العباسية ، لأن وزراءها وكتابها من أمة لم تقم دولتهم إلا بها ، ولم يزه تمدّنهم إلا بعلمائها ، ولذلك كان للوزراء في هذه الدولة الكلمة النافذة ، والسيف القاطع ، حتى في إبان تمدّنهم ، اعتبر ما كان من نفوذ البرامكة في أيام الرشيد ، وما كان من احرازهم الأموال لأنفسهم ، حتى كان يحتاج الرشيد إلى السير من المال فلا يقدر عليه (٤) فلما غلوا يديه عما كانت تتطلبه نفسه من الترف والاستبداد (٥) نكبهم على ما هو مشهور كما نكب المهدي قبله وزيره يعقوب بن داود ، وكان قد استوزره ، وسلم إليه الأمور ، وفوّض إليه الدواوين ، وانشغل المهدي عنه باللهو ، وسمع الأغاني ، فوظف ذلك على الناس ، وخصوصا العرب ، فهجوا يعقوب ، ومن ذلك قول بشار بن برد :

بنى أمية هبوا طال نومكم ✽ إن الخليفة يعقوب بن داود

(١) الطبري ١٣٣٢ ج ٣ - (٢) ابن الأثير ١٣ ج ٧ - (٣) الدميري ١٨٨ ج ٢

(٤) المسعودي ٢٠١ ج ٢ - (٥) الطبري ١٣٣٢ ج ٣

ضاعت خلافتكم يا قوم فلتمسوا * خلافة الله بين النأي والعود (١)

ورشى بعض الناس إلى المهدي بذلك ، فاستدعاه ، وقبض عليه ، وسجنه ، وظلّ في سجنه أعزاما طويلا وكما اتفق للمأمون مع يحيى بن أكرم القاضي إذ عهد إليه بتدبير مملكته وأكرمه نحو أكرام الرشيد للبرامكة (٢) ، ثم لم يكن راضيا عنه ، ولذلك لما دنت وفاة المأمون ، أوصى أخاه المعتصم قائلا : « لاتنهذن وزيرا تلقى إليه شيئا ، فقد علمت مانكبنى به يحيى بن أكرم في معاملة الناس وخبث سيرته » (٣) . وكان العرب يكرهون الوزراء ، خصوصا لأنهم في الغالب من الفرس ، وكانوا يصفونهم بالجبن والبخل وقبول الرشوة قال اعرابي يصف وزيرا :

ومظهر نسك ماعليه ضميره * يحبّ الهدايا بالرجال مكور

أحال به جينا وبخلا وشيمة * تخبر عنه انه لوزير (٤)

على أن الوزراء كثيرا ما كانوا يمنعون المال عن الخلفاء ضنا ببيت مال المسلمين أن يذهب في الاسراف لاطمعا به لأنفسهم ، كما اتفق للوائح مع وزيره ابن الزيت إذ أعجبه صوت غنّته جارية اسمها « علم » فأمر لصاحبها بخمسة آلاف دينار ، فطل ابن الزيت في دفعها ، فغضب اللوائح ، وأمره أن يدفع ضعف ذلك المال ، فدفع إليه ١٠.٠٠٠ دينار (٥) وكان الوزراء يزدادون نفوذا واستئارا بالمال بزيادة ضعف الخلفاء ، حتى صارت معظم الأموال إليهم .

الوزراء

بلغ من ثروة الوزراء ما يشبه ثروة الخلفاء ، أو بيت المال في أيام الزهوكأن الأموال تحوّلت من بيت المال الى بيوت هؤلاء الناس ، وصارت الوزارة مطمح أنظار أهل المطامع يبذلون الرشا ، ويقدمون الهدايا رغبة فيها ، على أنها كثيرا ما كانت تعرض عرضا على من يقوم بنفقات الجند (٦) ولكن الغالب أن تبذل الأموال في سبيل الحصول عليها اما رأسا الى الخليفة كما فعل ابن مقلّة إذ بذل ٥٠.٠٠٠ دينار حتى استوزره الراضى في أوائل القرن الرابع للهجرة ، وكما فعل ابن جهمر إذ ابتاع الوزارة من القائم بأمر الله بمبلغ ٣٠.٠٠٠ دينار (٧) أو بواسطة واحد من خاصة الخلفاء يستخدمونه بالمال ، وهم لم يكونوا يفعلون ذلك إلا لاعتقادهم أنهم يسترجعون في أثناء وزارتهم أضعاف ما بذلوه بما تصل اليه أيديهم من الرشوة من تولية العمال والنظار والكتاب وغيرهم .

ومن غريب ما عكّ عن ارتشاء الوزراء أن الخاقاني وزير المقتدر بلغ من سوء سيرته في قبول الرشوة انه ولى في يوم واحد تسعة عشر نظارا للكوفة ، وأخذ من كل واحد رشوة ، فأنحدروا واحدا واحدا حتى اجتمعوا جميعا في بعض الطريق ، فقالوا كيف نضع ؟ فقال أحدهم : ينبغي ان أردتم النصفة أن ينحدروا الى الكوفة آخرنا عهدا بالوزير ، فهو الذي ولايته صحيحة لأنه لم يأت بعده أحد ، فاتفقوا على ذلك ، فتوجه الرجل الذي جاء في الأخير نحو الكوفة ، وعاد الباقيون الى الوزير ، ففرّقههم في عدّة أعمال ، وهجاء بعض الشعراء بقوله :

وزير لا يملّ من الرقاعه * يولى ثم يعزل بعد ساعه

ويدنى من تجمل منه مال * ويبعد من توسل بالشفاعه

(١) الفخرى ١٦٦ - (٢) ابن خلدكان ٢١٧ ج ٢ - (٣) الطبرى ١١٣٩ ج ٣

(٤) الطبرى ١٠٨٨ ج ٣ - (٥) ابن الأثير ١٣ ج ٧ - (٦) ابن الأثير ٨٣ و ٨٦ ج ٨

وصلة تاريخ الطبرى ٧٩ - (٧) الفخرى ٢٥٣ و ٢٦٦

إذا أهل الرشا صاروا إليه * فأحظى القوم أوفرهم بضاعة (١)

وكانت الأموال ترد على الوزراء من العمال وغيرهم من موظفي الدولة ضريبة في كل عام بصيغة هدية استقبله لرؤسائهم.. على أن بعضهم، وهونادر، لم يكن يقبل الرشوة، ولا يعمل إلا بالحق مثل عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل على الله فإنه كان عفيفا، ذكر الفخري أن صاحب مصر حمل إليه ٢٠٠٠٠٠ دينار وثلاثين سقطا من الثياب المصرية على عادته مع غيره من الوزراء، فلما أحضرت بين يديه، قال لوكيل صاحب مصر: « لا والله لا أقبلها، ولا أنقل عليه بذلك »، ثم فتح الأسفاط، وأخذ منها منديلا وضعه تحت نغذه وأمر بالمال لحمل إلى خزانة الديوان وصحح بها وأخذ به دورا لصاحب مصر (٢)

ومن الوزراء الذين اشتهروا بالعفة وصنق الخدمة على بن عيسى وزير المقتدر، ولا يخلو أن يكون غيرهم قد أخلص الخدمة، ولكن يقال بالاجمال أن الوزراء في عصر النقيصر العباسي قلما كانوا يتولون الوزارة إلا طمعا باختزان الأموال، فإن أبا الحسن بن الفرات وزير للمقتدر ثلاث دفعات: الأولى سنة ٢٩٩ هجرية بقي فيها ثلاث سنين، فكان مقدار ما اجتمع عنده من المال يساوي ٧٠٠٠٠٠٠ دينار أخذت كلها مصادرة، ثم عاد إلى الوزارة سنة ٣٠٤ وخلع سنة ٣٠٩ ثم عاد ثالثة سنة ٣١١ وخلع سنة ٣١٢ هـ فجموع المدة التي مكث بها في الوزارة في الدفعتين الأخيرتين نحو ثلاث سنوات، فكان عنده لما خلع أخيرا ما يزيد على ١٠٠٠٠٠٠ دينار، وضياع يستغل منها كل سنة ٢٠٠٠٠٠٠ دينار (٣) ومع ذلك لم يذكره المؤرخون بسوء لفرط كرمه وإحسانه، وكان إذا ولي الوزارة يفلو الثلج والشمع والكاغد لكثرة استعماله له لأنه ما كان يشرب أحد كائنا من كان في داره في الفصول الثلاثة إلا الماء المثلوج، ولا كان أحد يخرج من عنده بعد الغروب إلا وبين يديه شمع كبيرة نقية، وكان في داره حجرة معروفة بحجرة للكاغد، كل من دخلها واحتاج إلى شيء منه أخذه (٤) وكان يطلق لأصحاب الحديث عشرين ألف درهم، وللشعراء عشرين ألف درهم، ولأصحاب الأدب عشرين ألف درهم، وللفقهاء عشرين ألف درهم، وللصوفية عشرين ألف (٥) وكان يجري الرزق على خمسة آلاف من أهل العلم والدين والبيوت والفقراء وأكثرهم ١٠٠ دينار في الشهر، وأقلهم خمسة دراهم وما بين ذلك (٦)، ففطى السكر طمعه كما غطى طمع البرامكة قبله، وقطع ألسنة الشعراء، وكسر أقلام المؤرخين.

وهناك كثيرون من الوزراء جمعوا أموالا طائلة، وانغمسوا في أنواع الترف والبذخ، وذلك طبيعي في الدول المنتظمة على الطرق القديمة، لأن الوزراء كانوا يجمعون الأموال الكثيرة حيثما كانوا في العراق، أو في مصر، أو في الأندلس، فقد خلف المارداني وزير بني طولون بمصر من الضياع الكبار ما قلما مله أحد قبله وارتفاعها ٤٠٠٠٠٠ دينار كل سنة سوى الخراج، وقد وهب وأعطى وأفضل، وحجج ٢٧ حجة أنفق في كل منها ١٥٠٠٠٠ دينار (٧). ويعقوب بن كاس أول وزراء الفاطميين كان في جملة أملا كه قطع في الشام دخله ٣٠٠٠٠٠ دينار في السنة، وخلف أملا كما وضياعا وقياسا ورباعا وخيلا وبغالاً ونوقا، وغير ذلك ما قيمته ٤٠٠٠٠٠٠ دينار غير ما أنفق في تجهيز ابنته وهو ٢٠٠٠٠٠٠ دينار، وخلف ٨٠٠ حظية سوى جوارى الخدمة، وأربعة آلاف غلام عرفوا بالطائفة الوزيرية (٨) وخلف الأفضل أمير الجيوش وزير المستنصر الفاطمي ما لم يسمع بمثله وذلك ٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار عينا (٩) و٢٥٠٠ أردب دراهم

(١) الفخري ٢٤١ - (٢) الفخري ٢١٦ - (٣) ابن خلكان ٣٧٢ ج ١

(٤) الفخري ٢٤٠ - (٥) ابن الأثير ٥٧ ج ٨ - (٦) ابن خلكان ٣٧٢ ج ١

(٧) المقرئ ١٥٥ ج ٢ - (٨) المقرئ ٦ ج ٢

(٩) وهو في الأصل ستمائة ألف ألف دينار، ولا بد من خطأ تطرق إلى نصه، إذ لا يعقل أن يجتمع هذا

نقد مصر، و٧٥٠٠٠ ثوب ديباج أطلس و٣٠٠ راحلة احتاق ذهب عراقى، ودواة ذهب فيها جوهر قيمته ١٢٠٠٠ دينار، ومائة مسمار من ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال فى عشرة مجالس فى كل مجلس عشرة مسامير على كل مسمار منديل مشدود مذهب بلون من الألوان أيما أحب لبسه، و٥٠٠ صندوق كسوة ماعدا الخيل والبغال والماشية والجوارى والعبيد مالا يحصىه عد (١)

وقس على ذلك أحوال الوزراء فى الأندلس فان هدية الوزير ابن شهيد لعبد الرحمن الناصر سنة ٣٢٧ هجرية تدل على مقدار تلك الثروة، فقد أوردها ابن خلدون والمقرئ، وفصلها هذا الأخير تفصيلا حسنا فى ثلاث صفحات كبيرة (٢).

وحدث نحو ذلك فى الدولة العثمانية فى ابان ثروتها، فكان الوزراء يقتنون الضياع الواسعة، ويحتالون فى استغلالها بأن يقفوها على بعض المساجد، بشرط أن يستولى ورتهم على معظم ريعها، ليخلصوا أنفسهم من خراجها، أو عشورها !

أما الأبواب التى كان وزراء الدولة العباسية يكتسبون تلك الأموال بها فكثيرة، من جلتها قبول الرشوة فى التوظيف كما تقدم وما يرد عليهم من هدايا العمال للسبب نفسه، ومنها اغتصاب الضياع بما لهم من النفوذ فيستولون على ماشاءوا بغير حساب، ناهيك بما كانوا يمتدنون إليه أيديهم من أموال الخراج الواردة إلى الديوان، وقد تقدم أن طرق دفاتر تلك الأيام لم تكن تمنع الاختلاس أو تظهره.

ومن أبواب الكسب أيضا أن بعض الموظفين كانوا يحتاجون إلى رواتبهم وهم مشغولون بما هم فيه من الخدمة ولا سبيل لهم إلى المال فكان بعض الوزراء يقيم من قبله أناسا يشترون توقيعات أرزاق أولئك الموظفين بنصف قيمتها ثم يقبضها هو كاملة (٣) وكانوا يفعلون نحو ذلك أيضا فى رواتب الفقهاء وأرباب البيوت فكأنهم كانوا يقاسمون الناس على أنصاف رواتبهم، وهوانجار بروات الموظفين فضلا عن انجارهم بالأرزاق وعما كانوا يكتسبونه ممن يضمن بلدا أو خراجا على سبيل الرشوة أو الاقتسام، وما كانوا يفتصبونه من التجار بنفوذهم وإغضاء الخلفاء عنهم (٤). وكانوا يسمون ما يكتسبه الوزراء على هذه الصورة «مرافق الوزراء» وكانت مشهورة بين الناس، ومن مرافقهم أيضا تنقيص عيار النقود، فكانوا يضربون الدنانير ناقصة، فيربحون من ذلك مالا طائلا (٥).

تلك كانت حال الوزراء، وفى أيديهم الحل والعقد، ومع ذلك فالخلفاء هم المطالبون بأرزاق الجند، وقد علمت ما كان من أمر الأتراك واستبدادهم فى الخلفاء ومطالبتهم بالأموال لأرزاقهم ونفقاتهم فلم يكن يرى الخلفاء سبيلا إلى ذلك إلا بمطالبة الوزراء، فإذا لم يدفعوا أخذوا المال منهم بالقوة، وهو ما يبررون عنهم بالصادرة، وكانت المصادرة راجحة فى عصر التمهقر إذ لم يكن من سبيل إلى سد نفقات الدولة إلا بها، ولا يكاد يتولى وزير إلا انتهت وزارته بالمصادرة أو بالقتل أو بهما جميعا اه

هنالك أعجب صدق بهذه الأخبار إعجابا شديدا، وانشرح صدره، ولكنه قال: إن مصادر هذه الأخبار كتب مختلفة، وبعضها كتب محاضرات وحكايات. فقلت نعم، ولكنه على كل حال يدل على حال القوم إذ ذاك بجملة لا يتفصيله. قل: فأرجو أن تبين لى حال ثروة أهل المملكة فى ذلك الزمان. فقلت: جاء

المال عند واحد، وهو يفوق مجموع خراج مصر لثلاثة سنة، فالأرجح أن يكون المراد ستين ألف ألف دينار كما قلنا، ويد بعد أن يكون المراد دراهم بدل دنانير، لأن أموال مصر قلما قترت بالدراهم.

(١) ابن خلكان ٢٢٢ ج ١ - (٢) نفح الطيب ١٦٨ ج ١ - (٣) ابن الأثير ٨٤ ج ٨

(٤) الطبرى ٧٠٣ ج ٣ - (٥) ابن الأثير ١٤٩ ج ٨

في كتاب « تاريخ المدن الاسلامي » مانحه :

« كانت المدنية محصورة في المدن دون القرى عملا بقاعدة التمدن في تلك الأيام وهي أن تكون الثروة والأبهة حيثما يكون ولاية الأمر أو من يلوذ بهم من الخليفة إلى أهله ، فأهل بلاطه فعماله ووزرائه ، وهؤلاء كانوا يقيمون في المدن ، وخصوصا العواصم ، ولذلك عمرت بغداد والبصرة ودمشق والقسطنطينية والقاهرة والقيروان وقرطبة وغرناطة ونحوها ، وظلت القرى والضياح مغارس لاعمارها فيها . ولا تكاد تجد أثرا من آثار ذلك التمدن في غير المدن .

ففي هذه المدن فاضت ينابيع الثروة الاسلامية وعاش الناس في الرخاء والرغد بجوار الخليفة ، ورجال دولته ينالون جوائزهم وهداياهم وخلعهم ويبيعونهم السلع والمجوهرات والأقشة ، وفي هذه المدن كان يجتمع العلماء والشعراء والمغنون والندماء يتعيشون بما يجود به الخليفة ، أو أمراؤه ، أو رجال دولته .

فلما كان بلاط الرشيد غاصا بالوفود ، وبيت ماله حافلا بالنقود ، والبرامكة يبذلون المئات والالوف ، كان تجار بغداد في نعمة وثروة ، وخصوصا باعة المجوهرات والرياش لأنهما مما تتطلبه المدنية في عهد الترف والبذخ فقد رأيت في بعض ما تقدم أن جوهريا بالكرك في بغداد ساومه يحيى البرمكي على سق من الجواهر بمبلغ ٧٠٠٠٠٠٠ درهم فلم يبعه (١) وهو جزء مما في حانوته لما قولك بسائر ما فيه ، وهناك جوهري آخر يقال له ابن الجصاص صادره الخليفة المقتدر سنة ٣٠٢ هـ فكان ما أخذه من بيته من صنوف الأموال تزيد قيمته على ٢٠٠٠٠٠٠ دينار (٢) وكان في بغداد شريف يسمى محمد بن عمر بلغ خراج أملاكه ٢٥٠٠٠٠٠ درهم في السنة (٣)

وقس على ذلك سائر التجارات في بغداد وغيرها ، فقد كان في اصطخر بيت ينتسب إلى آل حنظلة أحدهم عمرو بن عينة ، بلغ من يساره أنه ابتاع بليون درهم مصاحف فرقها في مدن الاسلام ، وكان مبلغ خراج هذا البيت من ضياعهم نحو ١٠٠٠٠٠٠٠ درهم ، ومنهم مرداس بن عمر كان خراج ماله ٣٠٠٠٠٠٠٠ درهم وابن عمه محمد بن واصل ملكه مثل ملكه (٤) . وكان في سيراك تجار واسعو الثروة يجوز مال أحدهم ٦٠٠٠٠٠٠٠ درهم اكتسبها من تجارة البحر من العود والكافور والعنبر والجواهر والخيزران والعاج والآبنوس والفلل وغيرها (٥) ، ومنهم من بينى دارا فينفق على بنائها ٣٠٠٠٠٠ دينار (٦) وأوصى أحدهم بثلاث ماله لعمل فبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ دينار بين مركب قائم بنفسه وآلته (٧) ، وأمثال ذلك كثير في معظم مدن المشرق .

وقس عليه ثروة كل من خالط الخلفاء ونال جوائزهم ، أو خدمهم في بلاطهم في إبان ثروتهم غير الوزراء والكتّاب والعمال فانهم جمعوا أموالا طائلة حتى المغنين والشعراء ، فقد توفي إبراهيم الموصلي مغنى الرشيد عن ثروة مقدارها ٢٤٠٠٠٠٠٠ درهم (٨) ، وتوفي جبريل بن بختيشوع طبيب الرشيد وخلف مايسوى ٩٠٠٠٠٠٠ درهم من ضياع وجواهر ونقود .

واعتبر ذلك في سائر البلاد والأحوال ، فتجد الثروة كانت في الغالب عند الخلفاء ، أو من ينتمى إليهم ، حتى التجار فانهم إنما كانوا يأمنون على ثروتهم بالانتماء إلى أولى الأمر إلا نادرا .

(١) الطبري ٧٠٢ ج ٣ - (٢) ابن الأثير ٣٣ ج ٨ - (٣) ابن الأثير ٢٠ ج ٩

(٤) الاضطخري ١٤٢ - (٥) الاضطخري ١٥٤ - (٦) ابن حوقل ١٩٨

(٧) ابن حوقل ٢٠٧ - (٨) سير الملوك ١١٣

القرى

أما القرى فقد كان سكانها الفلاحين من أهل البلاد الأصليين ، ويسمونهم « أهل الخراج » ، فهؤلاء يعملون بالأجرة ، أو شركاء لأصحاب الأملاك من الخلفاء ، أو الأمراء ، أو من يتبعى إليهم من الأعيان ، وخصوصا الدهاقين في العراق وفارس وهم أصحاب الأقطاعات الكبرى قبل الإسلام . فلما كان الإسلام تفرّجوا من الحكومة بأموالهم (١) ونفوذهم في أهل بلادهم ، وبندران يكون للفلاحين ملاك خاص بهم لأسباب تقدم بيانها ، فكان القرى هم الفلاحون ، ومن يجري مجراهم ، وكانوا يقتنعون بالحصول على ما يقوم بأرد حياتهم ، ويغلب فيهم الفقر المدقع ، وربما كان بينهم من لم ير الدينار طول عمره ، فكان أهل الدولة في المدن يبذلون الدنانير جزافا ، ويهبونها مئآت وآلاف ، وأهل القرى في فقر مدقع ، لو رأى أحدهم الدينار لسجد له وقبله مشى وثلاث ، ولودفعت إليه عشرة دنانير أو عشرين لأصابه خبل ، أومات من ساعته كما اتفق للصيد بين يدى ابن طولون أسير مصر في أواسط القرن الثالث للهجرة ، وهو مشهور بكرمه وبذخه بما أنشأه من القصور والغياض والاسطبلات ، وكان ينفق كل شهر ألف دينار على الفقراء ، وهو الذى جاء وكيله يوما ، فقال : « انى تأتيني المرأة وعليها الازار ، وفي يدها خاتم الذهب ، فتطلب منى فأعطيها » . فقال له : « من مديده إليك فأعطه » (٢)

ومع ذلك فإن هذا الأمير نفسه ركب في غداة باردة إلى جهات المقدس بحوار الفسطاط ، فأصاب بشاطئ النيل صيادا عليه خلق لا يواريه منه شيء ، ومعه صبي في مثل حاله ، وقد ألقى الشبكة في البحر ، فلما رآه ابن طولون رقى لحاله ، وقال : يانسيم ادفع إلى هذا عشرين دينارا ، فدفعها إليه ، ولحق ابن طولون ، فسار ولم يبعد ، ورجع فوجد الصياد ميتا ، والصبي يبكي ويصيح ، فظن ابن طولون أن بعض سودانه قتلته وأخذ الدنانير منه ، فوقف بنفسه عليه وسأل الصبي عن أبيه . فقال له الغلام : « هذا (وأشار إلى نسيم الخادم) دفع إلى أبى شيئا فلم يزل يقلبه حتى وقع ميتا » . فقال : فتشه يانسيم ، فنزل وقتله فوجد الدنانير معه بهاها فخرّض الصبي أن يأخذها فأبى ، وقال : هذه قتلت أبى وان أخذتها قتلتنى ، فأحضر ابن طولون قاضى المقدس وشيوخه ، وأمرهم أن يشتروا للصبي دارا بخمسمائة دينار تكون لها غلة ، وأن تعبس عليه ، وكتب اسمه من أصحاب الجرايات ، وقال : أنا قتلت أباه لأن الغنى يحتاج إلى تدرج والا قتل صاحبه ، هذا كان يجب أن يدفع إليه دينار بعد دينار حتى تأتبه هذه الجملة على تفرقة فلا تكسر في عيفيه (٣)

فإذا كان هذا حال رجل من أهل ضواحي العاصمة ، فكيف بأهل القرى البعيدين عن ترف الدولة وبذخها وجراياتها ووظائفها ؟ اه

فلما سمع صاحبى ما تقدم . قال : إن من أعظم نعم الله عز وجل على أمنا الإسلامية اليوم امتزاج التاريخ والفلسفة بالقرآن ، والله ان المسلمين بعد أن اختلطوا بالأمم ، وذاقوا حلو الزمان ومرّه ، لن يخرجهم من مأزقهم إلا الاطلاع على السير والأخبار والفلسفة بشرط أن يكون منهم من يمتحنون تلك السير ، ويفهمون المتأخرين أخلاق المتقدمين ، ويذكرونهم بما كان منهم من الخطأ والخطأ ، هنالك يرجع للأهم الإسلامية مجدهم ، ويعلوشأنهم ، ويذهب عنهم الحزى في الحياة الدنيا .

هذا وانى أرجو أن أنشر بقرول جامع في هذه المسألة ، وهى أن (سقراط) كان يحرم على الأمراء والجنود أن يقتنوا بيوتا ، أو يكون لهم مال ، فإذا أفقت في ذلك وشرحت أوامر عمر رضى الله عنه كان ذلك

خير معوان على تكبير أمنا الإسلامية بعدنا . فقلت : جاء في الكتاب المذكور تحت عنوان « انتشار العرب في الأرض » مانصه :

« قد رأيت رغبة عمر بن الخطاب رجل الاسلام في جمع كلمة العرب وتوثيق عرى الاتحاد بين قبائلهم ، وتأكيد العلائق بين منازلهم ، فخرّضهم على فتح العراق والشام ، لملء بهما هنالك من قبائل العرب ، فإذا انضموا إلى عرب الحجاز واليمن زادوا الاسلام قوة ، ولكنه منعهم مما وراء ذلك ، وأمرهم إذا بنوا بلدا في دارالفتح أن لا يدينوه في مكان يحول بينه وبين المدينة ماء خوفا على الجامعة العربية أن يزداد تباعدا أطرافها فتتمزق ، ورغبة منه في استبقاء مركز الخلافة عند قبر النبي ﷺ على أن يستبق البلاد المفتوحة لاستدرا مافيه من غلة أومال لأهل الحجاز ، ولهذا السبب أيضا نهى المسلمين عن الزرع وشدد في منعهم اعتمادا على الحديث القائل : « السكة (المحراث) ما دخلت دار قوم إلا دخله الدل » (١) ولأن الاشتغال بالزرع يشغلهم عن الحرب ، وهو يريد أن يقيمهم حامية لجمع الخراج والجزية واستبقاء السلطة ، ولم تكن المدن التي بنوها في صدر الاسلام كالبصرة والكوفة والفسطاط إلا حصونا أومعسكرات ينزل فيها جنود العرب نزول الحامية أو جيش الاحتلال (٢) ولهذا السبب أيضا أخرج غير المسلمين من جزيرة العرب عملا بوصية النبي ﷺ أن لا يترك في جزيرة العرب دينان (٣) وأن لا يأتي الحج أحد من المشركين (٤) فأخرجهم وتخلص من خطرهم إذ لو بقوا هناك على غير دين الاسلام لأتقوا الراحة ، وربما كانوا عونا لغير المسلمين ، كما كان نصارى الشام والعراق ينصرون الروم بعد ذلك كما ستري .

فكانت السياسة في صدر الاسلام أن يبقى المسلمون في بلاد العرب وضواحيها ، وكان القواد الذين فتحوا الشام والعراق قد ذاقوا لذة الفتح مع سهولته عليهم فلم يكفوا عن عمر حتى أذن لهم بفتح ما وراء ذلك كما تقدم ، فكان عمر وهو في المدينة قابضا على أطراف الدولة يشدها نحوه ورجاله يحاولون الذهاب بها شرقا وغربا حتى اضطر أخيرا إلى مجاراتهم ، وأذن بانسياحهم في الأرض ، ففترق العرب ، وفتحوا مصر وفارس وافر يقيا وغيرها ، ولما تولى عثمان أطلق العنان لقريش أن يخرجوا من المدينة ، فخرجوا وتفرق العرب في الأرض ، وانتشروا في مصر والشام والعراق وفارس ، وما وراءها ، وعددهم يومئذ لا يزيد على ٢٠٠.٠٠٠ نفس (٥) وهم جند المسلمين وعليهم حياة ملكتهم الجديدة واستغلالها ، وسكانها يزيدون على مئة مليون ، ودولة الروم واقفة لهم بالمرصاد » انتهى

فها أنت ذا ترى من هذا المقال ومن غيره أن عمر رضى الله عنه منع من الزرع وشدد فيه ، وإذا قرأت ما تقدم في (سورة الشورى) عند الكلام على عمل عمر رضى الله عنه عرفت مما هناك أيضا كيف كان يمنع المسلمين من اقتناء الأرض ، وهو نفسه كان لا يملك شيئا .

فقال صاحبي : يا سبحان الله ، نحن جئنا في زمان مختلط مزدوج جاهلي ، نحن من أبناء العرب ، ونحن اليوم فلاحون ، إذن كان أمرنا قديما غير ذلك ، وكان آباؤنا مأمورين أن يكفوا عن الزرع ، وأن يكونوا قادة وسادة للامم ، فلما طمعوا في المال ذلوا . فقلت نعم ذلوا ، وهل ترى أعجب من أن يتحد العلم والدين على هذه القضية ، فغرى (سقراط) يحرم على الأمراء والجند الذهب والنضة ، ويقول : خذوا ما يكفيكم من مال الأمة ، ولا تشاركوها في أموالها ، ثم نرى هذه الفكرة عينها هي التي جاءت في الاسلام ، ولكن الوحى الاسلامي كانت له نتيجة فعلا ، ودولة قامت ، وإن لم تدم ، أما الفلسفة السقراطية فانها لم تقم بها دولة على قياها ، بل هي آراء وقوانين لم يتحقق منها شيء في الأرض ، اللهم إلا ما يقتبسه الناس اليوم في أوروبا

(١) ابن خلدون ١١٩ ج ١ - (٢) الجزء الأول من كتاب تاريخ الفتن الاسلامي

(٣) ابن هشام ١٩٥ ج ٢ - (٤) ابن هشام ٥٠ ج ٣ - (٥) ابن خلدون ١٣٦ ج ١

من تربية الجند وحفظ الأجسام والعقول بالتمرينات العضلية ونحوها ، ولقد أخذ المسلمون بما يقرب من نظام عمر زمانا ، فكان الرجل اذا أسلم من الأمم التي فتحوا بلادها سموه مولى ، وجردته من ملكه ، وألحقوه بالحامية الاسلامية ، وصار له ما لهم ، وعليه ما عليهم ، وأخذ عطاء مثلهم ، ولكن لما فسدت الأخلاق ، وتطورت الأحوال ، وساءت العقبي ، خلعوا العذار ، ونسوا العهود ، وبغوا في الأرض فسادا ، فانظر نبذا مما جاء في كتاب « تاريخ المتمدن الاسلامي » وهو خلاصة الجزء الخامس ، وهالك بيانها :

﴿ أولا ﴾ — أتباع الخاصة

كان للخاصة أتباع أخرجوه من طبقات العامة بما خصوهم به من أسباب القربى أو الخدمة ، وهم أربع طبقات : الأولى الجند ، الثانية الأعوان ، الثالثة الموالى ، الرابعة الخدم . انتهى

﴿ ثانيا ﴾ — كثرة الأسرى أو الأرقاء

وتسكاثر الأسرى في أثناء الفتوح حتى كانوا يعدون بالآلاف ، ويباعون بالعشرات ، اعتبر ما كان من ذلك في الصدر الأول ، وما تبعه من الفتوح البعيدة في أيام بنى أمية ، فقد بلغت غنائم موسى بن نصير سنة ٩١ هجرية في إفريقية ٣٠٠.٠٠٠ رأس من السبي ، فبعث خبها إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك ٦٠.٠٠٠ رأس ، ولم يسمع بسبي أعظم من هذا ^(١) ، وذكروا أن موسى هذا لما عاد من الأندلس كان معه ٣٠.٠٠٠ بكر من بنات شرفاء القوط وأعيانهم ^(٢) ، وقس على ذلك غنائم قتيبة في بلاد الترك وغيرها وبلغت غنائم إبراهيم صاحب غزنة سنة ٤٧٢ هجرية من قلعة في الهند ١٠٠.٠٠٠ نفس ^(٣) ، وفي وقعة بلاد الروم سنة ٤٤٠ هـ بقيادة إبراهيم بن ينال سبي المسلمون ١٠٠.٠٠٠ رأس غير الدواب ^(٤) وفي جلة غنائم الحرب فضلاء عن الأسرى من الرجال جماعات من النساء والغلمان مما يثقل نقله ، فكثيرا ما كانوا يبيعونهم بالعشرات رغبة في السرعة كما فعلوا في واقعة عمورية سنة ٢٢٣ هـ إذ نادوا على الرقيق خمسة خمسة ، أو عشرة عشرة ، وربما بلغ ثمن الانسان بضعة دراهم ، ذكروا أن غنائم المسلمين في واقعة الاراك بالأندلس سنة ٥٩١ هـ بيع الأسير فيها بدرهم ، والسيف بنصف درهم ^(٥) والبعير بخمسة دراهم وقد يقضون عدة أشهر وهم يبيعون الأسرى والغنائم . تلك أمثلة من أسباب تسكاثر الرقيق عند المسلمين غير ما كان يرسله بعض العمال إلى بلاط الخلفاء من الرقيق وظيفة كل سنة من تركستان ^(٦) وبلاد البربر وغيرها .

معاملة الأسرى

كانوا في صدر الاسلام اذا ظفروا بغنيمة تولى الأمير قسمتها على القواد بعد إرسال الخمس إلى بيت المال ثم اختلف ذلك مع الزمان باختلاف الدول ، ففي الدولة الفاطمية بمصر كانوا اذا عاد الجند من حرب ومعهم الأسرى يصل الاسطول بالنيل إلى شاطئ القاهرة ، فينزلون الأسرى ويطوفون بهم القاهرة ثم ينزلونهم في مكان كانوا يسمونه المناخ (في جهة الاسماعيلية اليوم) كان مستودعا للأسرى الذكور ، فينظرون فيهم ، فاذا استرابوا في أحد قتلوه ، ومن كان شيخا لا ينفع ضربوا عنقه ، وألقوا جثته في بئر كانت في خرائب مصر تعرف ببئر الزامة ، ومن بقي يضاف الرجال منهم إلى من في المناخ ويمضى بالنساء والأطفال إلى قصر الخليفة

(١) فتح الطيب ١١٣ ج ١ وابن الأثير ٢٥٩ ج ٤ — (٢) ابن الأثير ٢٧٢ ج ٤

(٣) ابن الأثير ٤٦ ج ١٠ — (٤) ابن الأثير ٢٢٧ ج ٩ — (٥) فتح الطيب ٢٠٩ ج ١

(٦) المقرئ ٣١٣ ج ١

بعد ما يعطى الوزير منهم طائفة ويفرق الباقي لخدمة المنازل ، ويدفع الصغار من الأسرى إلى الاستاذين فيربونهم ويعلمونهم الكتابة والرماية ، ويسدونهم إذ ذاك « الترابى » وقد يرتقى أولئك الصبيان إلى رتب الأمراء (١)

ولم يكن استخدام الأسرى على هذه الصورة خاصا بالمسلمين ، بل هي عادة كانت مرعية في تلك الأعصر فمن يقع من المسلمين في يد أعدائهم كان حظهم الاسترقاق حتى يفتديهم المسلمون ، وكان للخلفاء عناية في فكك الأسرى يبذلون في سبيله المال ، أو يعطون أسرى عندهم على سبيل المبادلة ، وأشهر ما وقع من الفداء بين المسلمين والروم ، لأن الحرب كانت سجالا بينهما في البر والبحر يأسر بعضهم بعضا فاحتاج الخلفاء إلى الفداء ، وكان الأمويون يفتدون أسراهم أحيانا وعلى قلة النفر بعد النفر في سواحل الشام والاسكندرية ومطية وسائر الثغور على الحدود ، وأول فداء منظم وقع في أيام بني العباس على يد الرشيد سنة ١٨٩ هـ وتوالى الفداء بعده بضع عشرة مرة في أثناء ١٥٠ سنة ، وتزايدت عناية المسلمين في فكك أسراهم حتى أصبح أهل الورع من الأغنياء يقفون المال على فككهم (٢)

أما الروم فقلما كانوا يفتدون أسراهم بالمال ، ولعل السبب في ذلك أن أولئك الأسرى يكونون في الغالب لفيقا من رعاياهم ، أو أجنادا من الغرباء المأجورين وليس من الروم أنفسهم ، أما المسلمون فهم غالبا المهاجرون ، فإذا ظفروا كانت غنائمهم من ذلك اللقيف ، وإذا غلبوا فمن وقع في الأسر منهم كان من المحاربين الذين يستحقون الفداء ، والرابطة القومية بين المسلمين يومئذ أشد وثوقا منها بين الروم ورعاياهم وأجنادهم . على أن المسلمين كثيرا ما كانوا يأبون المال بدل الأسرى ، ولا سيما في الدولة الفاطمية ، ولا يعرف عن هذه الدولة أنها فادت أسيرا من الأفرنج بمال ، ولا بأسير مثله ، فكان ذلك من جملة البواعث على زيادة الأرقاء عند المسلمين .

فهل يستغرب بعد ذلك إذا استكثر المسلمون من العبيد والمماليك ، فيبلغ عددهم عند بعضهم عشرة أومائة أو ألفا ، حتى الفقراء من عامة الجند كان أحدهم لا يخلو من عبد أو بضعة عبيد يخدمونه (٣) ، وكان للفرس في عصر الأيوبيين عشرة أتباع يخدمونه ، أو بضع عشرات إلى مائة (٤) فكيف بالأمراء والقوادح في صدر الاسلام ، فإن الخليفة عثمان كان له ألف مملوك مع علمك بزهد الراشدين قبله (٥) ، فاعتبركم يكون عددهم في أيام الثروة والترف ؟ فقد كان الأمير في الدولة الأموية إذا سار مشى في ركابه مائة عبد ، أو بضع مئات ، وألف عبد (٦) ، وبلغ عدد غلمان رافع بن هرثمة والى خراسان سنة ٢٧٩ هـ هجرية ٤٠٠٠ عبد ولم يملك أحد من ولاة خراسان قبله مثله .

أصناف الأرقاء

وكانوا إذا تكثر الأرقاء عند أحدهم وأراد استخدامهم في منزله جعل عليهم تقيبا يتولى النظر في شؤونهم يسمونه (الاستاذ) . على أن الغالب في الغلمان إذا كثروا عند أمير أن يتخذهم جندا يحرسونه فيعلمهم الحرب والقتال ، فقد كان عند الاخشيدي صاحب مصر ٨٠٠٠ مملوك ، يحرسه في كل ليلة ألفان ، وأكثر فرق الجند عند الأمراء من غلمانهم ، وأصلهم من السبي والأسرى ، أو يبتاعونهم بالمال هذه الغاية كما تقدم في كلامنا عن فرق الجند ، وربما بلغ ثمن المملوك ألف دينار .

(١) المقرئى ١٩٣ ج ٢ و ٤٨٩ ج ١ - (٢) المقرئى ٧٩ و ١٩١ ج ٢ - (٣) المسعودى ٢٢ ج ٢

(٤) المقرئى ٩٥ ج ١ - (٥) السيرى ٤٩ ج ١ - (٦) ابن الأثير ١٤٧ ج ٤ والأغاني

أما الباقون من الأرقاء للخدمة في البيوت ، فيعلمونهم الصنائع اللازمة لتدبير المنزل ، فنهـم القرائش والطباخ والخازن والوكيل أو النقيب والبواب والملاح والركابي وغيرهم (١) ، ومنهم الوصيف والمملوك ، وفيهم الرومي والتركي والفارسي والبربري والزنجي والصقلبي بين مجلوب ومولد من الذكور والانات مما لا يحصى . وإذا زادوا عما يحتاجون إليه في الخدمة أو الحراسة أو الحماية اتخذوا الغلمان منهم زينة لمجالسهم ، وكان يفعل ذلك أهل السعة والبسار ، ولاسيما الخلفاء فانهم تأفقوا في تزيينهم بأنواع الألبسة المزخرفة مما لم يسبق له مثيل ، وأول من أقدم على ذلك الأمين بن الرشيد ، فانه بالغ في طلب الغلمان ولاسيما الخصيان وابتاعهم ، وغالى فيهم ، وصيرهم لخلوته ، وزينهم مثل زينة الجوارى ، ثم صار الاستكثار من الغلمان سنة عند الخلفاء ، فكان عند المقتدر بالله . . . ١١٠٠ غلام أو مملوك ، وفيهم البيض والسود ، فاليبيض من الفرس والديلم والترك والطبرية وغيرهم : والسود من النوبة والزغاوة يجلبونهم من مصر ومكة وإفريقية ، والزنج أصلهم من رجال صاحب الزنج الذي ثار بالبصرة ، وهم غنم قح يأكلون لحوم الناس والبهائم الميتة وقد عوقبوا على ذلك فلم يرجعوا وكانوا منفردين لا يختلطون بالبيض ، ولكل طائفة نوبة في خدمة الخليفة بين حراسة وغيرها (٢)

الخصيان

الخصاء عادة شرقية كانت شائعة قديما بين الاشوريين والبابليين والمصريين القدماء ، وأخذها عنهم اليونانيون ، ثم انتقلت إلى الرومان فالافرنج ، ويقال ان أول من استنبطها (سميراميس) ملكة آشور نحو سنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد ، وكان المظنون أن الخصاء يذهب بقوة الرجولية ، وفي التاريخ جماعة من الخصيان اشتهروا بالشجاعة والسياسة ، وتولوا مناصب مهمة في أزمنة مختلفة ، منهم نارسس القائد الروماني الشهير في عهد يوسفنيان في القرن السادس للميلاد ، وهرمياس حاكم اتارنية في ميسيا الشهير الذي قدم الفيلسوف أرسطو ذبيحة عن روحه غير ماذكره فيه من القصائد ، وعن اشتهر من الخصيان في الاسلام كافور الاخشيدي صاحب مصر ، واشتهر منهم في الهند وفارس والصين جماعات كبيرة ، واستبدت الخصيان في أواخر الدولة الرومانية استبدادا كبيرا .

وللخصاء أغراض أشهرها استخدام الخصيان في دور النساء غيرة عليهم ، فلما ظهر الاسلام وغلب الحجاب على أهله استخدموا الخصيان في دورهم ، وأول من فعل ذلك يزيد بن معاوية ، فاتخذ منهم حاجبا لليونانه اسمه « فتح » واقتدى به غيره ، فشاع استخدامهم عند المسلمين مع ان الشريعة الاسلامية أميل إلى تحريمه على ما يؤخذ من حديث رواه ابن مظعون .

وكانت تجارة الرقيق شائعة في أوروبا قبل الاسلام ، ومن أسباب رواجها أن قبائل السلاف (الروسيين) نزلوا في أوائل أديارهم شمالي البحر الاسود ونهر الطونة ، ثم أخذوا ينزحون غربا جنوبا نحو أواسط أوروبا وهم قبائل عديدة عرفت بعدئذ بقبائل السلاف أو (السكلاف) والسرب والبوهيم والسمات وغيرهم ، فاضطروا وهم نازحون أن يحاربوا الشعوب الذين في طريقهم كالسكسون والهون وغيرهم ، وكان من عادات أهل تلك العصور أن يبيعوا أسراهم بيع الرقيق كما تقدم ، فتألف لذلك جماعات كبيرة من التجار يحملون الأسرى عن طريق فرنسا فاسبانيا إلى إفريقية ومنها إلى الشام ومصر ، فلما وقعت هذه البلاد في أيدي المسلمين راجت تلك التجارة .

فكان التجار من الافرنج وغيرهم يتعاونون الأسرى من السلاف والجرمان من جهات ألمانيا عند ضفاف الرين والألب وغيرهما إلى ضفاف الدانوب وشواطئ البحر الاسود ، ولا يزال أهل جورجيا والجرس

إلى اليوم يبيعون أولادهم بيع السلع ، فإذا عاد التجار من تلك الرحلة ساقوا الآرقاء أمامهم سوق الأغنام ، وكلهم يبيض البشرة على جانب عظيم من الجبال ، وفيهم الذكور والإناث ، حتى يحطوا رحالهم في فرنسا ، ومنها ينقلونهم إلى إسبانيا (الأندلس) ، فكان المسلمون يتعاونون الذكور للخدمة أو الحرب والإناث للقسري وغلب على أوائل الأرقاء انفسابهم إلى قبيلة السلاف ، وكانت تلفظ عندهم (سكلاف) فعرّبها العرب صقلبي وأصبح هذا اللفظ عندهم يدل على الرقيق الأبيض بالأجلال ، وكثيرا ما يرد لفظ الصقالبة في تاريخ الاسلام ، ويراد به الأرقاء من قبائل السلاف والجرمان ، وفعل الأفرنج نحو ذلك أيضا فاستخدموا هذه اللفظة لنفس هذا المعنى ، ومنها (Esclave) في الفرنسية و (Sklave) في الجرمانية و (Slave) في الانكليزية .

﴿ثالثا﴾ — خصاء بعض الأرقاء

ولما شاع الحجاب بين المسلمين في إبان سلطانهم ، واستخدموا الخصيان في دورهم ، عمد تجار الرقيق ، وأكثرهم من اليهود إلى خصاء بعض الأرقاء ، وبيعهم بأثمان غالية ، فراجت تلك البضاعة ، وكثر المشتغلون بها ، وأنشأوا لاصطناع الخصيان معامل عديدة ، أشهرها معمل الخصيان في فردون بمقاطعة اللورين في فرنسا ، كانوا يخصون أوائل الساكين وهم أطفال ، فيموت كثيرون منهم على أثر العملية ، فمن بقي حيا أرسلوه إلى إسبانيا ، فيشتره الكبراء بثمن كبير ، وأصبحوا يتوالى الأزمان يتهادون الخصيان كما يتهادون الخيل ، والآثان ، والآنية ، فكان ملوك الأفرنج إذا أرادوا التقرب من خليفة المسلمين في الأندلس أو غيرها أهدوه التحف ، ومن جللتها الخصيان ، كما فعل ملكا برشلونه وطر كرتة ، لما طلبا تجديد الصلح من المستنصر خليفة الأندلس ، فانهما أهدياه ٢٠ خصيا من الصبيان الصقالبة و ٢٠ قطارا من صوف السمور الخ ، فتكاثر الخصيان في بلاط الخلفاء حتى تألفت منهم فرق لحراسة الخاصة ، كما تألفت الفرق من سائر الممالك والعبيد ، فإذا احتفل الخليفة ببيعة أو نحوها كان الممالك والخصيان زينة ذلك الاحتفال . وراجت تجارة الصقالبة في إبان التمدن الاسلامي ، وكل ما كان يفد على المملكة الاسلامية منهم يستجلب من الأندلس لأنهم كانوا يخصون بالقرب منها ، غير ما يحملونه من الصقالبة من جهات خراسان مما يسببه الخراسانيون ويحملونه للبيع ، لأن بلد الصقالبة طويل يسببه الأفرنج من الغرب والخراسانيون من الشرق (١)

﴿رابعا﴾ — الجوارى

للجوارى شأن كبير في تاريخ التمدن الاسلامي ، لا يقل عن شأن العبيد والموالي ، وأصل الجوارى ما يسببه الفاتحون في الحرب من النساء والبنات ، فهن ملك الفاتحين ، ولو كن من بنات الملوك ، أو الدهاقين ، يستخدمونهن ، أو يستولونهن ، أو يتصرفون في بيعهن تصرف الممالك بملكه (٢) ولما أفضت أحوال المسلمين إلى الترف والقصف ، وتدفع الأموال من خزائن الخلفاء والأمراء جعلوا يتهادونهن كما يتهادون الحلى والجواهر ، فن أحب التقرب من كبير أهدي إليه جارية أتقنت صناعة يعلم أنه راغب فيها ، فإذا علم مثلا أنه يحب الجمال أهداه وصيفة جميلة ، أو علم منه ميلا إلى الغناء أهدى إليه قينة رخيمة الصوت ، وقد يهديه عدة جوارى أتقن عدة صنائع ، وربما صارت إحداهن بعد حين أم ذلك المنزل وصاحبة الأمر فيه ، إذا استولدها سيدها ، وإذا كانت في دار خليفة لا يبعد أن تصير من أمهات الخلفاء ، كما اتفق لأكثر خلفاء بني العباس .

(١) ابن حوقل ٧٥ — (٢) ابن خلكان ٣٢٠ ج ١

ذكروا أن جارية اسمها « دنابر » صفراء صادقة الملاحه ، كانت أروى الناس للفناء القديم ، وقد خرجها رجل من أهل المدينة ، فاشتراها جعفر البرمكي ، وسمع الرشيد صوتها فألفها ، وصار يسير إلى جعفر لسماع غنائها ، ووهب لها هبات سنية . وعلمت امرأته زبيدة بخبرها ، فشكته إلى عمومتها ، فلم ينجحوا في إرجاعه ، فرأت أن تشغله عنها بالجوارى ، فأهدت إليه عشر جوار ، منهم مارية أمّ المعتصم ، ومراجل أمّ المأمون ، وفاردة أمّ صالح (١)

وكثيرا ما كان العمال والأمراء يتقربون إلى الخلفاء بأمثال هذه الهدايا ، فأهدى ابن طاهر إلى الخليفة المتوكل هدية فيها ٢٠٠ وصيفة ووصيف (٢)

فلاغروا إذا تكاثروا في قصور الخلفاء ، والأمراء ، وأهل الوجاهة ، ولبس الاستكثار منهم حادثا في الاسلام ، وانما هومن بتايا التمدن القديم ، فقد كان ملوك الفرس والروم يتهادونهم ، وبلغت عدتهم عند بعض الأكاسرة ٩٠٠٠ جارية (٣) ، وكان لجاعة من بني العباس ألف جارية ، وسيأتي بسط ذلك في مكان آخر اه

﴿ خامسا ﴾ — تزيينهم

فتعدّد الجوارى في دور الكبراء ، وتسابق أهل الترف إلى التفتن في تزيينهم ، وأشهرهم فعل ذلك أمّ جعفر المذكورة ، فانها لما رأت ابنها يغالى في تخنيث الغلمان وإلباسهم ملابس النساء اتخذت طائفة من الجوارى سمنهن المقدودات ، عمت رموسهن ، وجعلت لهن الطرر والأصداغ والأقفية ، وألبستهن الأقبية ، والقراطين والمناطق ، كأتهن من الغلمان ، واقتدى بها وجيهاة قومها ، فاتخذن الجوارى الغلاميات ، أو المطمومات ، وألبسوهن الاقبية والمناطق الذهب (٤) اه

﴿ سادسا ﴾ — مقاومة الخلفاء للفناء

على أن أهل التعقل من الخلفاء ، أو الأمراء كانوا لا ينفكون عن منعه جهده طاقتهم ، وكان العقلاء غير الحكام يحرضون الولاة على منعه حتى في المدينة معدن الفناء في ذلك العصر (٥) وكثيرا ما كان أمير مكة يخرج المغنين من الحرم خوفا من افتتان الناس بغنائهم (٦) وصرفهم عن أمور دينهم ، ولم يكن أهل الغيرة على العرض يصبرون على سماعه ، ومن أقوالهم : « المغنون رسل الغرام » .

ذكروا أن سليمان بن عبد الملك ، وكان يكره الفناء سمع مغنيا في عسكره ، فطلبه ، فجاءوه به ، فقال : أعد ما غنيت ، فغنى واحتفل ، فقال سليمان : والله لكانها جرجرة الفحل في الشول ، وما أحسب أننى تسمع هذا إلا صبت إليه ، ثم أمر به بنحصى (٧)

وسليمان هو الذى أمر بنحصى الخنثين في المدينة لمثل هذا السبب ، قيل انه كان في بادية له يسمر ليلة على ظهر سطح وقد تفرّق عنه جلساؤه ، فدعا بوضوء ، فجاءت به جارية ، فبينما هى تصبّ عليه لحظ أن ذهابا مشغول عنه بفناء تسمعه ، فتجاهل ، وفي الصباح ذكر الفناء ولين فيه حتى ظنّ القوم انه يشتهي ، فأفاضوا فيه ، وذكروا من كان يسمعه ، ومن يغنيه ، حتى توصل إلى الرجل الذى شغلت الجارية بغناؤه في الأمس ، فلما تحقّق ذلك أقبل على القوم ، وقال : هدر الجمل فضيبت الناقة ونبت التيس فشكرت الشاة وهدر الجمل فزافت الحمام وغنى الرجل فطربت المرأة ، ثم أمر به بنحصى ، وسأل عن الفناء : أين أصله ؟ فقيل في المدينة

(١) الأغاني ١٣٧ ج ١٦ — (٢) المسعودى ٢٨٠ ج ٢ — (٣) المسعودى ١١٥ ج ١ وترتيب

الدول ١١١ — (٤) المسعودى ٣٦٦ ج ٢ — (٥) العقد الفريد ١٩٦ ج ٣ — (٦) الأغاني

١٣٠ ج ٢ — (٧) الكامل للبرّد ٣٧٧

بجماعة الخنثين وهم أئمة والحدائق فيه ، فسكتب إلى عامله هناك : اخصر من قبلك من الخنثين المغنين ،
نفساهم (١)

على أن المهتكين من الخلفاء والأمرء لم ينسكروا ما يجرّ إليه الغناء من أسباب اللهو . قال الوليد بن
يزيد الذي ذكرنا أنه أول من استقدم المغنين إليه : « إياكم والغناء ، فإنه ينقص الحياء ، ويزيد في الشهوة
ويهدم المروءة ، ويشور على الخمر ، ويفعل ما يفعل المسكر ، فإن كنتم فاعلين فجنّبوه النساء ، فإن الغناء رقية
الزنا ، واتى لأقول ذلك فيه على أنه أحبّ إلى من كل لذة ، وأشهى إلى من الماء البارد إلى ذى الغلة ،
ولكن الحقّ أحقّ أن يقال (٢) » اهـ

﴿ سابعاً ﴾ - الغيرة

كانت أيام بنى أمية من حيث العفة والغيرة عصر انتقال من البداوة إلى الحضارة ، فلما انقضى عصر
الأمويين ذهب ما بقي من سداجة البداوة في طبائع العرب ، واستسلم الناس للترف والرخاء ، وضعت الغيرة
وأبيح التشبب ، وشاع على ألسنة الشعراء حتى صاروا يصتدرون به قصائد المدح والفخر ، وكان الخلفاء الأولون
من بنى العباس لا يزالون على مقربة من البداوة ، فأنسكروا ذلك ونهوا عنه ، ومن أشدهم غيرة المهدي بن
المنصور فإن بشاراً أنشده مديحاً فيه تشبيب ، فنهاه عن التشبيب ألبته ، فصار إذا مدحه بدأ بالمدح (٣) فظلّ
التشبيب مستقبها حتى أباحه الرشيد وألح في نظمه (٤) قال ذلك طبعاً إلى ضعف الغيرة اهـ

﴿ ثامناً ﴾ - اللباس

ولما أترف بنو أمية لبسوا الحرير على أنواعه وتفننوا بأنواع الأنسجة ، وأحبوا الوشى ، وأكثروا من
لبسه فقلدهم الناس في ذلك ، فراجت المنسوجات الموشاة في أيامهم اهـ

﴿ تاسعاً ﴾ - لباس رجال الدولة

على أن رجال الدولة ومن جرى مجراهم من الخاصة كانت لهم ألبسة لمجالس الأنس والشراب يسمونها
« ثياب المنادمة » ، وهي أثواب مصبغة بالألوان الزاهية ، الأجرأ والأصفر أو الأخضر ، يصقلونها حتى تلمع
وتشرق اهـ

﴿ عاشراً ﴾ : مباني العباسيين

أول من شاد الأبنية منهم المنصور ، فبنى القبة الخضراء ، ليحوّل أذهان الناس عن الكعبة إليها ، وبنى
الجامع ، والحصون والقصور في بغداد ، كقصر الخلد ، وقصر باب الذهب وغيرهما ، وأخذ الخلفاء بعده في
تشديد المصانع ، واقتدى بهم وزراءهم وأمرأؤهم ، فأقاموا قصوراً ضخمة ، تعرف غالباً بأسماء بانيها كقصور
البرامكة في الشماسية ، وقصر ابن الحصب ، وقصر أم حبيب بالجانب الشرقي من بغداد ، وقصر بني خلف
بالبصرة ، وقصر عيسى بن علي ، وهو أول قصر بناه الهاشميون في أيام المنصور ، وقصر وضاح بنه رجل
اسمه وضاح (بتشديد الضاد) للمهدي العباسي ، وقصر الرشيد ، وقصر الأمين ، وقصر ابن الفرات ، وقصر
ابن مقلة ، غير ما أطلقوا عليه لفظ الدار كدار الشجرة الآتي ذكرها ، ودار القرار ، وهي قصر زبيدة زوج
الرشيد وغير ذلك ، وأخذت رغبتهم في بناء القصور تتزايد كلما تقدموا في المدينة وأغرقوا في الترف والرخاء .

(١) الأغاني ٦١ ج ٤ - (٢) الأغاني ١٣٤ ج ٦ - (٣) الأغاني ٤١ و ٥٨ ج ٣

(٤) الأغاني ١٦٠ ج ٣

على أن بعض خلفائهم كانوا يحبون العمارة وينشطونها ، وأولهم المعتصم بالله ، فقد كان كافا بالبناء ، فبنى سامرا لأتراكه وأقطعهم فيها القطائع ، والمتوكل على الله كان مغرما بالعمارة ، يبذل فيها الأموال الطائلة ، فأحدث أساليب من الأبنية ، لم تكن معروفة قبله ، منها النمط الجبيري ، والكمين ذات الأروقة ، وبنى ثلاثة أبنية تعرف بالهاروني والجوسقي والجعفرى بذل في بنائها جميعا أكثر من ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم (١) أنفق منها على القصر الجعفرى أكثر من ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار (٢) أو نحو ٤.٠٠٠.٠٠٠ درهم ، ثم صار تشييد المباني عادة جرى عليها الخلفاء ، فضلا عن المتزهات ، فبنى اسماعيل بن علي متنها أنفق فيه ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم (٣) اهـ

(١١) — دار الشجرة

وبنى المقدر بالله في أول القرن الرابع دارا فسيحة ذات بساتين مونة عرفت بدار الشجرة ، أشجرة كانت فيها مصنوعة من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة أمام إبنائها ، وبين شجر بساتينها ، لها ثمانية عشر غصنا من الذهب والفضة ، لكل غصن منها فروع كثيرة مكالة بأنواع الجوهر على شكل الثمار ، وعلى أغصانها أنواع الطيور من الذهب والفضة ، إذا مرّ الهواء عليها أبانت عن عجائب من ضروب الصغير والهدير ، وفي جانب الدار من يمين البركة تماثيل خمسة عشر فارسا على خسة عشر فرسا ، ومثله عن يسار البركة ، قد ألبسوا أنواع الحرير المديج ، مقلدين بالسيوف ، وفي أيديهم المطارد ، يتحركون على خط واحد ، فيظن الناظر اليهم أن كل واحد منهم يقصد صاحبه (٤) .

وفي دولة آل بويه بنى معز الدولة قصره المعروف « بالدار المعزية » ، أنفق في بنائه ١٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار ، وموه سقفه بالذهب ، ذكروا أنهم لما أرادوا هدمه بذلوا في حك الذهب من سقفه ٨.٠٠٠ دينار (٥) ولم يبق لهذه القصور أو السور أثر الآن .

أما الأندلس فقد بنى بها آل مرwan قصورا سارت بذكرها الركبان ، ولا يزال بعض آثارها باقيا إلى اليوم ، وأكثرها في قرطبة وغرناطة ، فبها في قرطبة القصر الكبير ، وهو آية من آيات الزمان ، شرع ببنائه عبد الرحمن الداخل في أواسط القرن الثاني للهجرة ، وأتمه من جاء بعده ، وبنوا القصور في داخله ، وقد رأيت عند ذكر أبنية قرطبة أن القصر المذكور مؤلف من ٣٠ دارا ، بينها قصور نفخة ، لكل منها اسم خاص ، كالكمال والمجدد ، والحائر والروضة ، والمعشوق والمبارك ، والرسق وقصر السرور والبديع ، وقد غلوا في زخرفها واتقانها ، وأنشأوا فيها البرك والبحيرات والصهاريج والأحواض ، وجلبوا إليها الماء في قنوات الرصاص على المسافات البعيدة من الجبال حتى أوصلوه إليها ، ووزعوه فيها ، وفي ساحاتها ونواحيها في تلك القنوات تؤديها إلى المصانع صورا مختلفة الأشكال من الذهب الابريز ، والفضة الخالصة ، والنحاس المموه إلى البهيرات الهائلة والبرك البديعة والصهاريج الغريبة في أحواض الرخام الرومية المنقوشة ، ينصب فيها الماء من أنابيب من الذهب أو الفضة بصور الحيوانات الكاسرة ، أو الطيور الجيلة على أشكال بديعة (٦) اهـ

(١٢) : قصر الزهراء

ومن قصوره في قرطبة « الزهراء » بدأ بإنشائها الخليفة الناصر سنة ٣٢٥ هجرية على أربعة أميال من المدينة ، وأتمها ابنه الحكم ، فاستغرق البناء أربعين سنة ، وهي عبارة عن بلد كبير ، طوله من الشرق

(١) المسعودي ٢٧٩ ج ٢ — (٢) ابن الأثير ٣٣ ج ٧ — (٣) ابن الأثير ٢٨ ج ٦

(٤) معجم ياقوت ٥٢٠ ج ٣ — (٥) ابن الأثير ١٥١ ج ٩ — (٦) نفح الطيب ٢١٩ ج ١

إلى الغرب ٢٧٠٠ ذراع ، وعرضه ١٥٠٠ وعدد أعمدته ، أسواريه ٣٠٠ سارية بعضها حل إلى قرطبة من رومية وأفريقية وتونس ، وبعضها أهدها صاحب القسطنطينية ، وفيها الرخام الأبيض والأخضر والوردي والمجزع ، وكان في الزهراء مسجد فخم ، وعدة قصور ، وحدائق على نحو ما تقدم في وصف القصر الكبير ، وفيها البحيرات تسبح فيها الأسماك بألوانها وأنواعها . وأحواض الرخام المقوش على أشكال شتى بين مذهب وغير مذهب ، في جلنها حوض منقوش بتأثيل الإنسان جيء به من القسطنطينية ، ونصبه الناصر في بيت المنام بالمجلس الشرقي المعروف بالمؤنس ، وجعل عليه ١٢ تمثالا من الذهب الأحمر ، مرصعة بالدر النفيس الغالي ، مما صنع بدار الصناعة في قرطبة بصورة أحد ، بجانبه غزال إلى جانبه تمساح يقابله ثعبان وعقاب وفيل ، وفي المجنبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر ، وكلها من ذهب مرصع بالجواهر ، يجرى الماء من أفواهها (١) ، ووكل الناصر النظر في بناء هذه القصور إلى ابنه الحكم بعده ، وذكروا أن الناصر كان ينفق عليها ثلث جباية الدولة وكانت ٦٠٠٠٠٠٠ دينار فينفق منها ٢٠٠٠٠٠٠ دينار كل سنة على ذلك البناء ، وقد تقدم أنهم واصلوا العمل فيه ٤٠ سنة ، فلوفرضا أنهم كانوا ينفقون هذا القدر في نصف هذه المدة فقط لبلغ مجموع ما أنفق على الزهراء أكثر من ٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار ، ولكن يظهر أن الانفاق السنوي لم يكن يبلغ ثلث جباية المملكة إلا في بض سنين ، وأما في سائر مدة البناء فكانت النفقة أقل من ذلك كثيرا .

وقد ورد في مكان آخر أن الناصر كان ينفق على بنائها في أيامه ٣٠٠٠٠٠ دينار في السنة ، فإذا حسبنا ما أنفق ابنه الحكم فيما بقي من الأربعين سنة على هذه النسبة مع ما أنفق هو غير المقدار السنوي المذكور كان مجموع ما دخل في بناء هذا القصر الفخم نحو ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار على الأقل ، ولا غرابة في ذلك ، لأننا إذا أعدنا النظر في تفاصيله رأينا فيه ما يفوق الحصر من المرصعات والمذهبات ، وقد أدخلوا فيه كثيرا من الذهب حتى جعلوا بعض قرميده منه ، وقد كان يتصرف في بنائه من الخدم والفعلة عشرة آلاف رجل ١٥٠٠ دابة ، وأغرب من كل ذلك أن الناصر إنما عمد إلى بناء الزهراء مرضاة لمخضية له كان اسمها زهراء طلبت إليه أن يبني مدينة باسمها وتكون خاصة بها (٢) اهـ

(١٣) : الزاهرة

واقتمدى بالخليفة الناصر المنصور بن أبي عامر ، فابتنى سنة ٣٦٨ هجرية قصرا لإقامته سماه الزاهرة ليكون معقلا له يحمي من أعدائه ، فأقامه في طرف البلد على نهر قرطبة الأعظم ، وحشد له الصنائع والفعلة والبالغ في رفع أسواره ، وجعل فيه أبنية كثيرة من جلنها أهراء ودواوين ، وأقطع ماحولها لوزرائه وكتابه وقواده ، فابتنوا الدور والقصور ، وغرسوا الحدائق ، فقامت الأسواق ، وتنافس الناس بالنزول في أكنافها تقربا من صاحب السولة حتى اتصلت أرباضها بأرباض قرطبة ، واتصلت بهما الزهراء من الجهة الأخرى ، فأصبح الناس يمضون بين هذه المدن عشرة أميال على ضوء السرج .

ويجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى القنطرة الفخمة التي أقامها المسلمون على نهر قرطبة ، وكانت مبنية قبل الاسلام ، ثم سقطت ، فأعاد المسلمون بناءها على يد عبد الرحمن الغافقي وطولها ٨٠٠ ذراع وعرضها عشرون ذراعا وارتفاعها ٦٠ ذراعا ، وعدد حناياها ١٨ حنية ، وأبراجها ١٩ برجاً (٣)

(١) نفح الطيب ٢٤٨ و ٢٦٧ ج ١ وابن خلسكان ٢٩ ج ٢ - (٢) نفح الطيب ٢٤٨ ج ١

(٣) نفح الطيب ٢٢٦ ج ١

قصر الحمراء وأمثاله

الجرء قصر شهير في غرناطة لا يزال شكله محفوظا إلى الآن ، يقصده السياح من كل مكان ، بناء ابن الأحرى أواسط القرن الثامن للهجرة كما تقدم في أرض مساحتها ٣٥ فدانا على مرتفع فسيح ، ويقال انها سميت « الجراء » نسبة إلى لون قريدها ، وفي هذا القصر كانت بركة السباع ، وفي وسطها تماثيل أسود تقذف المياه من أفواهها على شكل جيل .

وبنى المنصور بن الأعلى قصرا خفيا في بجاية أنشأ فيه بركة على حافتها أسود يجرى الماء من أفواهها ، وعلى البركة أشجار من ذهب وفضة ، ترمى فروعها في الماء ، وعلى أغصانها أطيار من أشكال شتى بألوان بديعة ، وصنع عجيب ، على مثال الشجرة التي ذكرنا انها نصبت في قصر المقتدر العباسي عند كلامنا عن أبنية العباسيين ، وقد نظم ابن حديس الشاعر الأندلسي قصيدة يصف بها بركة هذا القصر وخروج الماء من أفواه الأسود . قال منها :

وضراغم سكنت عرين رياسة * تركت خير الماء فيه زئيرا
فكأنما غشى النضار جسموها * وأذاب في أفواهها البلورا
أسد كأن سكونها متحرك * في النفس لو وجدت هناك مثيرا
وتذكرت فتكاتها فكأنما * أقت على ادبارها لتثورا
وتخاطها والشمس تجلو لونها * نارا وألسنها اللواحس نورا
فكأنما سلت سيوف جداول * ذابت بلانار فعسدن غديرا
وكأنما نسج النسيم لمائه * درعا فقدّر سردها تقديرا (١)

وقس على ذلك قصر المأمون بن ذى النون الأندلسي ، فانه أنفق في بنائه بيوت الأموال ، وكان من عجائبه انه صنع فيه بركة ماء كأنها بحيرة ، وبني في وسطها قبة ، وساق الماء تحت الأرض حتى علا فوق رأس القبة بتدبير أحكمه المهندسون ، فكان الماء ينزل من أعلى القبة وحواليها محيطا بها متصلا بهضبة ببعض ، فكانت القبة في غلالة من ماء سكب لا يفتر والمأمون قاعد فيها (٢)

مباني آل طولون بمصر

أنشأ بنو طولون في مصر أبنية نفخة ، أشهرها الجامع الذي بناه أحمد بن طولون ، لا تزال آثاره إلى الآن بالقاهرة ، والقصر الذي بناه في القطائع ، وجعل له ميادانا كبيرا ، ولما توفي أحمد زاد فيه ابنه « خجارويه » وجعل الميدان كله بستانا ، زرع فيه أنواع الرياحين ، وأصناف الشجر ، ونقل إليه الودى اللطيف الذي ينال ثمره القائم ، ومنه ما يتأوله الجالس من أصناف خيار النخل ، وحل إليه كل صنف من الشجر المظم العجيب ، وأنواع الورد ، وزرع فيه الزعفران ، وكسا أجسام النخل نحاسا مذهبيا حسن الصنعة ، وجعل بين النحاس وأجساد النخل مزاريب الرصاص ، وأجرى فيها الماء المدبر ، فكان يخرج من تضاعيف قائم النخل حيون الماء فتتجدر إلى فساق معمولة ، وبفيض منها الماء إلى مجار نسقي سائر البستان ، وغرس فيه من الرياحان المزروع على نقوش معمولة ، وكتابات مكتوبة يتعهد بها البستاني بالمقراض حتى لا تزيد ورقة على ورقة ، وزرع فيه النيلوفر الأحمر والأزرق والأصفر والجنوى العجيب ، وأهدى إليه من خراسان وغيرها كل أصل

(١) نفح الطيب ٢٣٣ ج ١ - (٢) سراج الملوك ٥٠

عجيب ، وطعموا له شجر المشمش باللوز ، وأشبه ذلك من كل ما يستظرف ويستحسن ، وبني فيه برجا من خشب الساج المنقوش بالقر النافذ ليقوم مقام الأقفاص ، وزوّقه بأصناف الأصباغ ، وبلط أرضه ، وجعل في تضاعيفه أنهارا لطافا ، جداولها يجري فيها الماء ، مدبرا في السواقي التي تدور على الآبار العذبة ، ويسقي منها الأشجار وغبرها ، وسرح في هذا البرج من أصناف القمارى والدباسى والنونيات ، وكل طائر جيل الشكل حسن الصوت ، فكانت الطير تشرب وتغسل من تلك الأنهار الجارية في البرج ، وجعل فيه أوكارا في فواديس لطيفة ممكنة في جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيها ، وعارض لها فيه عيّدانا ممكنة في جوانبه لتقف عليها اذا تطايرت حتى يجابوب بعضها بعضا بالصباح ، وسرح في البستان من الطير العجيب كالطواويس ودجاج الحبش ونحوها شيئا كثيرا . وعمل في داره مجلسا برواقه سماه بيت الذهب ، طلى حيطانه كلها بالذهب المجول بالأزورد المعمول في أحسن نقش وأظرف تفصيل ، وجعل فيه على مقدار قامة ونصف صورا في حيطانه بارزة من خشب معمول على صورته ، وصور حظاياها ، والمغنيات اللاتي تغنيه بأحسن تصوير ، وأبهج تزويق ، وجعل على رؤسهن الأكاليل من الذهب الخالص الابريز الرزين ، والكواذن المرصعة بأصناف الجواهر وفي آذانها الأجراس الثقال الوزن ، المحكمة الصنعة ، وهي مسمرة في الحيطان ، ولوّنت أجسامها أشباه الثياب من الأصباغ العجيبة ، فكان هذا البيت من أعجب مباني الدنيا ، وجعل بين يدي هذا البناء فسقية ملاء زئبقا ، وذلك انه شكأ إلى طبيبه كثرة السهر فأشار عليه بالتغميز ، فأنف من ذلك ، وقال : لا أقدر على وضع يد أحد على ، فقال له تأمر بعمل بركة من زئبق ، فعمل بركة يقال انها خسون ذراعا طولاً في خسين ذراعا عرضاً وملاءها من الزئبق ، فأنفق في ذلك أموالا عظيمة ، وجعل في أركان البركة سككا من الفضة الخالصة ، وجعل في السكك زناير من حديد محكمة الصنعة في حلق من الفضة ، وعمل فرشاً من آدم يحشى بالريح حتى ينتفخ فيحكم حينئذ شدّه ، ويلقى على تلك البركة ، وتشد زناير الحرير التي في حلقة الفضة بسكك الفضة وينام على هذا الفرش ، فلا يزال الفرش يرتج ويتحرك بحركة الزئبق مادام عليه ، وكانت هذه البركة من أعظم ما سمع به من الهمم الملوكية ، يرى لها في الليالي القمرية منظر بهيج اذا تألف نور القمر بنور الزئبق (١)

مباني الفاطميين

ولما أفضى الأمر إلى الفاطميين بنوا في القاهرة الجامع الأزهر ، وهو عامر إلى اليوم ، وقصورا أشهرها القصران الشرقي والغربي ، وأنفقوا على الأخير منهما ٣٠٠٠٠٠ دينار (٢) ، فقس على ذلك ما أنفقوه في سائر القصور والدور كدار الفطرة ، ودار الديباج وغيرها ، ولما استبحر عمرانهم تفتنوا في بناء المقاصير والمناظر على ضفة الخليج وشاطئ النيل كنظرة الجامع الأزهر ، ومنظرة اللؤلؤة على الخليج ، ومنظرة الغزالة بجانبها ، ومنظرة السكرية ، ومنظرة الدكة ، ومنظرة المقس ، ومنظرة التاج ، ومنظرة باب الفتوح ، ومنظرة البعل ، ومنظرة دار الملك ، غير المتزهات العظيمة ، والقصور الفخمة ، في الجزيرة والروضة كالقصر الذي بناه الأمر بأحكام الله لمحبوته البدوية ، وسماه الهودج .

وكانوا يتأثقون في زخرفة تلك المناظر والقصور تأثقا عظيما يدل على مبلغ حضارتهم وتفنتهم ، فنظرة بركة الحبش كانت مصنوعة من خشب مدهون صور فيها الشعراء كل شاعر وبلده ، وعند رأس الشاعر أبيات نظمها في ذكر المنظرة ، وبجانب كل صورة رفّ لطيف مذهب ، فاذا دخل الخليفة وقرأ الأشعار أمر أن يضع على كل رفّ صرة مختومة فيها خسون دينارا ، فيدخل الشاعر ويأخذ صرته (٣)

مباني الأيوبيين والمماليك

ولما انتقلت الدولة إلى الأكراد كان أعظم آثارهم البنائية قلعة القاهرة ، بناها السلطان صلاح الدين ليعتصم بها من الشيعة ، ولانزال قائمة إلى اليوم .
ومعظم ما في مصر الآن من الآثار البنائية إنما هو من أعمال السلاطين المماليك ، ولا سيما المساجد كجامع السلطان حسن ، وجامع المؤيد ، وقايتباي ، وقلاوون ، وغيرهم . ومن آثارهم قبور الخلفاء خارج القاهرة فانها لهم وان نسبت إلى الخلفاء بالاسم ، غير ما اندثر من قصورهم ، وكانوا يقلدون الفاطميين في زخرفها كالرفرف الذي بناه الأشرف خليل بن قلاوون عاليا يشرف على الجيزة كلها وصور فيه أمراء الدولة وخوادمها وعقد عليه قبة على عمد وزخرفها ، وكان السلطان يجلس فيه . وقصر يلبغا بناء الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٣٨ هجرية لسكنى الأمير يلبغا حيث مدرسة السلطان حسن تجاه القلعة وغيرها .

الثروة والرخاء

واشتغال الخلفاء والأمراء بانشاء المدن وبناء القصور والمنزهات إنما هو من ثمار الثروة وتسكاث النقود في بيوت الأموال ، فتنتقل إلى رجال الدولة وغيرهم على ما يبيته في نظام الاجتماع ، ولذلك كان الخليفة أكثر الناس مالا لأنه قابض على بيت المال يليه الوزراء والكتاب والعمال فبنوهاشم فالأتباع والتجار وغيرهم ، والملك أمثلة من ذلك :

ثروة الخلفاء وأهلهم

لما كان الخلفاء يتولون شؤون الدولة بأيديهم كانوا أكثر الناس ثروة ، فلما عهدوا بها إلى الوزراء تحوالت الثروة إليهم ، وأصبح الخلفاء أحيانا مثل سائر الفقراء ^(١) والأصل في ثروة بيت المال أن تكون للدولة تنفق في مصالحها ، وللخليفة بيت مال خاص به ، ولكن الخلفاء تصرفوا بأموال الدولة أولا لاعتبارهم انفاقها مساعد على تأييدها ثم أنفقوها في الجوائز والهدايا لمثل هذه الغاية ، وتدرجوا إلى بذلها في ملذاتهم وسائر أسباب تنعمهم ، وكان يبق مع ذلك في بيوت الأموال شيء كثير ، وقد بينا في الجزء الثاني من هذا الكتاب « تاريخ التمدن الاسلامي » مقدار ما بقي منها في خزائن الخلفاء الأولين من بني العباس المنصور والمهدي والمعتصم والمستعين والمكتفي وغيرهم (صفحة ١٢١) وما صار إليهم من الضياع الكثيرة (صفحة ١٣٢) وذكرنا ما بلغت إليه ثروة أمهات الخلفاء ، ولا سيما الخيزران أم الرشيد وقبيصة أم المعز وغيرهما (صفحة ١٣٤) فلا حاجة إلى التكرار ، وإنما أتى ببعض التفصيل على سبيل المثال : ذكرنا أن المكتفي خلف ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار هذا تفصيلها : ^(٢)

دينار

٢٠.٠٠٠.٠٠٠	من العبن والورق والأواني المعملة .
٢٠.٠٠٠.٠٠٠	من الفرش .
٢٠.٠٠٠.٠٠٠	من الكراع والسلاح والعلمان .
٢.٠٠٠.٠٠٠	من الضياع والعقار والأماك .
٢.٠٠٠.٠٠٠	من الجوهر والطيب وما يجري معهما . انتهى

(١٤) : البذخ في الألبسة

كان المسلمون في صدر الاسلام يتوخون الخشونة في العيش والتعفف بالمطعم والملبس ، فكان الخليفة من الراشدين يمشى في الأسواق وعليه القميص الخلق المرقوع إلى نصف ساقه ، أو ثوب من كرباس غليظ ، وفي رجله نعلان من ليف ، وجائل سيفه من ليف ، وفي يده درّة يستوفي الحد بها (١) وكان عمالهم في مثل حالهم ، اذا وفد أحدهم على الخليفة لبس جبة صوف ، وتعمم بعمامة دكناء ، واحتذى خفين مطارقين ودخل عليه (٢) ، وأول من اتخذ زى الملوك من أمراء المسلمين معاوية منذ كان أميراً في الشام ، وقدم عليه عمر بن الخطاب في أثناء ذلك ، فلما رآه في أهبة الملك أنكرها عليه ، وقال له : أ كسروية يا معاوية ؟ (٣) ثم تحضروا ، وكثرت الأموال بين أيديهم ، وخالطوا أهل الترف من الأعاجم ، فاضطروا بطبيعة المدنية إلى التبسط في العيش ، والتنعّم باللباس ، وأحبّ الأمويون الوشى كما تقدم ، وأكثرهم رغبة في لبسه هشام بن عبد الملك ، فاجتمع عنده ١٢٠٠٠ قميص وشى و ١٠٠٠٠٠ نسكة حرير ، وكانت كسوته اذا حجّ تحمل على ٧٠٠ جل (٤) ، وفي أيامهم تسابق الصناع إلى إجادة الوشى ، وزاد المسلمون بذخاً في أيام بني العباس ورغب أهل التجارة في جل أصناف المنسوجات الحريرية والصوفية بين موسى ومطرز ومحوك بالذهب أو الفضة ، والمرصع بالججارة الكريمة على اختلاف البلاد التي يصنع فيها .

ومن أهم المنسوجات الثمينة الخز وهو نسيج ناعم يصنع من الحرير ، ومن وبر الخرز وهو ذكرا الأرناب (٥) والبريسم حرير خالص ، والدباج نسيج حريري موشى بالقصب بأشكال الحيوانات ونحوها ، والبر نسيج قطني ثمين وغدير ذلك من أصناف الحرير والكتان والاداري والملحم والمعلم والمنير ، ومنسوجات الشعر أو الوبر أو الصوف ، وما يلحق ذلك من أنواع السمرور والقماقم وغيره ، يصنعون منها الأقبية والدراريع والطيلاسة والجلب والعمائم والأبراد والغلائل والملاحف والآزر والسراويلات والشاشيات والتكك وغيرها .

وكان الصناع يتبارون في اتقان هذه الصنائع ، ويغالون في ترفيعها ، لما يلاقونه من البذل في ابتاعها لتوفر الثروة بين أيدي الناس ، ولا سيما الخليفة وأهل دولته ، فكان هؤلاء يتهاقون على اقتناء الألبسة ، لا يبالون كم يكون ثمنها حتى بلغت قيمة العمامة من الديباج خمسمائة دينار ، وهم مع ذلك يكثر من اقتنائها وربما لبس الواحد ٩ أقبية كل قباء بلون خاص للفاخرة في البذخ ، وقد تزيد على أضعاف حاجتهم إليها ، فيجتمع عند أحدهم عشرات أو مئات أو ألوف من القطعة الواحدة ولا سيما الخلفاء ، مثله ما خلفه المكتفي بالله من الألبسة وهو :

عدد

من الثياب المقصورة سوى الخلمات .	٤٠٠٠٠٠ ر
من الأثواب الخراسانية المروية .	٦٣٠٠٠ ر
من الملابس .	٨٠٠٠ ر
من العمام المروية .	١٣٠٠٠ ر
من الحلل الموشاة الجمانية وغيرها منسوجة بالذهب .	١٨٠٠ ر
من البطائن التي تحمل من كرماني في أنابيب القصب .	١٨٠٠٠ ر
من الأبسة الأرمنية .	١٨٠٠٠ ر

(١) الفخرى ٢٥ و ٦٦ - (٢) العقد الفريد ٦ ج ١ - (٣) ابن خلدون ١٦٩ ج ١
(٤) المستطرف ٤٠ ج ٢ والعقد الفريد ٢٦٦ ج ٢ - (٥) ألف باء ١٨٧ ج ٢

وتوفى ذواليمينين وفي خزانته ١٣٠٠٠ سروال لم يستعملها ، ووجدوا في كسوة بختيشوع الطبيب ٤٠٠ سروال ديبقي ، ولما قتل برجوان خادم الوزير بمصر وجدوا في تركته ألف سروال ديبقي بألف تسكة حرير . انتهى

(١٥) الأثاث والرياش عند العباسيين

لما انتقلت الخلافة إلى العباسيين اشتغل السفاح والمنصور بتأسيس الدولة وتأييدها ، فلما تأيد سلطانهم مالوا إلى الترفه ، فأخذوا بتقليد الدول السابقة لهم عملا بناموس العمران ، فاقتنوا الأسرة الذهب المرصعة بالجواهر أو الأبنوس المنزل بالعاج ، واتخذوا المقاعد ، والمخارق ، والكراسي ، ونصبوا مناثر الذهب ، وأوقدوا فيها الشموع من العنبر ، وعلقوا الستور المطرزة ، والموشاة ، وافتشوا البسط ، والطنافس المزركشة ، والحصر المنسوجة بالذهب ، المكالة بالدر والياقوت (١) وغالوا في اقتناء آنية الذهب والفضة ، يأتون من كل بلد بأحسن مصنوعات وأثمنها ، فملأوا الستور المعلمة من فسا ، والبسط ، والمصليات من تستر وبخارا ، والحصر من عبادان ، والمقاعد من دشت .

على أن أحسن أصناف الفرش المذهبة بطراز الذهب ، كانت تأتيم من أرمينية ، والطاغم الأرمني وهو عشرة مصليات بمخادها ومساندها ومطارجها وبساطها يساوي خمسة آلاف دينار (٢) ، وكانت أطباق الخشب لآنية الطعام تأتيم من طبرستان ، والزجاج والخزف من البصرة ، وأكثره وارد في الأصل من بلاد الصين على ما فصلناه في كلامنا عن التجارة فيما تقدم ، ولكن الزجاج الرقيق كان يحمل إليهم من الشام ، وكان يضرب به المثل بالرقه والصفاء ، فيقال : « أرق من زجاج الشام ، وأصفى من زجاج الشام » (٣) اتخذوا ما تقدم من الآنية والفروشات تقليدا للفرس والروم على ما كانت عليه عندهم ، ثم عربوها فجعلوا ما ينقش عليها من الكتابة باللغة العربية بين أشال وأشعار وحكم ينقشونها على الستور ، ويلقونها بمسامير الذهب والفضة (٤) ويزركشون البسط والطنافس ، فيرسمون في أواسطها أشكالا وصورا إما في البر والبحر ، ويطرزون حواشيها بالذهب أو القصب أحيانا من الشعر ، ورمموا بطرزا دور البساط بقصيدة (٥) وغالوا في الزخرفة حتى نقشوا الأشعار على آنية البلور ، وأطباق الطعام ، وعلى جدران القاعات ، وفوق أبوابها . يتفاوت ذلك شكلا ومقدارا يتفاوت طبقات الناس من المطرزة بالحرير إلى المزركش بالقصب ، فالخلى بالذهب ، فالمرصع بالجواهر كاللبساط الذي كان لأمّ المستعين وعليه صورة كل حيوان من جميع الأجناس ، وصورة كل طائر من ذهب وأعنيها يواقيت وجواهر ، أنفقت في صنعه ١٣٠٠٠٠ درهم (٦) اهـ

— ١٦ —

وما خلفته رشيدة بنت المعز وحفظ هناك ما قيمته ١٧٠٠٠٠ دينار من جلتها ١٢٠٠٠ من الثياب المصمت ألوانا و ١٠٠٠ قاطرميز مملوءة كافورا قيصوريا ، ومعجمات بجواهر من أيام المعز ، وبيت هرون الرشيد الخز الأسود الذي مات فيه بطوس ، ومثل ذلك مما تركته عبدة بنت المعز أيضا ، ويطول شرحه ، وخزائن مملوءة بأنواع الصيني تساري القطعة منها ألف دينار ، وحصير من الذهب وزنه عشرة أرتال يظن أنه الحصير الذي حملت عليه بوران بنت الحسن بن سهل لما زفت إلى المأمون كما تقدم ، وصوان من الذهب كان ملاك الروم أهداها إلى العزيز بالله .

ووجدوا أنواعا من الشطرنج والنرد مصنوعة من الجواهر والذهب والفضة ، أو العاج ، أو الأبنوس ، وعدد

(١) ابن خلدون ١٤٥ ج ١ (٢) الفرج بعد الشدة ١٠٣ ج ١ (٣) لطائف المعارف ٩٥

(٤) الاتيدي ٩٨ (٥) الأغاني ٤١ ج ١٥ (٦) المستطرف ١٣٤ ج ١

كبير من الزهريات ونحوها ، ومن تماثيل الغنير . . . ٢٢٠٠٠ قطعة أقل - تمثل منها وزنه ١٢ منا ، ومن تماثيل الخليفة مالا يحد ، والكلوة المربعة بالجواهر قيمتها . . . ١٣٠٠٠ دينار فيها من الجواهر ١٧ رطلا وطاووس من ذهب مرصع بنفيس الجواهر ، عيناه من ياقوت أحمر ، وريشه من الزجاج المينا المجري بالذهب على ألوان ريش الطاووس ، وغزال مرصع بنفيس الدر والجواهر ، بطنه أبيض ، قد نظم من درر رائق ، ومائدة من الجزع يقعد عليها جماعة ، قوائمها مخروطة ، ونخلة ذهب مكالة بالجواهر وبديع الدر في لجاجة من ذهب تجمع الطلع والبلح والرطب بشكله ولونه وعلى صفته وهيأته من الجواهر لقيمة لها ، وكوز زير بلور مرصع بحمل عشرة أرطال ، ومزينة مكالة بحب لؤلؤ نفيس ، وقس على ذلك عشرات من أمثاله .

(١٧) الفرش والأثاث عند الفاطميين

ووجدوا في خزائن الفرش من أصناف الأثاث والرياش ما يعد بالآلاف ، من ذلك . . . ١٠٠٠٠ قطعة خسرواني أكثرها مذهب ومراتب خسرواني وقاصوني ثمن الواحدة . . ٣٥٠ دينار ، واجلة معمولة للقبيلة من الخسرواني الأحمر المذهب ، . . . ٣٠٠٠ قطعة خسرواني أحمر مطرز بأبيض من هدهبها لم يفصل من كساء البيوت كاملة بجميع ألوانها ومقاطعها ، وكل بيت يشتمل على مسانده ومخاضه ومساوره ومراتبه وبسطه ومقاطعته وستوره وكل ما يحتاج إليه .

ومن أدلة الترف والاسراف في هذه الدولة أن السيدة الشريفة ست الملك أخت الحاكم بأمر الله أهدت أخاها هذا هدايا من جانتها ثلاثون فرسا بمرابها ذهب منها مركب واحد مرصع ومركب من حجر البلور وتاج مرصع بنفيس الجواهر ، وبستان من الفضة مزروع من أنواع الشجر اه

(١٨) أثمان الجواري

والاستكثار من الجواري في أوائل الإسلام لم يكن يحتاج إلى نفقة كبيرة لسكنة السبايا ، فلما نضج القطن صاروا يتناغونهم ، ويغالون في رفع أثمانهم ، وكانت أسعارهم تتضاعف إذا جعن بين الجبال ورخامة الصوت وصناعة الغناء ، ويختلف ثمن الجارية من بضع مئات إلى بضعة آلاف ، أو مائة ألف دينار ، وأول من بذل في هذا السبيل إلى هذا المقدار سعيد أخو سليمان بن عبد الملك ، فابتاع الزلفاء الجارية الشهيرة بليون درهم ^(١) (نحو ٧٠٠٠ دينار) ، وابتاع الرشيد جارية بمائة ألف دينار ^(٢) ، وجارية أخرى اشتراها من إبراهيم الموصلي بمبلغ ٣٦٠٠٠ دينار فباتت عنده ليلة ثم أرسلها إلى الفضل ، وطلب محمد الأمين إلى جعفر بن الهادي أن يبيعه جارية له اسمها «بذل» ، فأبى ، فأمر فأوقروا قاربه ذهباً ، فبلغت قيمة ذلك ٢٠٠٠٠ درهم ^(٣) أي أكثر من مليون دينار ، وهذا إذا صح أن أعظم ما بلغ إليه بذلهم في أثمان الجواري . وأما ما خلا ذلك فقد اشترى يزيد بن عبد الملك الأموي سلامة المغنية بعشرين ألف دينار ، وبيعت الجارية «ضياء» بخمسين ألف دينار ، واشترى جعفر البركي جارية بأربعين ألف دينار ، وابتاع الواثق بالله جارية مولدة للغناء اسمها «الصاحبة» بعشرة آلاف دينار ، وقس عليه ما دون ذلك وما فوقه واعتبر مقدار ما كانوا ينفقونه من الأموال في اقتنائهم اه

(١٩) مبلغ السخاء على العموم

تدرج المسلمون فيه بتدرجهم في الحضارة والمدنية ، وزادت جوائزهم بزيادة الثروة واتساع الأرزاق ،

(١) العقد الفريد ٢٠٣ ج ٣ والمستطرف ١٣٢ ج ٢ (٢) الطبري ١٣٣٢ ج ٢

(٣) العقد الفريد ٤٣ ج ٣ والأغاني ١٤٥ ج ١٥

فكان الأمويون يعطون بالآلف درهم ، أو بضعة آلاف يلحقونها ببعض الماشية ، أو الكسوة ، أو الخيل ، وإذا توسعوا في العطاء مصلحة جعلوا الصلة عشرة آلاف ، أو عشرات الألوف ، أو مائة ألف ، أو مئات الألوف كما فعل معاوية في استرضاء الناس واكتساب بني هاشم إلى حزبه ، فإنه جعل صلات أبناء الصحابة ملايين يبذلها رواتب كل عام ، وهو أول من فعل ذلك من المسلمين ، غير ما كان يصلهم به من الهدايا ، لسبب أو لغير سبب كما فعل لما ولد لعبد الله بن جعفر غلام فبذل له ١٠٠.٠٠٠ درهم على أن يسميه معاوية ، فرضى ولكنه أعطى تلك الصلة للذي بشره بالسلام (١)

واقترى بمعاوية من خلفه من الأمويين وأمرائهم ، واشتهر من هؤلاء آل المهلب بالسخاء في الدولة الأموية كما اشتهر البرامكة في الدولة العباسية (٢) . ومن أسخياء عمالهم خالد القسري ، والحجاج بن يوسف ، إذا مست الحاجة إلى السخاء ، فالحجاج أعطى للذي توسط في زواجه بهند بنت أسماء ثلاثين غلاما مع كل غلام عشرة آلاف درهم وثلاثين جارية مع كل جارية تحت من ثياب وغير ذلك (٣) وكان سعيد بن العاص لا يرسل إلى أحد هدية مع عبد إلا كان العبد في جلتها (٤) .

أما العباسيون فكانت الثروة في أيادهم أوفر ، فبلغت أعطياتهم عشرات الملايين من الدراهم ، وأول من أعطى هذا القدر منهم المنصور (٥) ، ثم صاروا يهبون الضياع وخراج البلاد ، أو يوقرون الزوارق ذهباً أو فضة ، أو يهدون الغلمان يحملون بدر المال ، أو يرسلون الجائزة على مئات من الدواب ، أو يولون الولايات والأعمال وتزداد جوائزهم إذا استخفهم الطرب ، أو استغفروهم الإطراء ، فقد ولي السفاح رجلاً الأهواز بقصيدة (٦) والغالب أن يكون سخاؤهم لغرض سياسي يعود نفعه على الدولة كما فعل المنصور إذ أعطى في يوم واحد عشرة ملايين درهم ، فرّقها في أعمامه ، ووجوه قواده ، ليقطع ألسنتهم عن مقاومته . ولما تولى ابنه المهدي استكتب أسماء أولاد المهاجرين والأنصار ، وجلس مجلساً عاماً فرّق فيه ٣٠٠.٠٠٠ درهم ، وقرّر لكل واحد من أهل بيته ٦٠.٠٠٠ درهم كل سنة (٧) ، وأعطى المغيرة بن حبيب ألف فريضة يضعها حيث شاء (٨) وفرّق الرشيد في يوم واحد ١٠٣٥.٠٠٠ دينار (٩) ، وطرب يوماً ففتر على الناس ٦٠٠.٠٠٠ درهم (١٠) ، وأعطى المهدي عبد الملك بن مالك صاحب شرطة أبيه مالا أرسله إليه على ٤٠٠ بغل موقرة دراهم (١١) ، وأعطى الأمين إلى سليمان بن أبي جعفر مليون درهم (١٢) ، واختص الأمين من أساليب السخاء بأنه كان يأمر بإيقار زورق الطالب ذهباً أو فضة ، وكان قصره على شاطئ دجلة ، فإذا جاءه شاعر ، أو طالب في زورق وأخذته الأريحية ، أو استخفه الطرب ، قال : أوقروا زورق هذا ذهباً أو فضة ، وقلما كانوا يفعلون ذلك ، والغالب أن يعوضوا عنه بمبلغ من المال كما فعلوا بأبي محمد التيمي ، فانه مدح الأمين بقصيدة أطربته ، فأمر الفضل بن الربيع أن يوقر زورقه مالا ، فقال نعم ياسيدي ، فلما طالبه التيمي بذلك . قال له الفضل : أنت مجنون من أين لنا ما يملأ زورقك ؟ ، ثم صالحه على ١٠.٠٠٠ درهم (١٣) ، وأجاز المأمون طيبيه بمليون درهم وألف كرهظة (١٤) (كذا) ، وفرّق المأمون في ساعة ٢٦.٠٠٠ درهم ، ومدحه اعرابي فأجازه بثلاثين ألف دينار (١٥) ، وكان المتوكل يهب القطن على الممدح (١٦) ، وقس على ذلك هدايا سائر الخلفاء اه

- (١) الأغاني ٧١ ج ١١ (٢) ابن خلكان ٢٦٦ ج ٢ (٣) الأغاني ١٣٠ ج ١ (٤) الفرج بعد الشدة ٣٣ ج ٢ (٥) لطائف المعارف ١٦ (٦) فوات الوفيات ٢٠ ج ١ (٧) سير الملوك ٦٥ و ٦٦ (٨) الأغاني ٩٨ ج ١٨ (٩) المستطرف ١٣٥ ج ١ (١٠) الأغاني ٨٨ ج ٩ و ١٢٤ ج ١٧ (١١) ابن الأثير ٤٢ ج ٦ (١٢) المستطرف ١٣٣ ج ١ (١٣) الأغاني ١١٨ ج ١٨ (١٤) طبقات الأطباء ١٢٨ ج ١ (١٥) فوات الوفيات ٢٤٠ ج ١ (١٦) الأغاني ٣ ج ١١

(٢٠) سخاء البرامكة

سمع المأمون بشيخ يأتي خرابات البرامكة ، ويكي ويفتح طويلا ، ثم ينشد شعرا يرثيهم به وينصرف فبعث في طلبه ، فلما حضراته الخليفة وسأله من هو ، وبم استحق البرامكة منه ما يصنع ؟ فقال الرجل وهو غير هائب : للبرامكة عندي أيا دخره ، فان أمر أمير المؤمنين حدثته ببعضها ، فقال : هات ، فقال أنا المنذر بن المغيرة الدمشقي ، نشأت في نعمة فزالت حتى وصلت إلى بيع داري ، وأملت إلى غاية ، فأشير علي بقصد البرامكة ، فخرجت إلى بغداد ، ومعي نيف وعشرون امرأة وصبيا ، فدخلت بهم إلى مسجد ببغداد ، ثم خرجت وتركتهم جياعا لانفقة لهم ، فمرت بمسجد فيه جماعة عليهم أحسن زي ، فجلست معهم أردد في صدى ما أخطبهم به ، فتجيد نفسي عن ذل المسألة ، وإذا خادم قد أزعج القوم ، فقاموا ، فقامت معهم ، ودخلوا دارا كبيرة فدخلت ، فإذا يحيى بن خالد على دكة وسط بستان ، فجلسوا وجلست ، وكنا مائة رجل ورجل ، ففرج مائة خادم في يد كل خادم منهم بحجرة ذهب ، فيها قطعة عنبر ، فتنحروا ، وأقبل يحيى على القاضي ، وقال : زوج ابن عمي هذا بابنتي عائشة ، فخطب وعقد النكاح ، وأخذنا النثار من فئات المسك ، وبنادق العنبر ، ومائيل الند ، فالتقط الناس ، والتقطت ، ثم جاءنا الخدم في يد كل واحد منهم صينية فضة ، فيها ألف دينار مخلوطة بالمسك ، فوضع بين يدي كل واحد واحدة ، فأقبل كل واحد يأخذ الدنانير في كفه ، والصنية تحت إبطه ، ويخرج ، فبقيت وحدي ، لأجسر أعمل ذلك ، ففهمزني بعض الخدم ، وقال خذها وقم ، فأخذتها وقت ، وجعلت أمشي وألتفت خوفا من أن تؤخذ مني ، ويحيى يلاحظني من حيث لا أظن ، فلما قاربت السترددت فيئست من الصنية ، فجثته فأمرني بالجلوس ، فجلست ، فسألني عن حالي ، فحدثته عن قصتي ، فبكي ، ثم قال علي : بموسى ، فجاء ، فقال : يا بني هذا رجل من أولاد النعم ، قد رمته الأيام بصرفها ، فخذ إليك فأخلطه بنفسك ، فأخذني وخلع علي ، وأمرني بحفظ الصنية لي ، فسكنت في ألد عيش يومي وليتي ، ثم استدعى أخاه العباس ، وقال : إن الوزير قد سلم إلى هذا ، وأريد الركوب إلى دار أمير المؤمنين ، فيمكن عندك اليوم ، فكان يومي مثل أمس ، فأقبلوا يتداولوني وأنا قلق بأمر عيالي ولا أتجاسر أن أذكرهم ، فلما كان في اليوم العاشر أدخلت على الفضل بن يحيى ، فأقمت عنده يومي وليتي ، فلما أصبحت جاءني خادم ، فقال : قم إلى عيالك وصبيانك ، فقلت : إنا لله ذهبت الصنية وما فيها ، فليت هذا كان من أول يوم ، وقت والخدم يمشي بين يدي ، فأخرجني من الدار ، فزاد ما بي ، ثم أدخلني إلى دار كأن الشمس تطلع في جوانبها وفيها من صنوف الآلات والفرش ، فلما توسطتها رأيت عيالي يرتعون في الديباج والستور ، وقد جل إليهم مائة ألف درهم وعشرة آلاف دينار ، وسلم إلى الخادم صكا باسم « ضيعتين جيلتين » ، وقال : هذه الدار وما فيها والضياع لك ، فأقمت مع البرامكة في أخفض عيش إلى الآن ، ثم قصصني عمرو بن مسعدة في الضيعتين وألزماني من خراجهما ما لا يفي به دخلهما ، فكلما لحقتي نائبة قصدت دورهم فبكي ، فاستدعى المأمون عمرو بن مسعدة وأمره أن يرد على الرجل ما استخرج منه ويقور خواجه على ما كان في أيام البرامكة ، فبكي الشيخ بكاء شديدا ، فقال له المأمون : ألم أستأنف بك جيلا . فقال : بلى ولكن هذا من بركة البرامكة ، فقال امض مصاحبا فان الوفاء مبارك ، وحسن العهد من الإيمان (١) اه

(٢١) السخاء على الشعراء

أما الرشيد فأعطى مروان كما كان يعطيه المهدي أي مائة ألف درهم (٢) ، وأعطاه مرة ٥٠٠ درهم

(١) الفرج بعد الشدة ٢٢ ج ٢ وسير الملوك ١١١ والالتفادي ١٣٢ - (٢) الأغاني ١٩ ج ١٢

درهم وعشرة من الرقيق ، وكان يعطى أبا العتاهية راتباً سنوياً مقداره ٥٠٠٠٠ درهم غير الجوائز والمعاون (١) ، وفاقهم المتوكل في ذلك ، لأنه أعطى حسين بن الضحاك ألف دينار عن كل بيت من قصيدة قالها وهو أول من أعطى ذلك (٢) ، وكان المعتصم إذا أعجبه قول الشاعر ملاً فنه جوهراً ، وقد سبقه إلى ذلك يزيد ابن عبد الملك (٣) .

وتشبه الوزراء والأمراء بالخلفاء ، فكان خالد القسرى يجلس للشعراء في يوم معين ويحيزهم ، وكذلك آل المهلب فانهم فرضوا لهم الأعطية والجوائز (٤) ، أما في الدولة العباسية فالبرامكة لم يتدخروا وسعاً في إجازة الشعراء ، وخصوصاً الفضل بن يحيى ، وقد قال فيه بعضهم :

مالقينا من جود فضل بن يحيى * ترك الناس كلهم شعراء (٥)

وكان أبوه يحيى إذا لقيه شاعر ولم يكن معه مال أعطاه دابته (٦) ، وقد فاق البرامكة الخلفاء في إجازة الشعراء ، فبال شاعرهم ابان اللاحق على قصيدة واحدة مثل مائله مروان بن أبي حفصة من الرشيد كل عمره (٧) ، وقس على ذلك سخاء سائر الوزراء والأمراء فان يزيد بن مزيد أعطى نصف ماله لشاعر (٨)

ويقال نحو ذلك في سخائهم على المغنين ، فقد أعطى المهدي دحان المغنى في ليلة واحدة ٥٠٠٠٠ دينار ، لأنه أطربه ، وأعطى الأمين اسحق الموصلى ١٠٠٠٠٠ درهم ، لأنه غناه شعراً في مدحه ، فحملها إلى داره مائة فرائس (٩) ، وكان الهادي يجري على إبراهيم الموصلى عشرة آلاف درهم في الشهر سوى صلاته ، أما الرشيد فكان إذا طرب وهب وجاد حتى ولى اسماعيل بن صالح مصر لأنه أطربه بغنائته (١٠) وأخبار الشعراء والمغنين كثيرة فلا نطيل بها اه

(٢٢) النهك

وطبيعى فيما قدمناه من الحضارة والترف أن يعتورها شيء من النهك والفحشاء ، وإن كان ذلك لا يخلو منه قوم مهما بلغ من بعدهم عن الحضارة ولكنه يكثر غالباً في المتحضرين ، لسكون خواطرهم وتوفر أسباب الرغد والتنع عندهم ، كان في جاهلية العرب جاعة من البغايا لمن رايات ينتحها الفتيان ، وكان بعض الناس يكرهون إماءهم على البغاء يتغنون عرض الدنيا (١١) ، ولكن ذلك شأن الحضرمين ، لأن البدو أقرب إلى صحة الآداب ، فاعتبركم تكون أسباب النهك أوفر في المدن الكبرى حيث يتزاحم الأقدام ، وتتوفر الثروة ، وتكثر الجوارى ، ويتفشى الفناء والمسكر كما كان شأن بغداد وقرطبة والقاهرة والفسطاط في إبان ذلك ، لمتن ، فلاغرو إذا تفشت الفحشاء فيها ، ولا سيما في العصور الوسطى ، حتى صار البغاء صناعة عليها رئيس يحتكم إليه البغاوون عند الحاجة (١٢) ، وتفنتوا في ترويج تلك البغاة بتصوير النساء على جدران الحمامات (١٣) ، وأصبح أهل القصف من الأغنياء يصورون حظاياهم على جدران منازلهم كما فعل ابن طولون ، وكان الحكام العقلاء يبذلون جهدهم في منع الفحشاء ، ويقاومون تيارها بما في إمكانهم (١٤) ، ولما عجزوا عن كفت أداما بالقوة ضربوا عليها ضرائب يدفعها أصحابها مثل سائر التجارات (١٥) .

- (١) الأغاني ١٥٧ ج ٣ (٢) الأغاني ١٨٤ ج ٦ (٣) الأغاني ١٧٤ ج ٦ و ١٤٧ ج ١
(٤) الأغاني ١٦٤ ج ١١ (٥) ابن خلكان ٤١١ ج ١ (٦) الأغاني ٨ ج ٥ (٧) الأغاني ٧٣ ج ٢٠
(٨) ابن خلكان ٢٨٥ ج ٢ (٩) الأغاني ٩٩ و ١٤٢ ج ٥ (١٠) حلبة الكميث ٦٣ و ٦٤
(١١) العقد الفريد ٢ ج ٣ (١٢) الفرج بعد الشدة ١٤٣ ج ٢ (١٣) ابن خلكان ١٢٧ ج ٢
ونفع الطيب ٨٦٠ ج ٢ (١٤) ابن الأثير ٩٥ ج ١٠ و ٢١٥ ج ١١ والمقريزى ٣١٦ ج ١
(١٥) المقريزى ٨٩ ج ١

وأقبح ماظهر من التهنك في أثناء هذا القمّدن مغالزة الغلمان وتسريحهم ، وظهر ذلك على الخصوص في أيام الأمين ، وتكاثر بتسكّاتر غلمان الترك والروم من أيام المعتصم ، وفيهم الأرقاء بالأسر أو بالشراء ، وتسابق الناس إلى اقتنائهم كما تسابقوا إلى اقتناء الجوارى وغالوا في تزيينهم وتطيينهم ، وكانوا يخضونهم ليأمنوا تعديهم على نساءهم وجواريتهم ، وفشا حبّ الغلمان في أهل الدولة بمصر وتغزّل بهم الشعراء (١) حتى غارت النساء من ذلك ، فعمدن إلى التشبه بالغلمان في اللباس والقيافة ليستملن قلوب الرجال (٢) وكثرة الجوارى في بعض القصور جرهنّ إلى التفتن بأساليب الفحشاء ، وربما اتخذت كل جارية خصيا لنفسها كالزواج ، كما فعلت جوارى خواروية صاحب مصر (٣) ، حتى النساء الشريقات قدّ قعودهنّ عن الزواج لعدم وجود الألفاء ، أو لأسباب أخر كان يجرحنّ إلى مثل ذلك ، فتكاثر الفساد فيهنّ لقلة التزويج (٤) ذكروا أن ابنة الاخشيد صاحب مصر اشترت جارية لتمتع بها ، وبلغ المعزّ لدين الله الفاطمي ذلك ، وكان لا يزال في الغرب يتحفز للوثوب على مصر ويخاف الفشل ، فلما بلغه ما فعلته ابنة الاخشيد استبشر ، وقال : هذا دليل السقوط ، وجند على مصر وفتحها ، والعاف سراج العمران .

(٢٣) — شكل المجلس وفرشه

وقس على ذلك سائر ما أدخلوه من مظاهر الأبهة من الطراز ، ونقش الأشعار في صدور المجالس ، وفرش الديباج والخزاه

(٢٤) احتفالات الأعراس ونحوها

فلاحتفال بالأعراس تقلب على أحوال شتى ترجع إلى نحو المشهور من الاحتفال بأعراس المسلمين في مصر الآن مع اعتبار عوائد البلاد وتفاوت الثروة ، ونأني بمثل من أبلغ ما يعرف من التناهي بالبذخ في مثل هذه الحال ، فنذكر احتفالاتهم المشتهرة في تاريخ الإسلام : الأول زفاف خديجة بنت الحسن بن سهل المسماة بوران إلى الخليفة المأمون ، احتفلوا به في فم الصلح احتفالاً لم يسبق له مثيل ، نثر الحسن فيه على الهاشميين والقواد والكتاب والوجوه بنادق المسك ، فيها رقايع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك ، فكانت البندقة اذا وقعت في يد الرجل فتحها ، فيقرأ ما في الرقعة ، فاذا علم ما فيها مضى إلى الوكيل المرصد لذلك فيدفعها إليه ويتسلم ما فيها سواء كان ضيعة ، أو ملكاً آخر ، أو فرساً ، أو جارية ، أو مملوكاً ، ثم نثر على سائر طبقات الناس الدنانير والدرهم ونوافج المسك وبيض العنبر غير ما أنفق على المأمون وقواده وأصحابه وسائر من كان معه من أجناده وأتباعه ، وكانوا خلقاً لا يحصى ، حتى على الحمالين والمكارية والملاحين ، وكل من ضمه عسكره ، ذكروا أنه خدم في ذلك الاحتفال ٣٦٠٠٠ ملاح ، ونفذ الحطب يوماً فأوقدوا تحت القدرور الخيش مغموساً في الزيت ، ولما كانت ليلة البناء وجلت بوران على المأمون فرش لها حصير من الذهب ، وجيء بمكتل مرصع بالجواهر فيه درر كبار نثرت على النساء وفيهنّ زبيدة وجدونة بنت الرشيد ، فما مست إحداهنّ من الدر شيتاً ، فقال المأمون شرفنّ أبائكم وأكرمهنّ ، فذت كل واحدة منهنّ يدها فأخذت درّة ، فبقي سائر الدر يلوح على ذلك الحصير الذهب ويتلأأ ، فقال المأمون : قاتل الله الحسن بن هاني كأنه قد رأى هذا حيث يقول :

كأن صغرى وكبرى من فواقعها * حصباء درّة على أرض من الذهب

(١) تزيين الأسواق ١٦٣ (٢) المقرئى ١٠٤ ج ٢ (٣) ابن الأثير ١٨٨ ج ٧

(٤) الفرج بعد الشدة ٦١ ج ٢

وكانت في المجلس شمعنة عنبر فيها مائة رطل ، فضجّ المأمون من دخانها ، فعملت له مثل من الشمع ، فكان الليل مدة مقامه فيه كالنهار ، وبلغت نفقة هذا الاحتفال ٥٠٠٠٠٠٠٠ درهم ، وأمر المأمون للحسن بن سهل عند منصرفه بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ درهم وأقطعهم فم الصلح ، جلس الحسن وفرّق المال على قواده وأصحابه وحشمه ، وأطلق له خراج فارس وكورالاهواز مدة سنة ، وجاء المأمون إلى عروسه في الليلة التالية ، فنثرت عليه جدتها ألف درّة كانت في صنية ذهب (١) وغير ذلك مما يفوق طور التصديق . والاحتفال الثاني احتفله المتوكل على الله حين ظهرا بنه المعتز بالموضع المعروف ببركوازا ، وما جرى فيه انه جلس بعد فراغ القواد والأكابر من الأكل ومدّت بين يديه مرافيع ذهب مرصعة بالجوهر ، وعليها أمثلة من العنبر والنّد والمسك المعجون على جميع الصور ، وجعلت بساطا ممدودا ، وأحضرت القواد والجلساء وأصحاب المراتب ، فوضعت بين أيديهم صواني الذهب مرصعة بأصناف الجواهر من الجانبين ، وبين السماطين فرجة ، وجاء القراشون بزنايل قد غشبت بالادم مملوءة دراهم ودنانير نصفين ، فصبت في الفرجة حتى ارتفعت على الصواني ، وأمر الحاضرون أن يشربوا ، وأن يتنقل كل من شرب من تلك الدنانير بثلاث حفنات ما حلت يده وكلما خفّ موضع صبّ عليه من الزنايل حتى يردّ إلى حالته ، ووقف غلمان في آخر المجلس ، فصاحوا : ان أمير المؤمنين يقول لكم ليأخذ من شاء ما شاء ، فخذ الناس أيديهم إلى المال فأخذه ، وكان الرجل يشقه مامعه فيخرج به ، فيسلمه إلى غلمانه ويرجع إلى مكانه ، ولما تقوّض المجلس خلع على الناس ألف خلعة ، وجلاوا على ألف مركب بالذهب والفضة ، وأعتق ألف نسمة (٢) .

وقس على ذلك احتفال الخليفة المقتدى بالله سنة ٤٨٠ هجرية لما زفت إليه بنت السلطان ملكشاه وجل جهازها إلى دار الخلافة (٣) ، وأما الاحتفال بتتويج السلاطين والبيعة فقد ذكرنا أمثلة منه في الجزء الأول من هذا الكتاب (تاريخ التمدن الاسلامي) صفحة ٩١ و١١٧ و ١١٨ .

(٢٥) استقبال الوفود

أما استقبال الوفود فقد كان نفعا يظهرون به عزّ الاسلام ، ولا سيما اذا كان القادمون من وفود الدول غير الاسلامية من الروم ، أو الهند ، أو الافرنج ، والاحتفال بذلك يختلف باختلاف الأحوال ، نذكر من أمثله احتفال المقتدر العباسي برسل جاده من ملك الروم سنة ٣٠٥ هجرية ، فانه استقبلهم في دار الشجرة التي تقدّم ذكرها ، وعي لهم الجيوش ، وصفت الدار بالأسلحة ، وأنواع الزينة ، وكانت جلة العساكر المصفوفة حينئذ ١٦٠٠٠٠ رجل بين راكب وواقف ، ووقف الغلمان الحجرية بالزينة والمناطق المحلاة ، وكانوا اثنين وعشرين ألفا ، ووقف الخدم والحصيان كذلك وعددهم سبعة آلاف منهم ٤٠٠٠ خادم أبيض و ٣٠٠٠ خادم أسود ، ووقف الحجاب وكانوا سبعمائة حاجب ، وزينت المراكب والزوارق في دجلة أعظم زينة ، وزينت دار الخلافة ، وكانت جلة الستور المعلقة عليها ٣٨٠٠٠ ستر منها ديباج مذهب ١٢٥٠٠ ستر ، وكانت جلة البسط ٢٢٠٠٠ بساط ، واستعرضوا مائة سبع مع مائة سبع ، وكان في جلة الزينة الشجرة الذهب والفضة التي تشتمل على ثمانية عشر غصنا من الذهب والفضة ، فكانت أغصانها تمايل بحركات موضوعة ، وعلى الأغصان طيور وعصافير مختلفة من الذهب والفضة تصفر بحركات مرتبة كما وصفناها في محلها ، فشاهد الرسل من العظمة ما يطول شرحه (٤) انتهى ما أردته من كتاب « تاريخ التمدن الاسلامي » والحمد لله رب العالمين .

(١) لطائف المعارف ٧٣ وابن خلدون ٩٣ ج ١ (٢) لطائف المعارف ٧٤ (٣) ابن الأثير ٦٥ ج ١٠

(٤) أبو الفداء ٧٣ ج ٢ وابن الساعي ٧٥

فلما سمع صاحبي ذلك . قال : أما الآن فقد أوفيت القول حقّه ، وأصبح ما كان مجرد خيال واضح الحقيقة ظاهراً للعيان ، إذن على المسلمين بعدنا أن يذروا الخطأ الذي وقع فيه آباؤنا الأولون ، و يقيموا دولهم على حفظ صحة الأبدان والعقول ، وترك الفضول ، والاهلكوا كما هلك الأولون ، وذلوا كما ذلّ الأقدمون ، وإذا اتبعت هذا المقام بما يلقي عليه شعاعاً من نور العلم ، فتبين ما حصل لبعض الملوك الذين تربوا تربية الترف والنعيم ، وهل جنودهم وأعوانهم حفظوا عهدهم ؟ أم كانوا أول الفاتكين بهم ؟ ومات أكثرهم في ريعان شبابهم ، فقلت سأفعل إن شاء الله ، انظر :

عقاب الأمراء المسلمين بجملهم في نفس الحياة الدنيا قبل عقاب الآخرة

ذلك أن صديق العالم الذي يذاكر في هذا التفسير سمع ماسمعه أنت أيها الأخ فهاله الأمر جدّاً ، وقال : ألهذا الحد وصل ملوك الاسلام ، أين القرآن ؟ أين الحكمة والفلسفة ؟ أين العقول ؟ فكيف تكون أسرتهم ذهباً مرصعة بالجواهر ، وكيف يميلون للترف والتنعيم ، اللهم لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ثم قال لي كما قلت أنت : أيها الصديق : ليكن في هذا المقام مقال فيه ماحل هؤلاء المسرفين من النذل في الحياة الدنيا واستأكتفي بأن تذكر لنا أن دولهم ذهبت ، وعزّهم اختفى ، بل أنا أرجو أن تبين ماحق بنفس هؤلاء المترفين ، فإن هذا يبين للناس أن الغفلة المستحكمة في الأمم لها عقاب في نفس الحياة ، ولعمري إن ذلك مني انضح تماماً كان أقوى رادع ، وأعظم زاجر ، ومؤثر في الأمم بعدنا .

كيف يجهلون علم الصحة ، وكيف يسكرون ، وكيف يكثر من ألوان الطعام ، وكيف يتفننون في الملاهي ؟ أجهلوا أن هذا نفسه يمنع السعادة في نفس الحياة ؟ ألم يدرسوا ، ألم يتعلموا ؟ هذا هو الجهل ، ثم إن الانغماس في اللذات هو نفسه مزيل للذكاء ، مسلط للجند على الأمراء ، فهل كان هؤلاء لا يعقلون ؟ فقلت : حياك الله أرجح فؤادك قليلاً ، إن المطلع على ما تقدم في ﴿ سورة ص ﴾ من الكلام على تربية الأمراء والجند عند آية : « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض الخ » وعلى حفظ الصحة في الكلام على قصة آدم هناك يعرف علم الصحة عند أطباء زماننا في أوروبا ، ويراهها موافقة أشد الموافقة لسيرة النبي ﷺ والخلفاء الراشدين في بساطة طعامهم ، وأن الذين يتجاوزون هذه السيرة أذلاء في نفس حياتنا الدنيا ، وهك ما طلبت من الأمثلة على ذلك :

﴿ أولاً ﴾ جاء في كتاب « مروج الذهب » للسعودي مانصه : « حدث البصريّ ، قال : اجتمعنا ذات يوم مع النديماء في مجلس المتوكل فتذاكرنا أمر السيف فقال بعض من حضر : بلغني بأمر المؤمنين أنه وقع عند رجل من أهل البصرة سيف من الهند ليس له نظير ولم ير مثله ، فأمر المتوكل بكتاب إلى عامل البصرة يطلبه بشرائه بما باغ فنفتت الكتب على البريد ، وورد جواب عامل البصرة بأن السيف اشتراه رجل من أهل اليمن ، فأمر المتوكل بالبعث إلى اليمن بطلب السيف وإتياعه فنفتت الكتب بذلك ، قال البصريّ : فبينما نحن عند المتوكل إذ دخل عليه عبيد الله والسيف معه ، وعرفه أنه ابتاع من صاحبه باليمن بعشرة آلاف درهم ، فسرّ بوجوده ، وحمد الله على ما سهل من أمره ، وانتضاء فاستحسنه ، وتكلم كل واحد منا بما يحب ، وجعله تحت ثني فراشه ، فلما كان من الغداة قال للفتح اطلب لي غلاماً تتق بنجدته وشجاعته أدفع له هذا السيف ليكون واقفاً به على رأسى لا يفارقتي في كل يوم مادمت جالسا قال فلم يستم الكلام حتى أقبل باغر التركي فقال الفتح يا أمير المؤمنين هذا باغر التركي قد وصف لي بالشجاعة والبسالة وهو يصلح لما أراداه أمير المؤمنين ، فدعا به المتوكل ، فدفع إليه السيف وأمره بما أراد وتقدم أن يزداد في مرتبته وأن يضعف له الرزق ، قال البصريّ : فوأنه ما انتضى ذلك السيف ولا خرج من غمده من الوقت الذي دفع

إليه إلا في الليلة التي ضربه فيها باغر بذلك السيف . قال البصري : لقد رأيت من المتوكل في الليلة التي قتل فيها عجا ، وذلك أننا تذاكرنا أمر الكبر وما كانت تستعمله الملوك من الجبرية ، فجعلنا نخوض في ذلك وهو يتبرأ منه ، ثم حوّل وجهه إلى القبلة فسجد ، وغفر وجهه بالتراب خضوعاً لله عز وجل ، ثم أخذ من ذلك التراب ، فنثره في لحيته ورأسه ، وقال : إنما أنا عبد الله ، وأن من صار إلى التراب لحقيق أن يتواضع ولا يتكبر ، قال البصري : فتطيرت له من ذلك ، وأنكرت ما فعله من نثره التراب على رأسه ولحيته ، ثم قعد للشراب ، فلما عمل فيه غنى من حضر من الغنيين صوتوا استحسنة ، ثم التفت إلى الفتح فقال يا فتى ما بقي أحد سمع هذا الصوت من مخارق غيري وغيرك ، ثم أقبل على البكاء ، قال البصري : فتطيرت من بكائه ، وقلت هذه ثانية ، فأنا في ذلك إذ أقبل خادم من خدم فتيحة ومعه منديل وفيه خلعة وجهت بها إليه فتيحة فقال له الرسول يا أمير المؤمنين تقول لك فتيحة أني استعملت هذه الخلعة لأمر المؤمنين واستحسنها ووجهت بها لتلبسها ، قال فإذا فيه دراعة حراء لم أر مثلها قط ومطرف خز أحمر كأنه دبق من رفته ، قال فلبس الخلعة والتحف المطرف ، قال فاني على ذلك إذ تحرك المتوكل فيه وقد كان التفّ عليه المطرف فجذبه جذبة نظرقه من طرفه إلى طرفه ، قال فأخذه ولفه ، ودفعه إلى خادم فتيحة الذي جاءه بالخلعة ، وقال : قل لها احتفظي بهذا المطرف عندك ليكون كفناً لي عند وفاتي ، فقلت في نفسي . إنا لله وإنا إليه راجعون ، انقضت والله المدة وسكر المتوكل سكرًا شديدًا ، قال : وكان من عادته أنه إذا تمايل عند سكره أن يقيم الخدم الذين عند رأسه قال فبينما نحن كذلك ومضى نحو ثلاث ساعات من الليل إذ أقبل باغر ومعه عشرة نفر من الأتراك وهم مثلثون والسيوف في أيديهم تبرق في ضوء ذلك الشمع ، فهجموا علينا وأقبلوا نحو المتوكل حتى صعد باغر وآخر معه من الأتراك على السرير فصاح بهم الفتح ويلكم مولاكم ، فلما رأهم العلما ومن كان حاضرا من الجلساء والندماء تطايروا على وجوههم فلم يبق أحد في المجلس غير الفتح وهو يحاربهم ويمانعهم . قال البصري : فسمعت صيحة المتوكل وقد ضربه باغر بالسيف الذي كان المتوكل دفعه إليه على جانبه الأيمن فقتله إلى خاصرته ، ثم ثاب على جانبه الأيسر ففعل مثل ذلك ، وأقبل الفتح يمانعهم عنه ، فبحجه واحد منهم بالسيف الذي كان معه في بطنه فأخرجه من مته وهو صابر لا يتنحي ولا يزول ، قال البصري : فما رأيت أحدا كان أقوى نفسا ولا أكرم منه ، ثم طرح بنفسه على المتوكل فماتا جميعا ، فلما في البساط الذي قتل فيه وطرحا ناحية ، فلم يزالا على حالتهما في ليلتهما وعامة نهارهما حتى استقرت الخلافة المنتصرة ، فأمر بهما فدفنا جميعا وقيل إن فتيحة كفنته بذلك المطرف المحرق بعينه ، وكانت سنة ٤١ سنة اهـ

ثانياً — الكلام على المنتصر بالله بعد المتوكل

الذي تولى الملك سنة ٢٤٧ وسنة ٢٥ سنة ، تولى الخلافة نصف سنة لا غير

قال المسعودي في « مروج الذهب » : إن الخليفة المنتصر كان يلعب الصولجان في الميدان ، فانصرف وهو عرق فدخل الحمام ونام في الباذننج ، فضربه الهواء ، وركبته حتى هائلة ، فدخل عليه أحد بن الخصب فقال يا سيدي أنت متفلسف وحكيم الزمان ، تنزل من الركوب تعبا فتدخل الحمام ، ثم تخرج عرقا فتنام في الباذننج ، فقال له المنتصر : أتخاف أن أموت ؟ رأيت في المنام البارحة أنيا أناني فقال لي : تعيش خسا وعشرين سنة ، فعلمت أن ذلك بشارة في المستقبل من عمري ، وأني أبقى في الخلافة هذه المدة ، قال فمات في اليوم الثالث ، فنظروا فإذا هو قد استوفى خسا وعشرين سنة .

وقد قيل إن الصنفوري الطيب سمه في مشراط حججه به ، وقد كان عزم على تفريق جمع الأتراك ،

فأخرج وصيفا في جمع كثير إلى غزاة الصانعة بطرسوس ، ونظر يوما إلى بغا الصغير وقد أقبل في القصر ، وحوله جماعة من الأتراك ، فأقبل على الفضل بن المأمون ، فقال : قتلني الله أن لم أقتلهم ، وأفترق جمعهم بقتلهم المتوكل على الله ، فلما نظر الأتراك إلى مايفعل بهم وماقد عزم عليه وجدوا منه الفرصة ، وقد شكا ذات يوم حرارة ، فأراد الحمامة ، فخرج له من الدم ثلثمائة درهم لما كان في الموضع ، وشرب شربة بعد ذلك خلّت قواه ، ويقال ان السم كان في موضع الطيب حين فصدّه ، وقد ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الملك ابن سليمان بن أبي جعفر ، قال : رأيت في نومي المتوكل والفتح بن خاقان ، وقد أحاطت بهما نار ، وقد جاء محمد المنتصر ، فاستأذن عليهما ، فنع الوصول ، ثم أقبل المتوكل على ، فقال : يا عبد الملك قل لمحمد بالكأس الذي سقيتنا تشرب ، قال : فلما أصبحت غدوت على المنتصر ، فوجدته مجموما ، فواظبت على عيادته فسمعت في آخر علته يقول : « عجّلنا فعوجلنا ، فمات من ذلك المرض اه

فلما سمع صاحبي ذلك ، قال : إن هذا وأمثاله هو الذي يفهمنا قوله تعالى : « فلا تجيبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم » . فقلت :

ثالثا — الكلام على المستعين بالله

لما كان في شهر رمضان من هذه السنة ، وهي سنة اثنتين وخسين ومائتين ، بعث المعتز بالله سعيد بن صالح الحاجب ليلقي المستعين ، وقد كان في جلة من جله من واسط ، فلقية سعيد ، وقد قرب من سامرا فقتله واحتز رأسه ، وحمله إلى المعتز بالله ، وترك جثته ملقاة على الطريق ، حتى تولى دفنها جماعة من العامة ، وكانت وفاة المستعين بالله يوم الأربعاء لست خلون من شوال سنة اثنتين وخسين ومائتين ، وهو ابن خمس وثلاثين سنة ، وذكر شاهك الخادم ، قال : كنت عديلا للمستعين عند أشخاص المعتزلة الى سامرا ونحن في عمادية ، فلما وصل إلى القاطول تلقاه جيش كثير ، فقال ياشاهك انظر من رئيس القوم فان كان سعيدا الحاجب فقد هلك ، فلما عاينته قلت هو والله سعيد ، فقال إنا لله وأنا إليه راجعون ، ذهبت والله نفسي وجعل يبكي ، فلما قرب سعيد منه جعل يقنعه بالسوط ، ثم أضجعه وقعد على صدره ، واحتز رأسه وحمله على ماذكرنا ، واستقامت الامور للمعتز ، واجتمعت الكلمة عليه اه

رابعا : الكلام على المعتز و قتله

قال المسعودي : انه لما رأى الأتراك من إقدام المعتز على قتل رؤسائهم ، واعماله الخيلة في فنائهم ، وانه قد اصطنع المغاربة والفراغة دونهم صاروا إليه بأجمعهم ، وذلك لأربع بقين من رجب سنة خمس وخسين ومائتين ، وجعلوا يقرعون بذنوبه ويوبخونه على أفعاله وطالبوه بالأموال ، وكان المدبر لذلك صالح بن وصيف مع قواد الأتراك فليج وأنكر أن يكون قبله شيء من المال ، فلما حصل المعتز في أيديهم بعث إلى مدينة السلام في محمد بن الوائلي الملقب بالمهتدي ، وقد كان المعتز نفاه إليها واعتقله فيها ، فأتى به في يوم وليلة إلى سامرا ، فتلقيه الأولياء في الطريق ، ودخل إلى الجوسق ، وأجاب المعتز إلى الخلع على أن يعطوه الأمان أن لا يقتل وأن يؤمنوه على نفسه وماله وولده ، وأتى محمد بن الوائلي أن يقعد على سرير الملك أو يقبل البيعة حتى يرى المعتز ويسمع كلامه ، فأتى بالمعتز وعليه قميص مدنس وعلى رأسه منديل ، فلما رآه محمد بن الوائلي وثب إليه فعانقه ، وجلسا جميعا على السرير ، فقال له محمد بن الوائلي : يا أخى ما هذا الأمر ؟ قال المعتز أمر

لا أطيقه ، ولا أقوم به ، ولا أصلح له ، فأراد المهتدي أن يتوسط أمره ، ويصلح الحال بينه وبين الأتراك ، فقال المعتز : لا حاجة لي فيها ، ولا يرضوني لها ، قال المهتدي : فأنا في حل من بيعتك ، قال : أنت في حل وسعة ، فلما جعله في حل من بيعته حول وجهه عنه ، فأقيم عن حضرته ، ورد إلى محبسه ، فقتل في محبسه بعد أن خلع بستة أيام اه

خامساً : المعتمد على الله العباسي

قال المسعودي : قد كان المعتمد على الله قعد للغداء واصطحب يوم الاثنين لاجدي عشرة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين وثمانين ، فلما كان عند العصر قدم الطعام فقال ياموشكيره للموكل به ما فعلت الرءوس بأرقابها ، وقد كان قدم من الليل أن يقدم له رأسا جايين ، وقد فصل فيهما أرقابهما فقدمتا ، وكان معه على المائدة رجل من ندمائه يعرف بقف الملقم ، ورجل آخر يعرف بخلف المضحك ، فأول من ضرب يده إلى الرءوس الملقم ، فانتزع أذن واحد منهما ، وأما المضحك فانه يقتلع اللهازم والأعين ، فأكلوا وأكل المعتمد ، وأنموا يومهم ، فأما الملقم صاحب اللقمة الأولى فانه تهرى في الليل ، وأما المضحك فانه مات قبل الصباح ، وأما المعتمد فأصبح ميتا ، قد لحق بالقوم ، ودخل اسماعيل بن جناد القاضي إلى المعتضد وعليه السواد فسلم عليه بالخلافة ، وكان أول من سلم عليه بها ، وحضر الشهود منهم أبو عوف والحسين بن سالم وغيرهم من العدول حتى أشرفوا على المعتمد ، ومعهم بدر غلام المعتضد يقول : هل ترون به من بأس أو اثرمات فجأة وقتلته مداومته لشرب النبيذ ، فنظروا إليه ، فإذا ليس به من أثر ففعل وكفن ، وحل في تابوت قد أعد له إلى ساحرا فدفن بها . وذكروا والله أعلم أن سبب وفاته أنه سقى نوعا من السم في شراهم الذي كانوا يشربونه ، وهو نوع يقال له البيش يحمل من بلاد الهند وجبال الترك والذب ، وربما وجدوه في سبيل الطيب وهو ألوان ثلاثة وفيه خواص عجيبة اه

سادساً : المعتضد بالله بعد المعتمد

قال المسعودي : كانت وفاة المعتضد لأربع ساعات خلت من ليلة الاثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وثمانين في قصره المعروف بالحسنى بمدينة السلام ، وقيل إن وفاته كانت بسم اسماعيل بن بلبل قبل قتله إياه ، فكان يسرى في جسده ، ومنهم من ذكر أن جسمه تحلل في مسيره في طلب وصيف الخادم على ما ذكرنا ، ومنهم من رأى أن بعض جواريه سمته في منديل أعطته إياه يتنشف به ، وقيل غير ذلك مما عنه أعرضا اه

سابعاً — المقتدر بالله

قتل وسنه ٣٨ سنة في سنة ٣٢٠ هجرية

وكان قتله وقت صلاة العصر في الواقعة التي كانت بينه وبين مؤنس الخادم بباب الشماسية من الجانب الشرقي ، وتولى دفن المقتدر العامة اه

ثامناً : القاهر بالله ابن المعتضد

ربيع يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة ٣٢٠ هجرية ، ثم خلع يوم الأربعاء لخمس خلون من جمادى الأولى سنة ٣٢٢ هجرية ، وسمت عيناه ، وكانت خلافته سنة وستة أشهر وستة أيام اه

تاسعا : المتقى لله

إذ بويج له بالخلافة سنة ٣٢٩ هـ وسلمت عيناه سنة ٣٣٣ هـ ، وكانت خلافته نيفا وثلاث سنين ، ولقد كان بينه وبين (تورون) التركي وقائع ، فأشهد تورون من حضره من الفقهاء والشهود ، وأعطى العهود والمواثيق بالسمع والطاعة للمتى ، والتصرف له بين أمره ونهيه وترك الخلاف عليه ، وأنفذ إليه كتب القضاة والشهود مما بذل من الايمان وأعطى من العهود ، وأشار بنوحدان على المتقى أن لا ينجدر ، وخوفوه من تورون وحذروه أمره فانه لا يأمنه على نفسه ، فأبى إلا مخالفتهم والثقة بما ورد عليه من تورون ، وقد كان بنوحدان أنفقوا على المتقى نفقة واسعة عظيمة طول مقامه عندهم واجتياز بهم بكثر وصفها وبعسر علينا في التحصيل إيرادها باكثر الخبرين لنا بتحديداتها ، وانصرف الاخشيذ عن الفرات متوجها نحو مصر وانحدر المتقى في الفرات ، فلتقاه أبو جعفر بن سيار كاتب تورون بأحسن لقاء وأقام الأتراك ، وهضى في انحداره حتى دخل النهر المعروف بنهر عيسى ، وسار إلى الضيعة المعروفة بالسندرية على شاطئ هذا النهر ، فلتقاه تورون هنالك ، وترجل له ، وهشى بين يديه ، فأقسم عليه أن يركب ، ففعل حتى وافى به إلى المضرب الذى كان ضربه له على الشط من نهر عيسى ، وذلك على شوط من مدينة السلام ، فأقام هنالك وأنفذ رسلا إلى دار طاهر ليحضر المستكنى ، فلما حصل المستكنى في المضرب قبض على المتقى ، ونهب جميع ما كان معه وقبض على وزيره أبى الحسن على بن محمد بن مقله وعلى قاضيه أحمد بن عبد الله بن اسحق ، ونهب جميع العسكر ، وانصرف القائد الذى كان الاخشيذ ضمه إلى المتقى ومن معه إلى صاحبهم ، وأحضر المستكنى فبويج له ، وبكى المتقى ، وصاح النساء والخدم لصياحه ، فأمر تورون بضرب الدباب حول المضرب فغنى صراخ الخدم وأدخل إلى الحضرة مسمول العينين ، وأخذ منه البردة والقضيب والخاتم وسلم إلى المستكنى بالله اه

عاشرأ . المستكنى بالله

وقد بويج بالخلافة سنة ٣٣٣ هـ وخلع سنة ٣٣٤ هـ والذى خلعه أحمد بن بويه الديلمي ، وسلم عينيه لأنه اتهمه بمخاطبة الأعداء اه

نظام الأمم ونظام الأفراد على سنن واحد

عم قلت لصاحبي : هؤلاء هم الذين أردت أن أضرب لك المثل بهم ، وهم عشرة كاملة ليعلم المسلمون في أقطار الأرض أن نظام الدول ونظام الأفراد يسيران على وتيرة واحدة « مائزى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » .
ما الأمم إلا أفراد كثر ، إن الفرد الواحد يأكل ويشرب ويسكر ويباغى في الشهوات ، وهو يجهل أنه يقتل نفسه بيده ، ويجهل أن مطالبة نفسه له بالشهوات وبالظلم وبالبنى فتح لباب هلاكه ، وقصر عمره وانحراف صحته .

اللهم انى لا أرى فرقا ما بين من يتعاطون السم ومن يسرفون في الشهوات . ياسبحان الله : انظرأيها الذكى في الذى كتبت في ﴿ سورة البقرة ﴾ في آية الخرنك ، وانظر مايقوله أطباء أمريكا وفرنسا وانكلترا ، انظر كيف يقولون ، يقولون : « إن الخرن عمار من عقابرجة كلهن سامات ، والانسان متى تعاطى أى سم أحسن في نفسه بلذة ، إذن لذة الخرن ليست خاصة به بل هى حاصلة في جميع السموم » اه
هذا كلام أطباء الأمم في عصرنا ، إذن جميع اللذات الهاجات على الناس قاتلات لهم مهلكات ، فقس

على ذلك كل ما استلذ به الناس من حطام الدنيا ، إن في النفوس لسعادة يجهلها الغافلون ، ولا يحظى بها المترفون .

فقال صاحبي : ألم يكن في هؤلاء الملوك من يقتدى بالخلفاء الراشدين وبالنبي ﷺ ؟ فقلت : وهل تنفع تلك القدوة إذا فسد الزمان ؟ « رأس جل على جسم عز وخزير » . فقال : أوضح فاني لم أعرف ماذا تريد ؟ فقلت : إذا أردت إسعاد نفسك وجب عليك أن تعمم العلم والحكمة في الأمة ، ولتقرأ ما قصه الله عن موسى : « إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى » ، فانه لما رأى النار أحب أن يساعد أهله كما يساعد نفسه ، وهذه في القرآن وأمثاله مضرب أمثال لنا ، فليست هدايتي وحدي سواء أكنت ملكا أم فردا عاديا بغنية عن هداية الأمة ، إن كل امرئ في الأرض عضو في جسم أمته ، وهذا العضو تصل آثار أمته إليه شرفا وضعة ، وعزا وذلا ، وسعادة وشقاء ، شاء أم أبى ، فأما أنى أقف وأقول سأكون على منوال أبى بكر وعمر ، وفي الوقت نفسه لم تكن التعاليم في المدارس والمعاهد على هذا النمط فان الناس لا يعبثون بما أقول . فقال : هذا كلام عام فأرجو أن تأتي فيه ببيت القصيد . فقلت : هذا المهتدى بالله العباسي قد بويج له بالخلافة سنة ٢٥٥ هجرية وقتل ولم يستكمل الأربعين . هذا الخليفة قرّب منه العلماء : ورفع من منازل الفقهاء ، وعظمهم بمرتبة ، وكان يقول : يا بني هاشم دعوني حتى أسلك مسللك عمر بن عبد العزيز ، فأكون فيكم مثل عمر بن عبد العزيز في بني أمية ، وقلل من اللباس والفرش والمطعم والمشرب ، وأمر بإخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرت ، وضربت دنابر ودراهم ، وعمد إلى الصور التي كانت في المجالس فحجّت ، وذبح الكباش التي كان يناطح بها بين يدي الخلفاء والديوك ، وقتل السباع المحبوسة ، ورفع بسط الديباج ، وكل فرش لم ترد الشريعة باباحته ، وكانت الخلفاء قبله تنفق على موائدها في كل يوم عشرة آلاف درهم ، فأزال ذلك وجعل لمائدته وسائر مؤنه في كل يوم نحو مائة درهم ، وكان يواصل الصيام ، وقيل انه لما قتل أخرج رحل من الموضع الذي كان يأوى إليه فأصيب له سبط مقفل فتوهموا أن فيه مالا أوجوها ، فلما فتح وجد فيه جبة صوف وغلّة ، وقيل جبة شعر ، فسألوا من كان يخدمه ، فقال كان اذا جنّ الليل لبسها وغلّ نفسه ، وكان يركع ويسجد إلى أن يدركه الصباح ، وانه كان ينام من الليل ساعة من بعد العشاء الآخرة ، ثم يقوم وانه سمعه بعض من كان يأنس إليه قبل أن يقتل وقد صلى المغرب ، وقد دنا من افطاره وهو يقول : « اللهم انه قد صحّ عن نبيك محمد ﷺ انه قال : ثلاثة لا تحجب لهم دعوة عن الله ، دعوة الامام العادل ، وقد أجهدت نفسي في العدل على رعيي ، ودعوة المظلوم ، وأنا مظلوم ، ودعوة الصائم حتى يفطر ، وأنا صائم » . وجعل يدعو عليهم وأن يكفى شرهم وكانت بين المهتدى وبين بايكيال حرب عظيم قتل فيها خلق كثير من الناس وانكشف بايكيال واستظهر المهتدى عليه ، ففرج كين بايكيال على المهتدى وفيه مارجوج التركي ، فولى المهتدى وأصحابه ، ودخل سامرا مستغيثا بالامة ، مستنصرا بالناس ، يصيح في الأسواق فلامغيث ، وأمامه أناس من الأنصار ، قضى مؤبسا من النصر إلى دار ابن خيهرنة بسامرا مخفيا ، فهجموا عليه وعزلوه ، وجأوه منها إلى دار مارجوج ، وقيل له : أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها ، فقال : أريد أن أحلهم على سيرة الرسول ﷺ وأهل بيته والخلفاء الراشدين ، فقلل له الرسول ﷺ كان مع قوم قد زهدوا في الدنيا ورجعوا في الآخرة كأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وغيرهم ، وأنت إنما رجالك تركي وجزري ومغربي ، وغير ذلك من أنواع الأعاجم لا يعلمون ما يجب عليهم من أمر آخرتهم ، وإنما غرضهم ما استجأوه من هذه الدنيا ، فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة فكثرت منهم ومنه الكلام والمراجعة في هذا المعنى وأشباهه ثم انقادوا إليه على حسب ماظهر للناس من ذلك ، فلما كاد الأمر أن يتم قام فيهم سليمان بن وهب الكاتب ، وقيل غيره ، وقال

هذا سوء رأى منكم ، وخطأ في تدبيركم ، ان أعطاكم بلسانه فنبته فيكم غير هذا . قال وسيأتى عليكم جميعا ويفرق جمعكم ، فلما سمعوا هذا القول استرجعوا وجاءوه بالخناجر ، فكان أول من جرحه ابن عم لبياكيال جرحه بخنجر في أوداجه ، وانكبت عليه فالتقم الجرح والدم يفور منه ، وأقبل يمصّ الدم حتى روى منه والتركي سكران ، فلما روى من دم المهتدي قام قائما وقد مات المهتدي ، فقال يا أصحابنا قد رويت من دم المهتدي كما رويت في هذا اليوم من الخمر ، وقد تنوزع فيما ذكرنا من قتل المهتدي ، والأشهر ما ذكرناه من قتله بالخناجر ، ومنهم من رأى أنه عصرت مذا كبره حتى مات ، ومنهم من رأى أنه جعل بين لوحين عظيمين وشدة بالجلال إلى أن مات ، وقيل خنقا ، وقيل كبس عليه بالبسط والوسائد حتى مات ، فلما مات داروا به ينوحون ويكفون عليه وندموا على ما كان منهم من قتله لما تبينوا من نسكه وزهده . وبهذا تم الكلام على الفصل الأول في آية : « أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الخ » والحمد لله رب العالمين

فقال صاحبي : أريد قبل أن ننقل إلى الفصل الثاني أن أرجو منك أن تشرح لي هذه الدنيا وأحوالها بقول موجز ، وكيف نراها إلى الهوان والبؤس أقرب منها إلى العزّ والسعادة ، وكيف وجدنا الفلاسفة قبل النبوة الإسلامية بعشر قرون يقولون لنا : « إن سعادة الدنيا نفسها بترك الشهوات ، وأن الأمراء عليهم أن يكونوا زاهدين لمصلحتهم هم أنفسهم واسعادهم ، وأن أرباب الدولة يجب عليهم أن لا يكون لهم متاع ولا ملك ولا يسكرون ولا يقتنون ، فإذا الذي دها هذا الانسان ؟

فقلت : أيها الصديق ، يخيل لي أن هذه الأرواح الأرضية كأنها كانت في عوالم أخرى من عوالم الأرواح قبل حلولها في هذه الأجسام ، وأن أهل هذه الأرض كأنهم لم يصلحوا للحياة هناك فأخرجوا من السعادة وقيل لهم : « أتم لا تصلحون إلا للحياة في أجسام غليظة » ، فجئ بهم إلى هذه الأرض ، ومن رحمة الله أنه أزل لهم فلاسفة وحكماء يعلمونهم ، وأرسل لهم رسلا ، فهؤلاء بالعقل ، وهؤلاء بالوحي ، فيقولون لهم : يا أهل الأرض : إياكم والبطنة ، وإياكم والظلم ، وإياكم والفحشاء . وهم لم يقولوا ذلك لاسعادهم في الآخرة فقط ، بل أرادوا لاسعادهم في الدنيا أيضا ، فأخذ الناس يسمعون كلام هؤلاء الأنبياء كالحلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم ، ثم غلب على الناس طبعهم ، فرجعوا إلى عادتهم ، ولقد مرّ بك ما قاله سقراط في الجمهورية فإن أهمّ علمها موافق للإسلام في الفضيلة وقيل منه يخالف الإسلام ، لأنهم لا وحي ولا نبوة عندهم ، فهذا العلم منبعث من العقل ، وقد وافق الوحي والنبوة ، ولكن الناس يرجعون إلى ديدنهم ، ومتى رجع جيل واحد أتبعته الأجيال كلها .

هذا رأي في هذا الانسان ، فمثل بني آدم كمثل الذي استوقد نارا في صحراء فلما أضاءت ماحوله ذهب النور وبقي الناس في الظلمات وهم لا يبصرون ، فالحكمة والنبوة هما كالنار أضاءت ماحولها ، ولكن ما يكاد الأنبياء يفارقون الناس حتى يرجعوا إلى أخلاقهم وأحوالهم .

هذه الأمم الإسلامية ورثت دول الروم والفرس ، واتبعت خطواتهم في غدواتهم وروحاتهم ، فما تركوا خرا ولا موائد ولا لذات ولا أوزارا وقع فيها القوم إلا اتبعوهم فيها ، سواء في ذلك الأمويون والعباسيون والأندلسيون ، وكلما خلت أمة أتبعتهما أخرى حذو القذة بالقذة ، تشابهت قلوبهم ، فهم جميعا في غمرات الجهالات غارقون ، حتى أنك ترى أمتنا المصرية في زماننا تسير على منوال العصر العباسي . ذلك أن الفرنجة ملئوا بلادنا بالخر والحشيش والمخدرات . وأعظم ما يحزنني أن أكثر المتعلمين الذين يعيشون من خزانة حكومتنا لا يهنا لهم طعام ولا شراب ولاسكر ولاهوى إلا في تلك الأماكن المعدة للفسوق ، وفيها الصور الداعية للشهوات وفيها الملاهي والمغازي ودور الصور المتحركة (السينما) التي لا تدرش أبدا إلا حرّكت فيه الشهوات ، وأعدته للفسوق

فان كان كما أصبح في الغالب لصا ، وان كان غنيا أضاع ثروته وهكذا . إن كثيرا من الناس في ديارنا أصبحوا في حال اختلال واختباط ، فانا لله وانا إليه راجعون . فقال : وما رأيك الآن ؟ فقلت :

(أولا) أن تمتحن أشعار القرون الأولى ، وينبذ منها كل ما كان فيه رقاعة وحث على الشهوات ، وي طرح جميع الغزل المبهج الذي كان أيام الدولة العباسية ، وذلك ببلجنة من علماء التربية الدارسين لعلم النفس حتى يميزوا بين الفث والسمين ، ويحرم على الشعب أن يقرأ شيئا من ذلك ، وهكذا تبحث الكتب العربية التي ورثناها عن آبائنا ويلقى منها كل بيت فيه ما يدعو إلى الشهوة ، ولو كان شاهدا على قاعدة ، فكفى جهلا وغرورا ، وكما رأينا سقراط يعرض أشعار (هوميروس) وينقدها فلنعرض نحن أشعار المتنبي وأبي تمام والبصري والمعرى وننقدها نقدا صحيحا ، ونحذف منها كل ما يخالف تهذيب شباننا . فإذا سمعنا المعري يقول :

قالوا له بلالزمان ولا مكان الأفقولا * هذا كلام له خبيء

معناه ليست لنا عقول ، وإذا سمعناه يقول :

هذا جنه أبي علي * وماجنيت على أحد

يريد بذلك احجام الناس عن التناسل بالتالي ومجود الإله في الأول ، فانا ننبذه ونحذفه ، ونحرم على الشبان قراءته . وإذا سمعنا عبد الله بن المعتز يقول :

يقول العاذلون تعز عنها * واطف هيب قلبك بالسوا

وكيف وقلة منها اختلاسا * ألد من الشمنة بالعدو

أرسمعناه يقول :

إذا اجتني وردة من خده فسه * تكونت تحتها أخرى من الخجل

قلنا له يا ابن المعتز احفظ هذا لنفسك أنت وأشباهك ، فان حفظ هذه الأبيات بدعوا إلى الذكري والذكري تهيج النفس لأمثال ما سمعت ، وعلى الأمم الاسلامية أن تستبدل بذلك الجلال الطبيعي في الكواكب والنبات والحيوان ، مما ملأنا به هذا التفسير وكتبنا الأخرى لفتح للشبان باب الجلال الذي لا تشوبه الشهوات ، فأما الأمم العربية آباؤنا في الشرق والأندلس فقد قتلهم الغزل ، وظنوا جهلا أن هذا يرقى النفوس ويعلم البلاغة ، وهذا حق أريد به باطل . الجلال المطلوب هو جلال السموات والأرض والنبات والحيوان وعجائب هذه الدنيا . أما الوقوف عند هذا الجلال الشهواني فهو الذي أضاع أمة العرب وأهلكها وأطمع أهل أوربا في الأندلسيين الذين انحصرت عقولهم في تلك الشهوات ، وجبرانهم يستعدون لهم سرا ، ففتكوا بهم فتكا ذريعا ، فعلى الأمم الاسلامية أن يرجعوا لأشعار آبائهم فان أشعارهم هي التي قتلت دولتهم ، فهي إما مدح ملك ، وهذا نقص ، وأما غزل في امرأة ، وهذا نقص آخر ، ولنجحوصها ، وليعطوا الأبناء منها ما يوافق الرقي كقول بشار بن برد :

إذا ماغضبنا غضبة مضرية * هتكنا حجاب الشمس أوقطرت دما

إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة * ذرى منبر صلى علينا وسلمنا

أيها المسلمون : أنا أنذركم ان لم تفعلوا ذلك ، هاأنذا والحمد لله قد فتحت الباب فلجوه ، وادرسوا الأشعار ، ولا تقفوا ما ليس لكم به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا .

(ثانيا) أن لا ندع صورة من الصور (شريط السينما) تدخل بلادنا إلا إذا كانت لعلم ، أو لصناعة ،

أولزراعة ، فأما العشق ، وأما الغرام فلا .

﴿ثالثا﴾ أن لاجلس في المطاعم الفرنجية ، ولا تجلس إلا في مطاعم أبناء بلادنا ، فإن كان ولا بد فلنعلم نحن طبقة منا ، ولقم مقام الفرنجة في ذلك .

﴿رابعا﴾ أن نحرم على الملوك والأمراء والمديرين أن يشتغلوا بغير المملكة ، ونعطيهم من مال الدولة ما يكفيهم ، فأما الاشتغال بالمال الخاص ، فهذا خطر عظيم . فقال : هذا أمر لا يقبله أحد . فقلت : ليس المقام في القبول ولا عدمه ، وإنما أنا الآن في مقام النظام الكامل والناس ينظرون في أحوالهم بحسب زمانهم فيقتربون من الكمال بقدر الامكان . إن الأمة الكاملة هي التي يكون حكامها متفرغين لأعمالها فرحين برقيها فتكون لذتهم في اسعادها أعظم من السعادة بالمال آلاف الآلاف .

﴿خامسا﴾ أن نعلم التعليم للرجال والنساء .

﴿سادسا﴾ أن نضع كل متعلم فيما يستحقه بحسب استعداده .

﴿سابعا﴾ لارشوة ، لاحبابة .

﴿ثامنا﴾ أن نحرم السؤال في الدولة ، فنجمع الشحاذين ، ونعرضهم على الأطباء ، فن صلح للعمل أتينا له بعمل تحت اشرافنا ، ومن لم يصلح له أعطيناه طعاما من بيت المال اه هذا مجل ما أريده في أم الاسلام اليوم ، والحمد لله رب العالمين .

فلما سمع ذلك صاحبي . قال : لقد أوضح التاريخ العبر والمبتدأ والخبر في آية : « أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا » وعرفنا كيف هلك الملوك وذلوا بأيدي جنودهم فأرجو أن تبين لي ثلاثة أمور : ما الذي جرى لأمم الاسلام في الشرق ؟ وهل ملوك الأندلس جرى لهم ما جرى لملوك الاسلام في الشرق ؟ وهل هلكت دولة الآخرين ودولة المتقدمين ؟ فقلت : أولا إن الذي جرى لأمم الاسلام في الشرق إنما هو زوال الملك وضياع الأمة ، وذهاب ملك العرب بتاتا ، وهذا تقدم في ﴿سورة الكهف﴾ في آية : « إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض » ، فقد جاء التار من الشرق وعلى رأسهم جنكيزخان وخلفه ملوك منهم (هولاكو) وأذل الأمة ودمرها تدميرا لارجعة له ، وقتل الخليفة ، وقد أحضر أمامه جميع الجواهر والماس والياقوت والذهب مما لا يحصره العد وأراه أن هذا جاء من مخازنه وهو غافل عنه وقته في زكية مكظوم النفس فان أردت يا صاح معرفة هذا الموضوع فاقراء هناك تحت عنوان « يأجوج ومأجوج » — ﴿ثانيا﴾ ان الذي جرى للأمراء الأندلس هو الذي جرى لملوك العباسيين في الشرق ، فانظر ماجاء في كتاب ﴿غادة الأندلس﴾ المؤلف حديثا في عصرنا ، وهذا ملخص مما فيه :

ذلك أن القائد (براقا) قابل الاذفونش في رومه في الفاتيكان ، وجاء أيضا معهما دوق فينيزيا فقال له ابن اذفونش : « اعلم أيها البطل أن البابا قد استدعى بارونات أوروبا وشاورهم في استرجاع ملكة اسبانيا من العرب ، فلتكن مساعدا لنا » . فقال براق : « إن الأسد لا يصاد إلا بالمكر والخديعة ، وقد يستعين الصيادون بالخر ، ولا يفل الحديد إلا الحديد » . فقال دوق فينيزيا : إن جيوش البارونات تسحقهم سحقا في أقل من لمح البصر . فقال البراق : إن العرب يحافظون على دينهم وعلى حريمهم ، ولقد تقنى القبيلة كلها محافضة على الشرف ، ولكن هم قوم كرام صادقون يأبون الكذب ، فهم يخدعون بسهولة بالظواهر الموهمة ، فاجعلوا بينكم وبينهم معاهدة على حرية الدين والتعليم والتجارة ، فهذه تفتح لربانكم طريقا بها ينشون التعاليم بين أطفالهم ، فان لم يقبوا دينكم فهم على الأقل يهملون دينهم ، فيفقدون تلك الحمية الدينية

التي تحبهم في الحرب ، فأما حرية التعليم فانها تولد لهم غلمان شوم عليهم لأنهم يكونون مشغوفين بحب معلمهم ، ويتعدون عن محبة وطنهم ، فأما حرية التجارة فهي التي تضعع شيئاً فشيئاً تمسكهم بأزيائهم فضلاً عن تجارة الخمر ، فهي الآن محرمة ، فتي شاعت بينهم أقدموا على المنكرات بلا مبالاة ، وفقدوا النخوة والشرف ، وضعفت منهم العقول والجسوم ، وفشا بينهم الشر ، وساءت حالهم ، وارتبكت شؤونهم ، ففساقون كالأغنام ، ولاتنس يا حضرة الدوق أن التأني في النعمة ، والبذخ ، والاسراف في الشهوات ، وإهمال سبب الآباء والجدود من أقوى أسباب انحطاط الممالك القوية .

فلمعت أسرة وجه ابن أذفونش بعد أن كان يلوح عليه اليأس : وشكر برّاقاً على إخلاصه . وفي الصباح اجتمع البابا ودوق فينيزيا وبارونات أوروبا ببرّاق وتحادثوا ملياً وكتبوا صورة هذه الشروط وأرسلوها مع معتمدين إلى أمراء الإسلام بالأندلس ، فوصلت شروط طاب الهدنة إلى مالك بن عباد بقرطبة وقد فرغ من تحصين مدائنه وقلاعها فدعا قواده وعمال مدائنه وأمراء أشبيلية وطليلة وبلنسية ومالقة والجزيرة الخضراء وغرناطة ، فحضروا بعد أيام إلى قرطبة وهم يختالون على خيولهم ، وكان من بينهم عدى بن أبي عامر صاحب بلنسية يتبعه مائتا فارس نعال أفراسهم ذهب إبريز ، فزلا جيعاً برصانة قرطبة ، وكان مالك قد بنى بها قصراً نفماً تحيط به الحدائق والجنات ، قد جعل فيه تماثيل من فضة بأشكال الطيور والحيوانات ، تخرج من أفواهها المياه ، وفيها قال ابن زيدون من قصيدة :

قصريقرّ العين منه ناظر * بهج الجوانب لومشى لاختالا

فقبلوا شروط الصلح فعارضهم قيس بن مصعب ، وبقى الأمراء في ضيافة مالك بن عباد شهراً :

ومن رعى غنماً في أرض مسبعة * ونام عنها تولى رعيها الأسد

فلما انقضت أيام الولايم رجع الأمراء إلى بلادهم إلا عدى بن أبي عامر صاحب بلنسية فانه بقي مع الأمير يقضيان الزمن في اللهو والصيد والخمر وهكذا بقية الأمراء وشعوبهم يتبعونهم ، فانحطت الدولة بذلك ، وزاد في إفسادها تلك المعاهدة ، فانتشر الرهبان في أنحاء الأندلس وأخذوا يديثون تعاليمهم ، وكانوا يجتمعون في أوقات خاصة للتشاور ، وقد شيدوا ضيعة على ضفة نهر قرطبة وسط البساتين ، وكانت منزلها جبالاً يؤتمه العظماء والأمراء لاسيما أيام الآحاد .

وقال صاحب التاريخ المسمى بالمعجب : « لقد جددوا في عام هذه المعاهدة أربع مدارس كبرى على نفقة (دوق فينيزيا) أحد كبارهم وجعلوا التعليم فيها عاماً لمن شاء (بينما كانت مدارس المسلمين بقرطبة وغيرها تكاد تنحى إذ انقضت تعاليمها تماماً إلا ما يختص بالشرعية) ، فأقبل العرب على تلك المدارس ، واختلطوا بالقسيسين والرهبان ، وتعلموا لغاتهم ، وجاروهم في عوائدهم وأخلاقهم ، وزاد الأمر في بلنسية فان المبشرين والمعلمين تدخلوا في كل شيء لأن نائب عدى عليها المسمى (ابن ذى النون الغافري) أطلق لهم الحرية التامة حتى اتهمه بعض الوزراء بأن البابا استماله بالرشوة . »

ولقد لعب برّاق بن عمار دوراً مهماً هنا ، ذلك أن أمير أشبيلية المسمى (جندل بن جود) لم يكت بقرطبة إلا ريثماً وقع على شروط الهدنة ، وأبى البقاء وعاد إلى عاصمته ، وذلك لسرّ خفي في نفسه ، ذلك أن أحد معتمدى البابا الذين حضروا إلى قرطبة أعطاه خطاباً من البابا وعده فيه بأنه يؤمل أن يجعله ملكاً مستقلاً بولايات الأندلس قاطبة ، وأن البارونات متفقون على نصرته في أى وقت شاء . ثم ان برّاقاً وفي بعده لأنه عاهد البابا أن يدخل بعض البطارقة في قيادة الجيش ، وقد أخذ البطريق المسمى (شيل) يرافقه في أيام الصيد ، وأخذ برّاق يمدحه عند ابن عباد بالشجاعة ثم أحضره إلى الديوان فقال مالك بن عباد وما بلغ من شجاعته يابرق ؟ فقال اختبره إن شئت . فقال مالك لتبازرا فان غلبته فكفاه خزيًا وان غلبك جعلته

من قواد جيشنا ، فتبارزا وتظاهروا بأنهم مغلوب ، فتكدر مالك بن عباد لما يعلم من مهارة برّاق وشجاعته وجعل البطريق قائدا وقربه منه ، فانتخب من أبناء بلاده من أراد لتدريب عسكر المسلمين على استعمال السلاح ، وصارت عواصم الأندلس محط الغرباء ، وراجت التجارة في البلاد ، ولا سيما الخمر .

قسيس يخصّ شباب المسلمين المتعلمين بخمر عنب قرطبة

وهل أتاك نبأ ذلك القسيس الذي لم يكتف بالخمر الوارد من أنحاء أوروبا حتى اشترى عنب قرطبة كله وعصره خرا ، وحلف أن لا يبيعها إلا لأكرم الناس عليه ، وهم المتعلمون من أبناء المسلمين في مدارس هؤلاء القسيسين ، وفرح الشبان بهذه الهدية :

- (١) فشرّبوا الخمر نهارا جهارا .
- (٢) وخلعوا رداء الحياء والحشمة .
- (٣) وحرقوا عوائد آبائهم .
- (٤) ولبسوا الحرير ، ونبدوا الصوف والشعر .
- (٥) وأهملت تعاليم البلاد .
- (٦) وأخذوا يختلفون إلى نسوة في حانات النزلاء ، فيصرفون الليل هناك متهتكين متصايين في عشق هؤلاء العاهرات .

وزاد الأمر حتى باغ الأمراء فان المعتصم بن صمّاح صاحب المرية عشق فتاة رومية واغتصبها من أبيها فاستجار أبوها بجندل بن جود ، فأرسل إليه يعنفه على ارتكاب ما لا يليق بأدنى الناس ، فكان ذلك سببا في الحرب بينهما ، فطلب ابن جود من دوق فينيزيا والبابا وباروناته نجدة على خصمه ، ففرحوا للخبر وأرسلوا إليه سفنا تحمل جندا تحت قيادة دوق فينيزيا ، فقهروا ابن صمّاح ، وخربوا قصوره واحتلها جند الروم ، وأقام لهم ابن جود الولائم ، وملوك الاسلام هناك ساكتون لا يبدون حرا كما حتى الأمير مالك بن عباد وهو صاحب البلاد لم يرعه ذلك ، وقد قتل عامله ، وسقطت المريّة ، وهذه أول نتيجة للاهدة .

ولما رجع دوق فينيزيا إلى رومه قصّ القصص على البابا والبارونات فأيقنوا بتفرّق كلمة العرب ، وأن الوقت آن لتخريب ممالكهم ، وتفريق شملهم .

ولقد كان عدد المبشرين بالأندلس ألفا ، وعدد المعلمين بالمدارس التي أتفق عليها البابا ٤٨٥ وأتفق البابا من خزينته لترويج الخمر خمسمائة ألف (فلورين) .

وفي اليوم الرابع من جادى الثانية سنة ٤٨٦ هـ بلغ الحصين بن جعفر (وهو أحد القواد المعروفين بالأمانة على جيوش بلنسية) أن ابن ذى النون وزير عدى بن عبد العزيز يرسل الفرنجة ، وأنه تواطأ معهم على تسليم حصونها لهم ، فقابل الحصين الوزير وكلمه في ذلك ، وظهرت له دلائل تدل على صدق ماسمعه عنه ومنها أنه دخل عليه وهو يحادثه بطريق من البطارقة ، فأخذي سارّه واسمه (بردويل) فلما علم ابن ذى النون أن الانكار لا يفيدّه أخبره بالحقيقة محتجا بأن ملوك الاسلام قوم ظالمون ، لا يبالون بالشكوى من الظلم ، وأن ملك الأندلس لا بقاء له ، والملوك يقتلون الناس ظلما ، وعند الفرنجة ٧٥ ألف فارس فهم نقاتلهم نحن ؟ فغضب الحصين وقال له : أنت تريد هدم مجد الآباء ، وأن تكون المثل السوء في الخيانة والجبن ، وإذا ظننت أن ابن (اذفونش) يعطيك نوالا فأنت مخدوع ، لجزاؤك كجزاء سابورذى الأكتاف للنصرة بنت الضيزن ابن معاوية ، أنت كفرت النعمة ، وأنت سينالك الذلّ من العدو . وتمادى ابن ذى النون في ذلك وحضرت الجيوش النصرانية فاحتلت بلنسية ، وأخذ الفرنجة في نهب المدينة ، وفضحوا البكر بحضرة أبيها ، والسيدة

الجيالة بحضرة زوجها ، فترك الرجل المدينة تاركا زوجته وأولاده وأملا كه .
وقد قال ابن زيادة : ان الذين قتلوا في (بلنسية) ظلما بسبب الدفاع عن العرض (١٣) ألفا ، والذين
قبلاوا لباثهم الدخول في دين الغير (٣٠) ألفا ، وأحرقت المدرسة الكبرى والجامع الكبير .
وقد احتل هذه المدينة العدو قبل أن يبلغ عديا خبر تلك الخيانة ، فلما وصلته الأنباء جهز جيشا لاسترجاعها
ففاجأته الأخبار بأن الفرنجة احتلوا (ميورقه) و (مينورقه) فاضطر أن يبتغي الجند في قرطبة للدفاع عنها .
ثم استولى الفرنجة على طليطلة ، ثم ان ابن اذفونش بعد أن احتل بلنسية أمر بإحراق ابن ذى النون ،
ويقول المؤرخون انه انما أحرقه لأنه لما خان دينه وملكه جدير أن يخون عدوه .

مصير برّاق بن عمر

ذلك الماكر الخبيث الذي مكث زمانا معظما في قرطبة عند مالك بن عباد حتى سقطت بلنسية ، وحضر
قواد الروم بجيوشهم ، وأرسلوا لمالك ، فطلب برّاق أن يكون قائد الطلائع ، فرضى بذلك ، فأرسله إلى
الأمرء ليجمعوا لمقاومة العدو ، فتوجه لغير ذلك ، وذلك أنه أخذ رسالة من ابن اذفونش إلى جندل بن
جود ووعده بالنصر على بقية ملوك الطوائف ، وانه يصير ملك الأندلس كلها كما وعدوه من قبل ، وفي شهر
شعبان سنة ٤٩٨ هجرية نزل لك أسطولا تزحف بجندوك على قرطبة من جهة الغرب ، ففرح جندل
بهذا الخطاب ، ثم توجه برّاق إلى جهة المرية وبها جيش الروم من أيام أن قتل ابن صمادح ، فسلم كتابا معه
من ابن اذفونش إلى القنبطور أي القائد ، وفيه : « اننا سنرسل لك ٢٠ مركبا فيها جند ، ويحضر ابن
مرديش معاهدنا أمير اقليمه قاضي كادية معاهدنا ، فيكون تحت رأيك ٢٥٠٠٠ مقاتل ، ففتتح أشبيلية
في شعبان وأميرها جندل إذ ذاك يكون مغيرا على قرطبة ، وقد تمّ ذلك كله ، فجدل يغير على قرطبة في الوقت
الذي تغير فيه جيوش الروم على مملكة أشبيلية ، وبينما جندل يغزو قرطبة كانت جيوش الروم تحت إمرة
القائد (كولي) تبيع أشبيلية حلا لجنوده ، وقد ذلّ مالك بن عباد وهو محافظ على شرفه ، ولكن جندل
ابن جود الذي ظنّ انه سيكون سيد الأندلس كلها خاب فأله ، فقد قتله الفرنجة ، فأما عسكره فلما لم يرجع
إليهم رجعوا إلى أشبيلية ، فلاقاهم جند الروم ، فقتلوهم قتيلا ، فنادوا الأمان .

أما مالك بن عباد فبقى في سرقسطه ذليلا لا ناصر له مدة حياته . وأما ابن اذفونش فانه جلس في قصر
الامارة ، واستحضر خسين بكرا من الأشراف وقسمها وقسم الدرر على رجاله ، وأمر بإحراق المكتبة وفيها
نيف و ٨٠٠ ألف مجلد وقتل أربعة آلاف نفس ، وهدم الجامع الأموي بالمجانيق وجعل مكانه فسقية . وأما
برّاق الخائن فقد قتل أيضا بأمر الدوق ، والى هنا أقف الكلام على أمرء الأندلس اه
فلما سمع صاحبي ذلك . قال : هذا والله نعمة عظيمة على المسلمين بعدنا ، فان التاريخ أصبح شرحا
لآيات القرآن ، ولكنني أعترض على ذلك اعتراضا يوافقني عليه جميع أذكاء المسلمين :

اعتراض على المؤلف

انك وان جعت المتفرقات في الكتب ، وظهر ما كان خافيا على أكثر الناس من أفعال الملوك العباسيين والأمويين
وأمرء الأندلس وغيرهم ، فقد فانك أن التاريخ أكثره كاذب ، ألم تتذكر ما كنا نقرؤه في زمن الصباء
واعلم رعاك الله أن السيراء * تجمع ماصح وماقد أنكرا
التاريخ مشحون بالتناقضات ، وقد أثبت ابن خلدون أن أكثر المدوحيين فيه مدحوا دهاء ونفاقا ، وظواهر
هذه الدنيا كلها خادعة ، وبعبس ذلك من ذمهم التاريخ ، وإذا كانت هذه درجة التاريخ فكيف أطلت به

في آية : أذهبتكم طبيباتكم في حياتكم الدنيا ، وكيف تذكر ما لصدق فيه وتجعله تفسيراً لما هو محقق الصدق ، ومن ذا الذي يقول ان الوهم مفسر للحقائق ! أو تفسر كتاب الله الحق بالتاريخ الموهوم ؟ ولقد ذكرت أمثال هارون الرشيد ، وذكرت معه ما لا يليق به من مال كثير لشراء جارية ، ومن أنواع الطرب ، فهل هذا يتفق مع تقواه ؟ ومع ما روى عنه انه حج ماشياً ؟ لأنه نذر ذلك ، وانه أيضاً كان يصلي بالليل ركعات كثيرة ، إن التاريخ مملوء بالتناقضات ، فهذا لا يليق بكتاب الله تعالى ! فلما أتم مقالته قلت يا صاح : أهدار أهلك فيما كتبناه وأسمعنا كه ؟ فقال بلى قلت : أنا أجيبك على هذا الاعتراض بحمد الله ، فأقول :

حدثني حفظك الله : اذا جاء رجل فلاح وقال أنا لا أزرع أرضي ، فيقال له لماذا ؟ فيقول : لأنني لست على يقين من أن محصولها يوازي ما أصرفه عليها ، وبحجج ذلك الفلاح بقوله : « إن العاقل لا يعمل إلا بدليل يقيني ، وأنا لست على يقين من أن الجوائح والآفات السبابة تترك حقلتي ، وأيضاً اذا قامت دولة تطالب أمة من الأمم بقطعة من أرضها ، فيقول أميرها : لنترك هذه القطعة لها محتجاً بأنه ليس على يقين من أنه يقهر الأمة الهاجرة عليه ، وهكذا لو قال مثل ذلك التاجر في تجارته التي يريد بيعها في الأقطار البعيدة فيقول إني لا أتاخر لأنني سمعت أن سفناً كثيرة غرقت في البحر فربما غرقت تجارتني ، وهكذا اذا قال رجل أنا لا أعلم ابني ، فيقال له لماذا ؟ فيقول : لأنني رأيت كثيراً من المعلمين قد فسدت أخلاقهم .

فهذه أيها الأخ أربعة أسئلة ، فاجوابك على هذا ؟ أتقول ان الفلاح ، والأمير ، والتاجر ، وأبا الغلام مصيبون فيما فعلوا ؟ فقال . كلا . هم غير مصيبين . فقلت لماذا ؟ فقال لأن المدار في هذه الامور العملية من الفلاحة والامارة والتجارة والتعليم على غلبة الظن ، فني كانت المنافع مظنونة بسبب مقدماتها فان الشروع في العمل واجب ، فأما اليقين هنا فانه لا وجود له ، ومن ترك أعمال الفلاحة والتجارة ومحاربة الأعداء الهاجرين وترك تعليم ابنه محتجاً بأنه لا يقين في ذلك كله ، فهو جاهل غبي مخدوع . فقلت : وهذا جوابي لك أيها الأخ . فقال : وأي مناسبة بين الأمثلة الأربعة وبين التاريخ الذي اعترض عليك في جملة تفسير القرآن . فقلت : إن القرآن يقيني . قال نعم . قلت : والتاريخ ليس يقينياً . فقال نعم . قلت : واذا لم تفسر اليقين وهو القرآن إلا بيقين أصبحنا مغرورين كذلك الفلاح والأمير والتاجر وأبي الغلام .

إن أكثر الفقهاء في الدنيا حجبتهم في فقرهم (وان لم يعلموا) أنهم يطلبون اليقين ولا يقين له بل الظن هو المعول عليه في الأعمال ، والدين الاسلامي قسمان : قسم هو الاصول ، وقسم هو الفروع ، فالاصول لا بد فيها من اليقين ، والاصول هنا هي العقائد كعرفة الله وملائكته وكتبه ورسله الخ .

أما الفروع الراجعة للأعمال فيكفي فيها الظن ، فاذا سمعت الله يقول : « إن الظن لا يغني عن الحق شيئاً » فذلك في الاعتقاد ، ولو أن علماء الاسلام أخذوا بما قلته أنت الآن ولم يقولوا إلا على اليقين لانهارت الأمم الاسلامية وطاحت ومزقت كل مزية ، فان علم الفقه كله مظنون ، ولولا هذه الأحكام المظنونة ، ولولا أن للظن في الأحكام الشرعية أمام القضاة منزلة لبطل القضاء في الاسلام ، ولزالت جميع ممالكه ، فالأدلة الشرعية في الفقه ظنية وشهادة الشهود ظنية ، والله كفنا بالعمل بهذين الظنين ، فهكذا هنا في تفسير القرآن اذا جرينا على هذه النظرية وقلنا هذا كلام الله وكلام الله يقين والتاريخ فيه الصدق والكذب ولا يفسر الصادق بما هو محتمل الصدق والكذب . أقول : اذا جرينا على هذه النظرية أصبحنا أمة عاطلة جاهلة غبية لا تفرق بين الخير والشر .

إن الله عز وجل قد ملأ القرآن بالقصص والتاريخ ، وأمرنا بالاعتبار والاحتباس مما وقع فيه غيرنا ولم يمنع ذلك مافي التواريخ من التناقض ، بل تجاوز القرآن ذلك ونظر إلى ملخص التاريخ لا إلى حوادث خاصة ألم تر إلى ما قصه الله في (سورة الكهف) . ألم يقل في عدد أهل الكهف أنهم ثلاثة ورابعهم كلهم وخمسة

وسادسهم كلهم وسبعة وثامنهم كلهم ، وأمر نبيه ﷺ أن يتجاوز عن ذلك ، وأن لا يمارى في مثل هذه المسائل إذ لا أهمية لها ، وإنما جعل الاعتبار بضمون القصة لا بكل حادثة على حدتها .

إن الله تعالى أبان لنا في نفس القرآن أن هذه المتناقضات لا تنصر في نفس القرآن لأن العبرة بالخص القصة ، وإذا صح هذا في نفس القرآن ، أفلا يصح في تفسيره !

ذكرنا هنا أعم الاسلام والقول منقول عن كتب التاريخ ، وكتب التاريخ ملاءى بالأكاذيب ، محشوة بالأباطيل ، ولسكننا لو أبطلنا علم التاريخ لما فيه من الأباطيل لأصبحنا أمة جاهلة ، غيبة غافلة ، لا تعقل ولا تفهم ومماثل علم التاريخ فيما نحن بصدده من العبرة به من حيث إجماله لا تفصيله إلا كمثل مناظر هذا الكون كله ، والموت والحياة فيه ، والفقر والغنى ، والعز والذل ، والسلم والحرب ، والمرض والصحة . فهذه العوامل من نظر لها من حيث الجزئيات اعتقد أن هذا العالم كله ظلم وخسار ودمار ، فها هذه الزلازل والبراكين والحروب والأمراض والعداوات ! فأما إذا نظر إليه نظرا فلسفيا علميا فانه يوقن بأنه عالم منظم ، ويصير حكما فهذه نظرات الجهلاء والحكماء في هذه الكائنات ، وعلى منهاجها نظرات الناس في التواريخ التي تذكر في تفسير القرآن .

إن الأمم التي تذر التاريخ لمثل هذه الشبهة تصبح خاوية على عروشها . فياسبحان الله ، ألم أذكر في هذا التفسير أن أمة الانجليز لما دخلت بلادنا المصرية أعطت العرب الذين في جهة الشرقية جنيهاً ذهبية وضعتها في أكياس ، وجعلت ظواهر الجنيهاً من الذهب الخالص وما تحت الظاهر كله بهرج زائف ، وقد نجحوا ، لماذا ؟ لأنهم أخذوا هذه من قصة جعفر بن فلاح وزير المعز لدين الله الفاطمي ، فان القرامطة لما هجموا على مصر اتفق المعز مع العرب الذين في جهة الشرقية وأعطاهم أكياسا مملوءة ذهبا ، أعلاه ذهب خالص ، وأدناه زائف ، فما كاد عمود الصباح يظهر حتى التقي الجمعان : العرب المصريون مع القرامطة ظاهرا ، ولكن بعد ساعة أخذوا يتقهقرون على غير انتظام ، فهلك القرامطة إذ كان جيش المصريين أقوى منهم ، فهذه بعينها هي التي فعلها الانجليز مع العرب في بلادنا أيام دخولهم ، فم أخذوها ؟ أخذوها من حادثة المعز لدين الله فنجحوا . وأيضا إن الشركة الانجليزية في الهند فعلت مع بعض أمراء الهند ما فعله حسن بن الصباح في القرن الخامس الهجري في قلعة الموت إذ وصف لصاحب قلعة الموت وصفة طيبة ، وجعل صاحب القلعة له جعلا في مقابلة المداواة ، وهو مقدار ما يسع جلد الثور من أرض ذلك الأمير . فلما شق الأمير وطالب حسن بن الصباح بالجعل أعطاه الأمير مقدار ما يسع جلد الثور ، فجاء ابن الصباح وجعل ذلك الجلد سيورا ومدّها فاحتوت أرضا واسعة جدا ، فلم يرض الأمير ، فحصل القتال ، فغلب ابن الصباح واستولى على قلعة الموت ، وهذا بعينه هو الذي فعلته الشركة الانجليزية ، فوصفوا الدواء للأمير الهندي وشقوا وحصل النزاع على مقدار جلد الثور وانتهى ذلك باحتلال الانجليز .

فيأتيها الأخ أنا لم أذكر مسألة الانجليز للاقتداء بهم . كلا . بل أقول ان العلم علمنا والتاريخ تاريخنا ، وكان علينا أن نعتبر نحن به ، فهاهم أولاء أخذوا علمنا وأذلونا بها ، كل ذلك لجهل القائمين بالتعليم في ديار الاسلام ، فتراهم يتقاعدون عن العلم أشبه كهذه الشبهة . فقال : وكيف ينتفع المسلمون بهذا التاريخ . فقلت : هذه الدولة الأموية والعباسية ودولة أمراء الأندلس وبقية المسلمين كانوا كلهم على وتيرة واحدة ، يظهر نابغون مصاحون ، ويتبعهم فاسقون مسرفون ، فننحط الدولة ، فيذل الأمراء ، ويتحكم الجند .

من ذا ينكر سطوة الجند وقتلهم للأمراء العباسيين وهكذا الانكشارية للملوك العثمانيين ، من ذا ينكر ذلك ، من ذا ينكر الاسراف والتبذير في مال الدولة بعد العصر الأول ، فإنا نحن تحاشينا أن نصدق المغالاة في أمثال سيرة الرشيد ومن نحنا نحوه فنحن مضطرون أن نصدق بالاسراف العام في الدول الاسلامية ونصدق

بنتائجهم ، وهل ينكر عاقل ما بلغته الدولة الإسلامية أيام قطب أرسلان إذ هجم التتار على بلاد الاسلام وقتلوا الشيوخ والأطفال ، والنساء والرجال ، والبهايم . ألم يكن مبدأ ذلك جهل هذه الأمة بجيرانها الذين اجتاحتوها وأزالوها ، أليس ذلك من الجهالة العامة ، والتفاني في الشهوات ، الموجبات الكسل والبطالة ، حتى وقعت الواقعة ، وانشقت سماء المجد بالدولة العباسية ، وهلك من هلك عن بينة ، وأزال الملك ، وقتل الخليفة العباسي هولاء كالتاري .

ومن عجب أن أمراء الأندلس مثلهم كمثّل أمراء الشرق كلهم لا يعقلون التاريخ ولا يعتبرون به ، انهم لك في الشهوات ، وجهل مطبق بالتاريخ ، وغفلة عن الاعتبار .

وكما اكتسح التتار ملك العباسيين في الشرق في أوائل القرن السابع اكتسح الملك فرديناند والملكة إيزابله ملكة الأندلس في أوائل القرن التاسع الهجري ، وترى القوم في الشرق والغرب صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فلا الأندلسيون اعتبروا بأبائهم الأولين أيام مالك بن عباد والأمراء الأندلسيين معه إذ تفرقوا شذرمذ في القرن الخامس ، وضحك الاسبانيون على عقول المسلمين ، وسقوهم الخمر ، وأذاقوهم سوء العذاب وجعلوهم مترفين منعمين كالغواني ، وزعزعوا عقائدهم ، فزلزلات بلادهم زلزالا شديدا ، واحتلها الاسبانيون بمساعدة البابا في رومه الذي لعب دورا مهما في الضحك على أذقان هؤلاء الأمراء الجاهلين الأغبياء .

فقال صاحبي : ألم يستفد أحد بذلك التاريخ ؟ فقلت : كلا والله . هذه أمتنا المصرية كانت غافلة نائمة قبيل أيام محمد علي باشا ، ولما علموا أن فرنسا تريد الاغارة على البلاد قالوا لو أن أوررو باسكلها اجتمعت على حربنا لأذقتها سوء العذاب ولزقنا أجسام جيوشها بسنابك خيولنا ، فلم تمر ٤٥ دقيقة على التقاء جيش المصريين بجيش الفرنسيين عند بولاق حتى انهزم المصريون ، ذلك أنهم كانوا لا يعملون عن الأم شيئا ، ثم انظر وانظر بعد ذلك أي بعد أن تعلم المصريون أيام محمد علي باشا ، ودارت الأيام دورتها ، ومات محمد علي باشا وابراهيم ابنه في القرن الثامن عشر ، وأراد اسماعيل باشا أن يحارب الحبشة ، فإذا حصل ؟ أثمن المصريون قوادا من الأمم الأوروبية على جيوش المصريين ، فاتحدوا مع الحبشة سرّا ، لأنهم أبناء دين واحد وأهلكوا المصريين .

أليست هذه جهالة ، أليس درس الأندلس قد نسي بتاتا وجهله القوم هنا ، نسي المسلمون ما حصل من القائد الاسلامي المسمى برّاقا من الاتفاق مع البابا سرّا ، وبهذه الوسائل السرية والنفاق والمكر والحيل التي استعملها برّاق عدو الاسلام المتظاهر بحب الدولة الاسلامية القائم بالقيادة العامة في الجيش دمر الدولة ومزّقها شرّ ممزّق كما قدّمناه في هذا المقام . فانظر ما جاء في كتاب « كشف الستار ، عن سرّ الأسرار » في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العربية سنة ١٢٩٨ هجرية وسنة ١٨٨١ ميلادية بقلم المغفور له السيد أحمد عرابي الحسيني المصري . قال في الفصل الثاني صفحة ٣٣ وما بعدها مملخصه :

« إن الخديوي اسماعيل باشا لما أرسل الجيش المصري لمحاربة الأحباش ومكث الجيش هناك مدة طويلة أرسل أمرا وشدد على القائد العام راتب باشا ورئيس أركان حربه بوجوب السرعة في الزحف على الحبشة بسبب ما صنعوا من التمثيل بالمصريين ، فسارت الفرقة في شهر أغسطس سنة ١٨٧٦ للقتال ، ولقد قابلهم أحد القسيسين الفرنسيين المبشرين في بلاد الأحباش ، وصار يتردد على رئيس أركان الحرب الجنرال (لورنج الأمريكي) مستطلعا أحوال الجيش المصري حتى علم مقداره واتفق معه على الحركة الحربية التي تكون سببا لهلاك الفرقة المصرية عند الصدمة الأولى ، وكان يبلغ المعلومات في كل يوم إلى ملك الحبشة فشد هذا الملك جيشه ، وكان عدده أكثر من ثلثمائة ألف من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال على حسب عادتهم في الدفاع عن بلادهم ، وكان القسيس المذكور الفرنسي المبشرين يتردد كل يوم على الجنرال (لورنج)

رئيس أركان الحرب الذى وضع فيه الخديوى اسماعيل باشا قفته ، وينقل القسيس ماداريينه وبين الجفرال إلى يوحنا ملك الحبشة ، ولما التقى الجيشان ، واستعد جميع أركان الحرب الاوروبيين والأمريكيين للمحمة ، ألقوا جانباً طرايشهم الرسمية ، ولبسوا قبعاتهم ، ثم ربطوا فى أعناقهم مناديل بيضاء إشارة إلى انهم مسيحيون ليأمنوا على أنفسهم الخطر عند اختلاط الجيشين على حسب الاتفاق مع القسيس المذكور .

وهنا أطال المؤلف فى خسارة المصريين وقتلهم ، ونجاة هؤلاء الاوروبيين . قال : وقد علم بذلك كله الخديوى اسماعيل باشا ، وكان يريد محاکمتهم ، ولكنه خاف من غدرهم كما غدر حسن شركس مملوك السلطان عبد العزيز فى الاستانة ، فأطلق الرصاص على أحد باشا القيصرى وغيره ثم قتل هونغاف اسماعيل باشا أن يناله مثل ذلك ، فبشّ فى وجوههم وانتهى الأمر .

هذا ما كان من الخطر والخطأ الذى وقع فيه المسلمون فى هذه الأيام الأخيرة غير معتبرين بالتاريخ المتقدم ، فلم يتعظوا بما فعله الأجانب عن البلاد فى الأندلس وغيرها ، فوقعوا فى الأهوال والشرور وهم يجهلون التاريخ ، ويجهلون قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » وغيرها من الآيات ، أليس هذه الآية ظهرت أثرها فى أم الاسلام فى كل حين كما ظهر أثر الآية التى نحن بصدددها وهى : « أذهبتم طيباتكم الخ » .

الأم الإسلامية جميعها متشابهة

ومن العجب أن الأمة المصرية بعد أيام محمد على باشا حذت حذو الدول الإسلامية القديمة ، فكان فيها الاسراف والتبذير ، والغناء والخر والغزل ، فهى مختصرة من الدول الأندلسية والدولة العباسية ، ولقد كان من أسباب دخول الانجليز مصر تلك الديون التى ارتكبتها الحكومة المصرية بعد مؤسس الدولة المرحوم محمد على باشا ، وقد أخذت انكلترا وفرنسا تقنافسان فى استغلال مصر ووضع اليد عليها ، وقد شجعهما على ذلك ظهور اسماعيل باشا بمظهر من لا يحسب حساباً للعواقب ، فقد كان فى اصلاحاته كما يقول البارون دى مالمورسى « كالبنانى الذى أراد أن يبنى بيتاً يكلفه مالا طاقة له به ، فرهن الأرض وتقدمت له الشركات الأوروبية بالمال علما منها بأنها ستضع يدها على الملك يوم يهجز المدين عن سداد دينه »

ولارىب أنهم كانوا يعيرون اسماعيل باشا المال بأخس أنواع الربا ، وقد وضع كاتب انكليزى (سيموركى) فى سنة ١٨٨٢ ان مصر كانت دفعت لغاية هذا العام جميع دينها الحقيقى (أى المبلغ المستعار حقيقة) بفائدة ٦ فى المئة ، ومع ذلك فقد ظلت مثقلة بدين رسمى لا يقل عن التسعين مليون جنيه . كان أصحاب الأموال يعدون انهم يحاطرون بأموالهم ، وكان اسراف اسماعيل باشا نذيراً لهم ، فكان عليهم أن يحملوا تبعه عملهم ، ولكن (روتشلد وأوبنهايم) وغيرهما من أصحاب رهوس الأموال كانوا على اتصال برجال السياسة فى انكلترا وفرنسا فوجدت الحكومتان فى عجز الحكومة المصرية عن سداد ديونها وسيلة (لم تعرف من قبل) لتدخلهما تدخلا فعلياً منذ سنة ١٨٧٦ بحجة اصلاح المالية والادارة وما إلى ذلك من إنشاء صندوق الدين ونعيين مراقبين ماليين وموظفين أجانب كانوا يعملون فى الحقيقة على تحويل الدين المالى إلى دين سياسى ، وكانت انكلترا تحول دون حل المسألة حلالاً مالياً ، وتطالب بوضع يدها على الادارة المصرية ضماناً للدائنين ، فأرسلت إلى مصر بعثات مختلفة تتدخل كل منها بسوء ادارة اسماعيل باشا وتطلب كلما سنحت الفرصة إرسال أخصائين سياسيين فى زى ماليين لاصلاح الامور من جديد وإيقاف الحاكم المستبد عند حذاه .

وقد كان المصريون يشكون حقاً من حكومة اسماعيل باشا المطلقة التى كانت ترهقهم بضرائبها وأحكامها الجائرة ، فلما تدخل الأجانب فى شئون البلاد الداخلية واحتلت الادارة أكثر من ذى قبل ، ووضعت نية القوم

قلق المصريون على مستقبلهم . انتهى — وجاء في صفحة ٥٥ وما بعدها من الكتاب المذكور ما يأتي :

سرّ مكنون

وفي ١١ رجب سنة ١٢٩٦ هجرية سافر الخديوى السابق اسماعيل باشا من القاهرة إلى الاسكندرية حيث ألقته الباخرة « المحروسة » إلى نابولى (نفر من ثغور إيطاليا) وكانت معه أوراق مالية « بون » بمبلغ ثلاثة عشر مليوناً من الجنيهات كما صرح بذلك ابنه الخديوى توفيق باشا بحضور خيرى باشا رئيس الديوان الخديوى والشيخ عبد الرحمن الاييارى إمام المعية فى أثناء تناول طعام الافطار على المائدة الخديوية فى شهر رمضان سنة ١٢٩٦ هجرية إذ قال : « ياليت ترك للحكومة ولو ستة ملايين لاصلاح شأنها » . ولما وصل الخديوى اسماعيل باشا المعزول إلى محطة مصر وقف الخديوى توفيق باشا مودعاً والده وعيناه مغرورقتان بالدموع ، فضمه والده ، ثم قال له : « لقد اقتضت إرادة ساطننا المعظم أن تكون يأعز البنين خديوى مصر ، فأوصيك بأخوتك وسائر آل برّا . واعلم أنى مسافر ، وبودى لو استطعت قبل ذلك أن أزيل بعض المصاعب التى أخاف أن توجب لك الارتباك ، على أنى واثق بحزمك وعزمك ، فاتبع رأى ذوى شورك ، وكن أسعد حالاً من أهلك » . وكان من أشد المناظر تأثيراً فى النفوس منظر العبدان والجوارى وهم يودّعون سيدهم وسيدانهم بأدمع مزجت بدماء القلوب ، ويرفعون أصواتهم بالبكاء حتى كادت تهزق أرواحهم حزناً وغماً ، ثم سار القطار الخصوصى حتى وصل إلى الاسكندرية . انتهى ما أردته من الكتاب المذكور هذا ولقد سمعت أن عالماً ألمانيا ألف كتاباً وترجم إلى العربية بعنوان « تدهور مصر بسبب الدين » ولكن لم أطلع عليه . هذه نسخة من حياة أم الاسلام قديماً وحديثاً . فقال صاحبي : وماذا تريد من أم الاسلام المستقبلية ؟ فقلت : أم الاسلام المستقبلية ستكون غير الأم الاسلامية الماضية . هذه الأم التى بعدنا سيدرس رؤسائهم ما كتبناه فى كتبنا وفى هذا التفسير ، وما كتبه الكتّابون فى زماننا هذا وهوز من النهضة الحقيقية الاسلامية ، وسيكون ما كتبناه هنا من أقوى الأسباب لاستكناه علم التاريخ تختص به جماعة فى كل دولة اسلامية ، ويتباحثون ويستخرجون نتائج وعلى مقتضاها يعملون فى السياسة فلا يفرطون مثقال ذرة فى التاريخ ، وتكون هناك جماعات جماعات فى سائر العلوم والصناعات . هذا كله سيتم ولن يكون غيره ، وسيكون للمسلمين خليفة ينتخبه الأمراء من بينهم لمدة معينة خمس سنين أو عشر سنين أو نحو ذلك ولا يراعى فى ذلك إلا قوله تعالى : « وزاده بسطة فى العلم والجسم » فمن كان من أمراء الاسلام أقوى جيشاً وهو وأتمه أغزر علماً من الأمراء الآخرين فهو حتماً الذى يجب أن يكون خليفة . أنا أكتب هذا وأنا موقن بما سيكون فى المسلمين من آثار ما كتبناه وكتبه الكرام الكتّابون فى الاسلام .

فلما سمع ذلك صاحبي . قال : بالله زدنى إيضاحاً فى بعض ما تقدم ، فيا ليت شعرى ان المناسبة بين علم التاريخ من حيث الاجال والتفصيل ، وبين نظام هذا العالم كله من حيث الاجال والتفصيل أيضاً لا تزال غير مفهومة عندى . فقلت : الأمر سهل ، إن أم الاسلام قد اعتراهم الوهن والضعف والجهل فى القرون الماضية ، فأحاطت بهم الأم من كل جانب ، وذاقوا طعم الذلة والهوان والتفريق والشرّ المقيم . فقال نعم . فقلت : وأنت تعلم أن سبب ذلك إنما هو الاهمال والانغماس فى الشهوات . قال نعم . فقلت : اذا نظرنا فى تاريخهم من هذه الوجهة وحدها فاننا نفرق فى بحر من الشبهات والخطل لا نخرج لنا منه ، فنصبح غرقى فيه صرعى الأوهام ، لأننا نضيع زماننا فى الجزئيات ونذر الكليات ، ونصفح تاريخ زيد وعمرو من ملوك الاسلام ويوقف نظرنا عند هذه الجزئيات ونقول : لقد ضلّ فلان وجهل فلان ، فبرد آخر علينا ويقول : إن التاريخ

فيه الغث والسمين ، ويحتج بذلك ، ويضع زماننا في أمور جزئية لانفیدنا ، ونعيش في جدال أبد الآبدین ودهر الداهرين . فأما اذا نظرنا نظرا کلیا ، وبحسنا في الداء العام الذي عمّ الأمة كلها وتوارثوه جيلا بعد جيل من غير وقوف عند الجزئیات فانتا بذلك نقتذ من بعدنا من الضلال كما فعلنا في هذا التفسير ، وهذا نظیر العقائد فان كل امرئ في الأرض على أيّ دين متى فكر بعقله وأخذ بوجه فكره إلى شقاء زید وسعادة عمرو ، وأن ثوب الناسك أحرق ، وأن بیت هذه الجوز خزّ سقفه عليها ، وأن هذا الطفل مات أبواه ولا عائل له ، وأن هذا الرجل له ابن واحد فمات ، أما غيره فله أبناء كثيرون فلم يموتوا ، فهذه الجزئیات یضلّ المفكر فيها لأنه نظر نظرا جزئيا ، فأما الحكماء والمفكرين من جميع الأمم وهم ساداتها ، فهؤلاء هم العارفون الذين أدركوا حقائق الوجود ، وأيقنوا بالعدل والصدق والنظام ، فهؤلاء الحكماء في العقائد نظیر أولئك المؤرخين الذين نظروا نظرا کلیا في علم التاريخ كما قدّمناه .

هنالك قال صاحبی العلامة وهو محاورني : هل لذلك نظیر فیما نشاهده ؟ فقلت : نعم نحن نمرّ عليه صباحا ومساء ونحن غافلون كما قال تعالى : « وانكم لتمرّون عليهم مصبحين وبالليل أفلاتعقلون » والحقيقة التي لامناص منها أن العوالم التي نراها أمامنا وخلفنا وفوقنا وتحتنا مشحونة بالعلم ونحن عنها غافلون . انظر إلى شجرة السنط . فقال يا عجبا ! أشجرة السنط تفهمنا أن في التاريخ نعمة لقوم مفكرين ، وجهلا لقوم غافلين ، فقلت إی وربی انه لحق . فقال :

أنعم برّد جواب ما أنا سائل * عنه فنار العلم ذات تشعشع

فقلت : ألم أقدم في هذا التفسير أن ورق شجر السنط لضعفه المتناهي حبه العناية الإلهية بشوك يحافظ عليه ، فهذا الشوك منفعة هي المحافظة على الورق الضعيف ، ومعلوم أن الورقة هي الرئة التي بها يتنفس النبات ، فإذا لم تسعف العناية الإلهية ذلك الورق الضعيف بالشوك للمحافظة عليه مات شجر السنط إذ لارئة له والرئة بها يدخل مافي الهواء الجوى من المواد النافعة لجميع الشجر ، فإذا نظرنا في تاريخ المسلمين إلى قصة النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ، ومن نحائهم من كل من كان عادلا من المسلمين رأينا ذلك قليلا جدا في جانب الملوك المستبدين الظالمين الذي تقدّم تاريخهم وتبذيرهم واسرافهم ولهوهم وغزلهم وجوارهم وغلمانهم ومبانيهم وما أشبه ذلك ، فهؤلاء الآخرون أشبه بالشوك في شجرة السنط ، والأولون نقلتهم أشبه بورقة السنط ، فإذا رأينا أم الاسلام مضي لهم نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن ، وفي أكثر هذه المدة أذهم ملوك وأمرء ووزراء وظلمهم ، قلنا إن هؤلاء أشبه بالشوك التي تشوك المسلمين كلما أرادوا قطع تلك الأوراق الاسلامية التي بها نحيا أمتنا ، وماهى أوراقها تلك إلا سيرة الخلفاء الراشدين ونور النبوة .

إن ما تقدّم من سير الملوك الاسلاميين الذين أسرفوا أحدث في الأمة ذلا كما يحدث شوك السنط لمن أقدم على قطع ورقه ألما ، فإذا رأينا الأمم الاسلامية اليوم قد أجمعت على إحياء السنة النبوية وعلى الاشادة بذكر عمر وعليّ وعثمان وأبي بكر ومن نحائهم ، فما ذلك إلا لما أحست بالام الشوك الذي نبت في جسم الأمة فأذهمتها وألماها وحركها إلى المحافظة على مابه حياتها وهو أن يهجموا نهج أبي بكر وعمر مثلا ويعرضوا عن بعدهم وإذا كنا نرى شجر السنط يعمونما عظيما ويكون قويا متينا بما أعطى من الورق ومن الشوك المحافظ عليه ، فهكذا هذه الأمة بما أصابها من الذل والهوان من أم الفرنجة ، وكان ذلك بسبب الملوك المسرفين ، ستحي ذكرى رسول الله ﷺ وذكرى العادلين من أمته وتقطع الصلة التي تصالها بغيرهم ، وستقوى قوة متينة كما قوى شجر السنط ، والفضل في قوته راجع لمتانة الشوك المحافظ لورقه الذي هو السبب في نمائه وقوته ، فهذه الأمم الاسلامية ربما تعيش عشرات الآلاف من السنين أو مئات الآلاف منها ، ويكون الفضل في طول بقائها وسعادتها

راجعا إلى الخطأ الذي وقع فيه الأمويون والعباسيون والأندلسيون والمصريون وغيرهم ، فإن ذلك الجرح الدامي الذي أصاب أمتنا أخذ يندمل اليوم باجتماع المسلمين واتحادهم ، وستبقى ذكراه إلى آخر الدهر ، فكما قويت وارتفعت شجرة السنط بقوة ومثانة شوكتها هكذا ستقوى وترتفع أم الاسلام بقوة ومثانة التبصرة والذكرى الناجية من سوء سلوك ملوك الاسلام وأمراءهم السابقين إلا المصلحين منهم النافعين .

فلما سمع صاحبي ذلك . قال : جلّ الله وجلّ العلم ، أيكون شجر السنط أماننا صباحا ومساء ونحن عنه غافلون ، إن في نفس السنط الممثل به لحكما عالية عجيبة ، وأعجب منها أن تكون مثالا لعلم تاريخ المسلمين الله أكبر ، الله أكبر ، والله إن الأمم الاسلامية المسكينة قد أذن الله لها بالرفعة والسعادة ، ولعمري كيف يطلع على هذا المسلمون ولا يرتقون ، والله لو أن أم الاسلام التي إليهم هذا العلم قبل الآن لكانوا على غير ما هم عليه الآن ، ولكن الله أراد أن يخلف في أم الاسلام خلقا جديدا وهذا أوانه والله خير الناصرين ، فقلت : أنا موقن بما تقول ، وانه سيظهر في هذا الزمان الذي ينشر فيه التفسير وفي الزمان الذي بعده رجال لم يحلم بهم التاريخ ، ويكونون قدوة الأمم الاسلامية ، وستبقى هذه الآراء وما هو خير منها عشرات القرون ومئاتها ، وأنا لذلك مطمئن وبه موقن ، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين .

فقال صاحبي : فهل تضرب لي مثلا آخر للغفلة المستحكمة في النفوس غير مثل شجرة السنط . فقلت : كل ما نراه أشبه بمثل السنط المذكور مثلا .

انني في بعض ليالي هذا الشهر وهو شهر أغسطس سنة ١٩٣١ وهو الذي أكتب فيه هذا المقال كنت أستيقظ قبل الفجر ، لتعاطي طعام السحور ، والنظر في السماء فوقنا ، وأنا فوق سقف المنزل الذي جرت عادي في الصيف أن يكون نومي ليلا فيه ، فإذا كنت أرى ؟ كنت أرى ثلاث طبقات فوق : طبقة السحاب الذي طبق الآفاق ، وطبقة الهواء الذي يهيم فيه السحاب ، وطبقة النجوم التي لا يعرف عددها ، ومنها مجرتنا التي شمسنا فيها ، وشموسها لا تنقص عن عشرة آلاف مليون شمس . فهذه الطبقات أخذت أنظر إليها وأقول : يارباه ، عجباً لأهل الأرض ! يتقاتلون ويختصمون ، ويحقدون على متاع قليل وهم لا يعقلون هذه النعم التي تحيط بهم من مال وبنين وممالك إن هي إلا ثمرات لهذا السحاب ولهذا الهواء ولهذا الشمس « وفي السماء رزقكم وما توعدون » .

فهذه الغفلة الشاملة لنوع الانسان تشبه الغفلة الشاملة لأمم الاسلام المتأخرة قبلنا عن تاريخ أسلافهم ، فلم يكن ملوك العثمانيين ليفكروا فيما حلّ بأهل الأندلس قبلهم والعباسيين من أن الجند كانوا يفتكون بالملوك ولم يفكروا أن الفرنجة هم الذين أدخلوا الترف والنعيم في بلاد الأندلس فكان سببا لخرابها وهكذا أهل الأندلس المتأخرون لم يعتبروا بفسوق المتقدمين منهم ، وهكذا المصريون أيام الثورة العراقية لم يفتنوا للتاريخ ودخل المبشرون ديارهم ، وفعّلوا في الأبناء من تحقير الاسلام في قلوبهم مثل ما فعل البابا ودوقات أوروبا في بلاد الأندلس أيام مالك بن عباد كما قدّمناه ، إذن لافرق بين جهل الأمم الانسانية بالنعم التي تحيط بهم كما قدّمنا من نعم الهواء والنجوم والسحاب وبين جهل متأخرى المسلمين بالغفلة المستحكمة في أمراء الاسلام جيلا بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، وهم غافلون .

ولاجرم أن هذه النعم المذكورة المنصبة على أمتنا السابقة ستصبح اليوم نعمة لنا بالاعتبار .

خطاب المؤلف ربه

في ليالي شهر أغسطس سنة ١٩٣١

يا الله : ما أجلّ حكمته ، وأعظم نعمته ، أنت الذي جعلت الشقاء نعما ، والذلّ عزا ، والبلاء رخاء ،

سبحانك اللهم وبحمدك ، لولا نعمة الغفلة المستحكمة في النوع الانساني لهلك العالمون ، أنت أنعمت بنعم لا حصر لها ، وهذه النعم الباهرة ، والآيات الظاهرة ، لم تختص بها الشمس والأقمار والأرضين ، فإن العظيم في رحمتك كالخقير ، تدور الشمس ، ويدور القمر ، وتدور الأرض ، فنراك أيضا تجعل في الجوهر الفرد ، وفي الذرة التي لا تراها العيون قطعا كهر بائية سالبة تدور حول أخرى موجبة نحو ستة آلاف مليون مليون مرة في الثانية ، وهي نور كما أن الشمس نور .

نرى نعمك في النحلة ، وفي الذبابة ، وفي النحلة ، كما نراها في القمر ، وفي الأرض ، وفي الشمس ، بل أننا نعقل من الرجفات في هذه الحشرات ما لا يستقصى من الرجفات ، ولا تقدر على عدّه ، فما هذه العيون اللاتي تعدّ بالمئات في النمل ، والتي تعدّ بالآلاف في الذباب ، وما هذه الحكم البديعة التي تجلت في صنائع العنكبوت ؟ إذن حارفكرنا في العظيم كما حارفي الخقير ، إذن لاحقير في هذا الوجود ، وإذا غاب عن أكثر الناس هذا الجمال ، وجهلوا الحكم المحيطة بهم ، فهكذا غاب عن أم الاسلام السابقة الاعتبار بما أحاط بأبائهم في التاريخ ، وقد آن أوان الاستبصار والاعتبار والازدهار والاستبشار .

عمت النعم نوع الانسان ، وغمرهم الجهل والنسيان ، الرجفات نعمة ، والغفلة عنها نقمة ، لوعرف الناس هذه النعم ولم يذهلهم عنها ما أحاط بهم من المرض والذلة والحروب لماتوا طربا ، لأنهم يرون رحما لاحد لرحته وجماله وجهه واكرامه ، فهذه الغفلة التي سببتها المصائب كانت سببا في بقاء نوع الانسان ، هكذا غفلة الأمم الاسلامية السابقة عن الاعتبار بالتاريخ أصبحت اليوم نعمة علينا لتبقى بذكرها أم وأمم بعدنا ، أليس هذا هو ما يقوله الأطباء : « إن الحى تشفى من داء القولنج » وهو معنى قول الشاعر :

من يعتصم بالله العرش يحفظه * فهو الحكيم يداوى الداء بالداء

فداء انحطاط المسلمين داويناه بالاعتبار بداء التخاذل للأمم البائدة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين .

ذكر المؤلف نعم الله عليه

وهو يخاطب ربه وهو ناظر إلى السماء قبل الفجر

يا الله عرفت الآن ما كان يخيل لى زمن الشباب ، اللهم إني أحمدك جدا كثيرا ، وأشكرك شكريا جزيلا ، لقد كنت اذا قفلت من القاهرة إلى قريتنا كفرعوض الله حجازى أجسد فى نفسى ميلا قويا إلى الخلوة والتباعد عن القرية كل ليلة ، فأجلس وحدى فى أحد الحقول المجاورة لقريتنا ، وأرى أنى خيل إلى :
(١) الدول والممالك دولة دولة وهم فى مواكبهم البهجة ، وعلى خيولهم المظهمة ، وفى أعيادهم العظيمة وهم يختالون اختيالا .

(٢) وكأننى أشاهد جميع من عاشوا من تلك الأمم لإجمالا ، وكأنهم مشاهدون لى ثم يتوارون ويقوم غيرهم مقامهم ، وهكذا جيلا بعد جيل ، ودولة بعد دولة .

(٣) وهذا كان ديدنى فى كل ليلة والناس نيام .

(٤) لقد فهمت خيال الشباب اليوم فى زمن المشيب .

تبين لى اليوم أن هذه النفس مستعدة من زمن الشباب أن تستعرض الأمم الغابرة أمة أمة وتلقى نظرة عليها وتقول : أيها المسلمون : ليس علم التاريخ علم استظهار ، بل هو علم اعتبار ، فليمتحن المسلمون بعدنا التاريخ على نحو ما امتحنناه ، وهذا مبدأ أسنناه ، وعلى من بعدنا البناء والتعمم والكمال ، والحمد لله رب العالمين . كتب عصر الأربعاء ١٢ أغسطس سنة ١٩٣١

حمد المؤلف لربه

اللهم لك الحمد على العلم وعلى الحكمة ، لك الحمد على انك أنرت بصائرنا ، وأصبح ما كان مجلًا من العلم في كتبنا السابقة مفصلاً في هذا الكتاب ، فقد جاء في كتابي « التاج المرصع » مانصه :

« فن هذا ترى أن الرؤساء والمرءوسين مسئولون عن أمهم ، وهذا معنى مسألة الانتخاب والشورى ومجلس النواب وهكذا ، وفي آية أخرى : « ولوترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » الإيمان هو المعرفة والعلم بالله وبغيره من المخلوقات ديني وأودنيوي فإن هذا معناه في اللغة « قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرونا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون » فكأنه يقول ما جعلت الأغلال في أعناقهم في الآخرة إلا وقد وضعتها في أعناقهم في الدنيا فقلت أيديهم وعقولهم بالجهل ودلوا لاستبداد الرؤساء وقتلهم وابتكروا على ما لديهم من السطوة وظنوها مناط العلم فجازاهم الله في الآخرة وجعلهم جهلاء معذنين محقرين لجهلهم في الدنيا وتبرأ الرؤساء من المرءوسين كما يحصل في الدنيا عند استبداد الحكام على المحكومين ووقوع العذاب عليهم ، ففراهم يتبرءون ويقول الضعفاء جهلنا بكم علينا وتدبيركم الحيل في الليل والنهار لتبقى لكم الرئاسة وحكم وتدعوننا في جهلنا نرسف في قيود الذل والجهل ، وترسلوا علينا غاشية من سحب الجحيم المزجة بعواصف المكر المدبرة بأيدي استبدادكم وظلمكم » وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » « أولم يهدطهم كم أهلكتنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون » . أمرنا أن ننظر آثار الأمم ، ونحفز الآثار ، ونقرأ الأشجار ، ولم يكفه ذلك حتى قال إن في ذلك آيات أي علوما وآدابا وأخلاقا ثم قال « أفلا يسمعون » ما خطه الأولون ، وزبره الأقدمون ، في مطمورات الأرض « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » وعد بقاء الأمم النافعة الصالحة في الأرض كما وعد باهلاك الأمم التي لا تنفع لعبادتها « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك شيئاً ولا يتخذ بعضنا أرباباً من دون الله » ولقد قدمنا في هذه الآية أنه ﷺ أرسل كتابه إلى الملوك بهذا الوضع كما في البخاري ، وفسر الربوبية بسن الدين وتشريع الشرائع ، فخطب النبي ﷺ الملوك بالصيغة النبائية ، ونبد الاستبدادية ، ولذلك نرى العلماء يعتبرون عندنا الاجماع من الأدلة الشرعية فكأن القرآن إذ ظهر في الشرق ظهرت ثمرة في الغرب ، فكأن الشرق إلى الآن لم يستيقظ من غفلته ، فسبحان مقسم العقول والحظوظ ، أكثر قصص القرآن وردت للعمران ، وسيرد عليك عند التفصيل قصة فرعون وموسى وما كان من إذلال بني اسرائيل واستكبار فرعون وقومه وتكوين دولة جديدة من الأمة الصغيرة في الشرق من سوريا وهم بنو اسرائيل « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » يشير إلى أن الضعيف متى صبر أضحى ذا شوكة الخ وترى يوسف وقصة عاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط وقوم نوح وقصة آدم وخلافته في الأرض ، وكل منها له قسط من العمران ، فعاد أهلكتوا بطغيانهم ، وثمود باقتراضهم ، وقوم شعيب بتطيف السكيل ، وقوم لوط باللواط ، فقل النسل ، وقوم نوح هلكوا لأنهم لا يصلحون لعمارة الأرض وقصة آدم تشير إلى أنه وبنيه خلفاء الله في أرضه ، متساوون في الحقوق ، ولتقتصر على هذا القدر من الكتاب وهالك ماورد في السنة من جل تريك علامات دنو أجل الأمة وسقوط الدولة ، فأخبر ﷺ أن أسافل الناس إذا علوا على الحكومة سقطت الأمة وتقلص ظلها ، وعبر عنه بتناول رعاية الابل في البنيان ، وقال أيضا :

إن الرجال إذا كثروا من الاسراف واقتناء الجوارى كان علامة على دنو زوال الأمة من الوجود ، وعرفه بأن تلد الأمة ربها أى سيدها ، وفى هذا القول معنيان مصطحبان : كثرة النساء ، والاسراف بينهما ، واختلاط الأجناس ، فإذا اتخذ الرجال الاماء وهن من أمة أخرى جرى الدمان واختلط الجنس وانضاع كيان الأمة ، وسقطت من شئ مجدها ، ورفيع قدرها ، وزالت وحدتها ، كما ذكره العلامة (اسبغسر) الفيلسوف الانجليزى للفيلسوف اليابانى ، إذ سأله عن اليابانيين أين زوجون من الاوروبيين ؟ قال كلا ، لئلا يختلط الجنس وان يحفظ الكيان ، ولا يلتئم الزوجان ، وعمله بعلة صحية ، ونحن نعمل بالصحة والاجتماع معا ، والحديث فى البخارى : « كان رسول الله ﷺ بارزا للناس فأناه رجل فقال ما الايمان ؟ فقال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وتؤمن بالبعث . قال : ما الاسلام ؟ قال : الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام . قال : ما الاحسان ؟ قال : الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : ما الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، وسأخبرك عن أشراطها اذا ولدت الأمة ربها ، واذا تطاول رعاة الابل البهم فى البنيان فى جس لا يعلمها إلا الله ، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام . الآية) ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم » وعبر عن المعنى السابق بما هو أوضح فى حديث آخر . قال : « اذا أضيئت الأمانة فانتظر الساعة » ، وفى حديث : « إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ، ويكثر الجهل ، ويظهر الزنا ، وتكثر النساء ، ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد » ، وفى حديث : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهلاء ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا » اهـ

وأشراط الساعة هنا المراد بها الصغرى وهى الدلالة على خراب أمة من الأمم ، أو قبيلة ، أو قرية ، ولأرب أن الزنا يقلّ النسل ، وظهور الجهل من أشدّ العوامل فى التخريب ، وارتفاع الأسافل بارتقاء المناصب ، بلا استحقاق يورث ضياع الأمة ، وقلة الرجال بالحروب وكثرة النساء داعيان لتغير الأمة وزوالها كما حصل فى زماننا فقد قتل التعايشى الرجال حتى لم يبق إلا العجائز والنساء فى كثير من القبائل ، ولم تكن تجد لنحو خمسين امرأة إلا شيخا أو صبيا واحدا ، وهكذا اختلط العشائر ، فهذا كله من أمارات زوال الأمة من الوجود كما عليه علماء العمران فى زماننا . انتهى من كتابى التاج المصع .

بالت شعري كيف يعرف أذكيا المسلمين بعدنا تفصيل ما أجلناه فى « التاج المصع » حتى يصير يقينا عندهم إلا بما نقلناه هنا ، ألت ترى فيما تقدم كيف اضطربت دولة الاسلام لما ولت الأمة ربها فأصبنا نرى الخيزران وهى جارية أما للرشد وللهادى ، وكمن جوار اشتريت بالمال ، وأصبحت أمهات للخلفاء . يا عجب ! أليس هذا الحديث الوارد فى البخارى إنذارا لأمة الاسلام أن يقفوا استيلاء الإمام ، غفل المسلمون عن هذا وجهلوا مقاصد النبوة ، لافرق فيهم بين العباسى والأموى والشيعى والتركى والأندلسى ، كل هؤلاء تراهم فيما مرّ بك من هذا الكتاب سواسية فى جهل مقاصد النبوة ، وها هو ذا جاء الفيلسوف (سبغسر) يقول بمنع ذلك خيفة الفساد .

لك الحمد اللهم على نعمة العلم ، وعلى نعمة الفهم ، وعلى فضل التوفيق والانعام بالالهام . هذه صحيفة الأم الإسلامية مفشورة بيننا واهمة جليلة ظاهرة . صحائف مفشورة ، وكتب مسطورة ، وضح فيها اتباع الخلف للسلف ، والأول للآخر .

اللهم أنت مالك الملك حكمت على هذا الانسان أن يكون موثقا فى أغلال التقليد ، مقيدا فى أصفاد

من حديد ، شابهت قلوب أوائله قلوب أواخره ، واستنّ المتأخرون سنن المتقدمين ، وسار الأبناء على سنن الآباء فأحاطت بهم النذر ، وأهلكتهم الأمم ، فهم في ديارهم صرعى ، كأنهم أحجاز نخيل خاوية ، فهل ترى لهم من باقية ، طمّ الجهل وعمّ ، واستحوذ على العقول فأصمها ، وعلى الأمم فأرداها ، فتباً للجهالة ، وتعساً للصغار والمهانة ، ألم يكن فيهم منذرون ؟ أفلم يكونوا يعقلون ؟

غشيتهم الغواشي ، وأخذوا بالأقدام والنواصي ، فطاحوا طحين الرحي وهم غافلون . سمعوا أحاديث الاماء ، وإنهنّ يلدن سادتهنّ ، وأن ذلك من علامات الانحطاط والتدهور والهلاك ، فجعلوا أصابعهم في آذانهم واستكبروا استكباراً ، وسمعوا أن رعاة الشياه اذا تناولوا في البنيان مزقوا شرّ ممزق وأصبهوا صرعى هالكين ، سمعوا ذلك فأنغى عنهم ما كانوا يسمعون ، ولا أفادهم ما كانوا يقرءون ، فها أنت ذا ترى مبانيهم الشائخة ، وقصورهم العالية ، وبذخهم واسرافهم ، فأنغى عنهم ما كانوا يبنون ، ولا حفظ مدنيهم ما كانوا يصنعون .

يا الله أنت الوكيل ، أنت الحفيظ ، أنت العليم ، أنت المنتقم . دبر الخلفاء الراشدون الامور بالشورى والعدل وزهدوا في المطعم والملبس ، وجعلوا أنفسهم خلفاء الله والناس أبنائهم « نخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » فلقوا غيا ، طاح مجدهم في الجوارى الحسان ، واقامة البنيان ، والتغالى في الزخرف والزينة ، خاف بهم ما كانوا به يستهزئون .

تغالى العباسيون والأندلسيون والعثمانيون والمصريون المتأخرون بعد محمد على باشا في القرن الماضي ، تغالى هؤلاء في البذخ والاسراف ، واقامة المباني ، والتفاخر أمام دول أوروبا رياء وسمعة ، فأضاعوا الأموال فهل مانعتهم حصونهم من الله ، وهل مانعهم اسرافهم وريائهم واخذانهم واخوانهم والمتملقون لهم . كلا . بل أناهم الله من حيث لم يحتسبوا ، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم ، كل ذلك حصل في مصر في زماننا كما حصل في الأندلس والدولة العباسية وغيرهم .

اللهم اتنا نعلم أن خلفاء الدولة العباسية وان كانوا هم الذين رفعوا شأن الأمم الاسلامية حيناً ما فإن توارثهم الخلافة كما يورث المتاع أودى بتلك الأمم وأضاعها ، وفرق شملها ، وأذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون .

ارتفاع الدولة

فأما ارتفاع شأن الأمم الاسلامية بالدولة العباسية ، فذلك ما يقوله العلامة (سديو الفرنسي) في تاريخه المسمى « خلاصة تاريخ العرب » فقد جاء فيه في صفحة ١١١ وما بعدها مانصه :

« كان للعباسية ديوانان : ديوان وارد وصادر أموال المملكة ، وديوان النظر في مصالح الرعية وأحكام الدولة ، يصدق على الأحكام الصادرة من الخلفاء ، ثم استبدلوا الأول بأربعة دواوين لمرتبات العسكر والخراج وتولية أرباب الوظائف الصغار ومقابلة الحساب وتعديله ، ثم اتخذوا حاجباً يدخل سفراء الملوك إلى الخليفة ويحكم في القضايا المهمة عند رفعها إلى الخلفاء ليريحهم من النظر فيها ، واتخذوا وزيراً ينظر في القضايا قبل تبهم الحكم فيها ، ثم جددوا خراجاً على أراضي المسلمين وكذا اليهود والنصارى مع جزية مقدارها من الفنى ثمانية وأربعون درهماً ، والمتوسط أربعة وعشرون ، والفقر اثنا عشر سوى ما يرد عن عوائد الجمارك واستخراج المعادن واجارة أراضي وارث من لا وارث له وغير ذلك .

بلغ وارد المملكة سنة في زمن الرشيد أربعة ملايين وأربعمائة وعشرين ألف دينار ومائتين واثنين وسبعين مليوناً وثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة درهم ، والدينار إذ ذاك يساوي مثقالاً أو اثني عشر فرنكاً إلى ثلاثة عشر

والدرهم يساوي ستة دنانق ، وكل ستة دراهم تساوي سبعة مثاقيل .

الأعمال العامة والادارة زمن العباسية

لما كانت عليه مالية العباسية من حسن الانتظام شرعوا في أعمال مهمة ، فرتبوا ببغداد ديوان ضبط يمنع عدوان بعض الناس على بعض ، ويحفظ الأملاك لأربابها ، ونظموا عسائين يطوفون ليلا لمنع السرقة ، ورأوا عرب البادية عادوا بعد انقطاع الحروب إلى العيشة في البيداء مع النهب والسلب ، فرتبوا لقافلة الحج أميرا يحفظها ، ورتبوا أوقافا لأحياء المساجد والمدارس ، وبنى الهادي في الدرب الممتد من بغداد إلى مكة خانات وصهاريج تلجأ إليها الحجاج والقوافل من الحر والعطش ، ورتب بين الحجاز واليمن من الخيل والجمال بريدا يوصل الأخبار إليها كما رتب معاوية بن أبي سفيان بين بنادر المملكة العربية سعاة لذلك .

وابتكر المهدي تولية محاسب يؤتمن على الضبط والربط البلدى يطوف بالأسواق حيناً بعد حين بجنود ينفذ بهم أوامر ديوان الضبطية ، ويحقق أوزان ومكاييل الباعين ، فان وجد مخالفا أدبه فوراً أمام حانوته ، وقد جمعت العباسية ما ببغداد من الدفاتر المشتملة على أوامر أسلافهم ليرجعوا إليها ، وبالجملة قد أبدوا أولاً الحية في الحروب ثم عدلوا عنها إلى تحقيق العز والرفاهية لمملكتهم حيث أخذوا يحترضون الناس على استعمال أذهانهم في الأمور النافعة حتى وصلوا سرعياً إلى درجة عليا في التمدن ، وتقدموا على اليونان في التجارة والصنائع والفنون الأدبية وغيرها التي ظن اليونان أن لا مسابق لهم فيها .

الفلاحة والصنائع زمن العباسية

استخرجت العباسية معادن الحديد في خراسان ، والرصاص في كرمان ، ونسجوا الأقمشة في مدائن العراق والشام لاسيما الموصل وحلب ودمشق ، واستخرجوا القار والنفط ، وطينة الأواني الصينية ، ورخام طوريس ، والملح الاندراى ، والكبريت . وأظهر ذوو الفنون الميكانيكية تقدمات يشهد بها ما بعثه الرشيد إلى شيرلانيه ملك الفرنسيس من الساعة الكبيرة الدقاقة التي تعجب منها أهل ديوانه ولم يمكنهم معرفة كيفية تركيب عقبتها ومع ذلك لم يكن في عصر العباسية أهم من صناعة الفلاحة التي بمهارتهم فيها أظهروا مزايا فواكه الفرس وأزهار إقليم مازندران .

الفنون الأدبية والصناعية زمن العباسية

كان فنا النقش والحفر متقدمين لدى العرب الجاهلية الصانعين التصاوير الانسانية والتماثيل الالهية حتى جاء القرآن الكريم بمنعهما ، فوقما عن التقدم حتى اشتغل بهما العباسية في غير تلك التصاوير فتقدموا فيهما كفى الموسيقى والعمارة ، فقد بنوا مباني فاخرة ببغداد والبصرة والموصل والرقه وسمرقند ، وشغفوا مع ذلك بالعلوم الأدبية ، فأحضروا من القسطنطينية أحسن الكتب اليونانية ، وترجموها إلى العربية ، وقصروا ببغداد مدرسة « ألسن » لتربية المترجمين تحت نظارة طبيب نسطورى ، ورتبوا خمسة عشر ألف دينار لمدرسة يتعلم بها بحانا ستة آلاف تلميذ من الفقراء والأغنياء ، وأنشأوا كتب خانات رخصوا الدخول فيها لمن أراد ، فانتشرت اللغة العربية في سائر جهات آسيا حتى تكلموا بها بدلا عن لغتهم ، واعتاد المأمون ومن اقتسدى به بعده حضور الدروس العامة التي يلقيها المدرسون ، وأطلعوا شمس العلوم الرياضية ، وبنوا أرصادا بها آلات عجيبة للاستكشاف الفلكي ، ومستشفيات يمتحن فيها من أراد أن يوظف عدة امتحانات ومعامل كيميائية لاستكشاف النباتات ، إلا أنهم وقعوا في ضلالات بتصديقهم بمظنوناتهم التنجيم ، وبالسائل النظرية المتعلقة بعلم كيمياء الفضة

والذهب المسماة بالصنعة الالهية وعلم جابر ، لكنها ساعدتهم على التقدم في علوم مكتسبة بالمشاهدة .
ومكثت المدرسة البغدادية على روتها الباهر نحو مائتي سنة تقريبا ، فكان العباسيون في ذلك أسعد حظا
من شرمانيه الذي أراد أن ينقذ مملكته من الخسونة والجهالة بتنوير عقولهم بأعلم من في عصره من الفرنج
فان ذلك عدم بعد هلاكه .

فخامة العباسية

لاستعواذ العباسيين على أموال كثيرة مع عدم جيوش دائمة ينفقون عليها أبدوا من الزينة والزخرفة
أعجب المناظر ، ومنحوا منحا وافرة ، وعملوا أعمالا فاخرة ، نثروا الذهب في قصورهم وبساتينهم ومساجدهم
وأنفق المهدي في حجه ستة ملايين من الدنانير ، وصرفت زبيدة زوجة الرشيد مليوناً وسبعمائة ألف دينار
على حفر مجرى يوصل إلى مكة المياه من الجبال المجاورة لها ، وكان لباسها من اللدياج المبطن بالسمور ، أو
الأقشة المنسوجة بخيطان الفضة ، ونعاهها مزر كشة باللاتي الثمينة ، وفرق المأمون في يوم أربع مائة ألف
دينار ، ونصب في مجلسه عند قدوم سفير اليونان شجرة ذهب حاملة لؤلؤا على هيئة الثمار ورتب مقترعا به
سهام أكثر من مائتي شخص يأخذ كل منهم سهمه فيجد به أرضا جسيمة مع ما يلزم لزراعتها من العبيد ،
ويقال : كان بقصره ثمانية وثلاثون ألف بساط ، منها اثنا عشر ألفا وخمسمائة مزر كشة بالذهب ، وبه أيضا
سبعة آلاف خصي ، منها ثلاثة آلاف من الزنج ، وسبعمائة خفير ، وعساكر تحمي الحواشي الخارجة عنه ،
ووضع المعتصم أساس سامرا قرب بغداد على أرض أعلاها بمصاريف هائلة ، وبني بها إسطبلات آسع على
ما قيل مائة ألف جواد ، ولما بلغه العباسية من الفخامة وقوة الشوكة بعث شرمانيه إلى هرون هدايا يهمني
النصارى الذاهبين إلى بيت المقدس ، فأجابه إلى ما طلب ، وبعث له أقشة نفيسة ، وعطرا ، وخشبا ذكيا ،
وفيلا ، وخيمة عظيمة على هيئة خيام العرب ، ثم بعث الساعة الدقاقة السالفة . انتهى

انحطاط الدولة العباسية

فأما انحطاط الدولة العباسية فما ذلك إلا بسبب توارث الملك والتنازع عليه ، ولو كانت الخلافة بالشورى لم
يحصل شيء من ذلك ، ، ولقد قدمنا كيف قتل عشرة من الخلفاء ، وزيد الآن ما يقوله الاستاذ سديو المتقدم
في كتابه وهذا نصه :

« لقد أحيطت بغداد بالولايات المستقلة من ابتداء هذا الزمن الذي استمر فيه القتل في القواد والوزراء
والملوك المستقلين بالحكم ، وكذا الخلفاء ، فقد قتل من التسعة والحسين خليفة ثمانية وثلاثون ، وعدّوا
بالجوع ، أو أدامان السجن ، أو الرمي في وعاء كبير مملوء نلجا ، ولذا خرج القاهر من السجن مفقوء العينين عليه
ثياب بالية يسأل الناس على أبواب المساجد ، وتقلب على الراضى ضابط العساكر التركمانية ، وتصرفوا كما
شاموا في سائر فروع المملكة ، فاخترع منصب أماره الأمراء ، وأعطاه ابن رائق ، فتولى قيادة الجيوش ،
وخزينة المملكة ، وسائر أمور الرعية ، وقرن اسمه باسم الخليفة في الخطبة ، وما زال متصرفا بالمملكة حتى حرق
منه جندي يسمى « ياقم » فحاصر بغداد وقبض على الراضى سنة أربعين وتسعمائة ميلادية ، وألزمه أن
يولي أماره الأمراء ، فولاه وحكم حتى مات في خلافة المتقي سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة ميلادية اهـ

اللهم لك المشتكى . اللهم أنت رب العباد ، أنت الحكيم ، أنت الذي علمتنا نار مخ أسلافنا ، لنجعلك

نمودجا لنا : لأنك تريد رقي أمم الاسلام ، وأم الأرض ، ولن يقوم المجد إلا على أساس ، وهل الأساس إلا ما قام به عمر رضى الله عنه ومن معه من الخلفاء الراشدين ؟ وهل يتبع الناس بعدنا الخلفاء الراشدين اتباعا تاما إلا اذا علموا أن الأمم التي هجرت طريقهم ، وخالفت سننهم هالكون ، فهنا نجدان وطريقان ممددان طريق الخير سنة الخلفاء الراشدين ، وطريق الشر سنة الخلفاء الذين ليسوا براشدين ، بل هم قوم لقبائلهم متعصبون .

يارباه هانحن أولاء الآن قدرنا أن نفهم بعض الفهم كلامك في كتابك الكريم ، رباه عرفنا ومعرفتنا قد أثبتنا التاريخ ، أثبت التاريخ أن النعم في الدنيا ذل ، وأن القاطير المقنطرة من الذهب والفضة ذل ، هاهوذا أثبت التاريخ بالأرقام والأعداد والناس شرقا وغربا غافلون ، هاهم أولاء الخلفاء قتلوا تقيلا وسملت أعينهم ، وأخذ بعضهم يسأل الناس على أبواب المساجد ، وكان أحدهم يملك القاطير المقنطرة ، بل المرأة من نساء الخلفاء ربما تملك الملايين من الدنانير ، وإذا كنا نرى المأمون في ولية عرسه لبوران إذ تزف إليه يأمر بالنقود فتصب بين السماطين وترفع حتى تكون فوق الموائد ، ويؤمر القوم أن يأخذوه لأنفسهم وهو عشرات ألوف ألوف ، أفليس ذلك يشبه مال قارون المذكور في القرآن ، ذلك الكتاب الذي ذكر تلك القصة ليشرح إلى ماسيصل في البلاد الاسلامية ، وقد حصل فعلا ، نقود وجواهر تنسكاثرت وتجتمع اجتماع مال قارون ، والكانزون هم أنفسهم يقتلون تقيلا ، وتسمل أعينهم ، ويسأل بعضهم الناس على أبواب المساجد ، أليس هذا يشابه ما حصل لقارون ، إذ قال له العلماء لا تفرح بالمال والزينة ، ففرح نخسف به وبماله الأرض ، فأصبح الذين تمنوا مكانه وهو في زينته يحمدون ربهم على أنه نجاههم من الزينة والزخرف وكثرة المال . هذا هو بعض أسرار القرآن ، هاهي هذه قصص القرآن فسرنا التاريخ ، لهذا أنزل القرآن ، أنزل أقوالا ثم ظهر أفعالا ، أليس هذا هو قوله تعالى : « فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ، وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن ، كلا بل لا تكرمون اليتيم الخ »

سبحانك اللهم وبحمدك ، أسمعنا كلامك يذم النعم ، وأريتنا التاريخ فأثبت هذا الذم أن المسلمين اذا نبذوا التاريخ ظهريا كما هو حاصل الآن فليسوا خيرا بة أخرجت للناس ، لأنهم لا يفهمون حقائق القرآن إلا بالتاريخ ، إن جيل المسلمين بعدنا خير من جيلنا ، لأن التاريخ والفلسفة والقرآن ستتحدا في عقولهم ويخرج جيل جديد لم يحلم به أهل الأرض ، ويكون خلفاؤهم بالشورى ، وحكامهم جميعا بالشورى ، والمال موزع على مستحقه ، فلا اسراف ولا ظلم ، ويكون المسلمون كالجسد الواحد .

سينظر بعدنا المسلمون ما كتبناه وكتبه غيرنا ، ويقولون : نحن رأينا الطريقين ، وقرأنا الدرسين ، وهدينا النجدين ، فلننهج سنن الخلفاء الراشدين ، ولنجعل الخلافة بالشورى ، ولا نخصها بأمة ما ، ولا بنسب ما ، ولا بقبيلة ما ، ولنجعل الخليفة فينا أقرب في أخلاقه إلى أخلاق عمر ، وأخلاق الخلفاء الراشدين الآخرين واذا مات الخليفة أقمنا آخر بالشورى ، وراعينا قوته العقلية والعلمية ، وقوة جيشه ، فأما مراعاة الأنساب ، فهذه تصيب وتخطئ ، وهى ضلال مبين ، اللهم إلا اذا توافرت الشروط وقامت الحجج فإن ذلك لا مانع منه ، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين .

ثم يقولون : إن من قبلنا ظلمهم الملوك ، غشوا بأسهم ، وخافوا بطشهم ، فلم يؤدبواهم ، ولم يهذبوهم ، فهلك الملوك منهم والسوقة أجمعون . إن الأمة كلها أشبه بجسم واحد فاذا فسد عضو نداعت له سائر الأعضاء إن الله امتحن أسلافنا بظلم ملوكهم فلما لم يقوموهم سلط عليهم أمما آخرين ، وقد جعل ذلك درسا لنا فمن عن أصرائنا مسئولون ، لا تفرط كما فرط آبائنا ، لا ظلم اليوم في بلاد الاسلام ، نحن أصبحنا نفهم آية : « واذا يتهاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا الخ » ونبين لنا بها أن المحكوم مسئول عن حاكمه

وأن الشورى هي القانون العام في بلاد الاسلام ، فنحن مسئولون عن سير مملكتنا .

كيف تكون النبوة المحمدية المبنية على الأساس القوي قد قامت من قبلها عقول راجحة ، ونفوس قوية ، برهنت على أن تلك العقارضا بالملوك وبالرعية ، فهذا سقراط يقول : « إن الملوك والأمراء والجند إذا ملكوا عقارا أصبحوا ذئابا جائعين آكلين ، بدل أن يكونوا كلابا حارسين » ، وكيف جهل القائمون بالأمر هذه الحكم النبوية ، فها هو ذا اليوم ظهر أن العقل وافق الوحي ، فليكن أبناؤنا خيرا من آبائنا ، لأنهم يجمعون بين النقل والعقل فيكون ذلك يقينا عندهم لا مجرد إيمان .

ها هم أولاء خلفاء الاسلام وملوكهم المتأخرون قد بنوا القصور ، وزخرفوا الدور ، ألم ترفيما مرت بك أن هؤلاء الذين بنوا وشيدوا وأسرفوا هم الذين سقطوا وذهب ملكهم ، أنا لست أقول أننا لانبئى . كلا . ولكني أقول نراعى العقل والأحوال ، ولا نكون مسرفين .

فها هي ذه بلاد الحجاز في زماننا ، وبلاد اليمن ، وبلاد نجد ، ليست عندهم حصون كحصوننا في مصر ، ولا زخرف كزخرف بلادنا ، ولا قلاع كقلعتنا ، ولا ثغور كثغور بلادنا ، ولكنهم مستقلون ، ونحن في مصر من الاستقلال محرومون ، ألا ترى أن ذلك مصداق للنبوة ، وأن الاسراف في البنين ، وفي الجوارى والقصور والدور ، والزخرف هو المضعف للأمة ، والمخرّب للعمران ، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم انظر إلى البصرة والكوفة ، هما من المدن الاسلامية التي اختطها العرب لأنفسهم ، وكانوا قبل الاسلام أهل ماشية وخيाम وخيل ، يكرهون الإقامة ضمن الأسوار ، وينفرون من الانحصار في المدن ، فلما تأيد الاسلام واجتمع العرب على فتح الأمصار في العراق والشام ومصر ، كانوا في بادئ الرأي إذا ساروا إلى غزو أو فتح اصطحبوا نساءهم وعيالهم ، فإذا فتحوا بلدا أقاموا في ضواحيه بخيامهم وأخبيتهم وهو معسكرهم ، وكان عمر بن الخطاب يشترط على جنده المقيمين في الأمصار أن لا يقيموا في مكان يحول الماء فيه بينهم وبينه حتى إذا أراد أن يركب راحلته إليهم ركب ، كذلك فعل عمرو بن العاص في الفسطاط وسعد بن أبي وقاص في الكوفة والبصرة وكانت كلهما مضارب لجند العرب الفاتحين يعبرون عنها بالرابطة أو المعسكر ، فإذا طال بهم المقام اختطوا الأسواق وبنوا المنازل والقصور ، ذلك كان شأنهم في صدر الاسلام فبنوا البصرة والكوفة على هذه الصورة على أنهم ظلوا نازعين إلى البسداوة بعد تخطيط البصرة لأول عهد لها ، فبنوا مسجدها ودار إمارتها بالقصب ، فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك القصب وخزموه وحفظوه حتى يعودوا من الغزو فيعيدوا بناءها كما كان ، واعتبر ذلك بالكوفة أيضا .

فأول من عمر البصرة والكوفة الفاتحون وأهلهم ، ثم اتسعت الفتوح الاسلامية شرقا وغربا ورسخت دولة المسلمين حتى تزح العرب بأهلهم وخیالهم إثماسا لسعة العيش في البلاد العامرة من مملكتهم الجديدة وهم يختارون أقربها إلى البادية بلدهم القديم ، فالبصرة والكوفة أوفى البلاد لهم لأنهما على الحدود بين جزيرتهم والشام والعراق . انتهى

اللهم إنك أنت الملهم ، أنت المنعم ، أنعمت على بالتوفيق ، وأيدتني ، وشرحت صدري ، وقد أوضحت للأمة الاسلامية بعدنا هذا المقام أشدّ اوضح ، فلك الحمد والنعمة والملك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، وأنت رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، انتهى الكلام على الفصل الأول الخاص بآية « أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها الخ » فلنشرع في الفصل الثاني في الكلام على قوله تعالى « واذكر أبا عاد إذ أُنذروهم بالأحقاف » فأقول مستعينا بالله :

الفصل الثانى فى قوله تعالى : واذا كرأخاعاد اذأندرقومه بالأحقاف

وبيان مساكنهم ، وخريطة بلادهم ، وما أشبه ذلك

لعل الكلام فى عاد يحملنا على الرجوع إلى مجموع الأمم العربية فى أقدم الأزمنة فنقول : يقال ان سكان وادى النيل القدماء كانوا من الشعوب الحامية نسبة لحام ، وسكان ما بين النهرين دجلة والفرات كانوا من الشعوب الطورانية . أما الساميون فهم كانوا بين وادى مصر ووادى العراق . ويقال إن الساميين دخلوا مصر فى عصور قديمة جدا قبل التاريخ أيام المصر الحديدي ، وهؤلاء الساميون أدخلوا صناعة الحديد بمصر . ثم إن الساميين فى الأزمان المتأخرة هجم جماعة منهم على بابل وآخرون على مصر ، فالذين هجموا على بابل ابتداء حكمهم من سنة ٢٤٦٠ ق.م وانتهى سنة ٢٠٨١ ق.م وأول هؤلاء سامواى وسادسهم جورابى المشهور . أما الذين هجموا على مصر دولة (الشاسو) الهيكسوس من سنة ٢٢١٤ ق.م إلى سنة ١٧٠٣ ق.م فهؤلاء الشاسو أى الرعاة واخوانهم الذين هجموا على العراق كانت لهم نهضة تشبه النهضة العربية الاسلامية من بعض الوجوه ، وهذه النهضة كما ترى قبل يومنا هذا بنحو أربعة آلاف سنة والذي يهمننا من هاتين الدولتين العربيتين المصرية والبابلية أن تنتقل من الكلام عليهما إلى الكلام على عاد التى نحن بصدد الكلام عليها .

ياسبحان الله : أنا يوما توجهت إلى دار الآثار المصرية التى فيها أسلحة وملابس وحلى قدماء المصريين فكنت أجد العجب مما أرى ! فإن السيوف والرماح والحلى هى هى بعينها ما نراه اليوم فى جزيرة العرب ، ثم اننا نسمع فى القرآن أن هذه الأمم لهم أبنية ومصانع ، وأن نمود نحتت من الجبال بيوتا ، وهذه الأعمال بعينها هى التى يعملها قدماء المصريين .

فهل لك أن أقص عليك ما خاطبنا به المرحوم أحمد بك كمال وهو أكبر عالم أثري فى بلادنا المصرية ، بل فى بلاد الاسلام . فقال صاحبي : إن حديثه تقتم فى هذا التفسير ، فأشر إليه اشارة فقط . فقلت : حقا انه قال : انه وجد مكتوبا على حائط الدبر البحرى فى أيام الأسرة الثامنة عشرة مانصه : « إن المصريين لما كثرأخرج منهم جاعتان : جماعة إلى بلاد شمال افريقيا ، وجماعة إلى بلاد العرب . وقال لنا معاشر مدرسى اللغة العربية : أنا أرى أن عادا ونمود هم الذين نزحوا إلى بلاد العرب . فقلت أنا والمرحوم حفنى بك ناصف نحن لامانع بمنعنا من القول بهذا ، واقدههشنا لما أثبت لنا بكتابته أن اللغة الهيروغليفية وهى المصرية القديمة عربية دخلها التحريف ، بل هى أوسع من العربية ، وألف كتابا فى ذلك ضخما ، وقرأ كثيرا منه لنا .

فهذا كله يؤيد ما قلنا أن الساميين هم الذين نزحوا إلى مصر من قبل التاريخ ، فلنرجع إلى مانحن بصدده من أمر عاد فنقول : إن عمالة العراق لما خرجوا منها ، وعمالة مصر أيضا لما خرجوا منها تفرقوا فى جزيرة العرب ، وهؤلاء منهم العرب البائدة مثل عاد ونمود وطسم وجديس ، فأما عاد فانها تعرف بأنها (عاد إرم) فإرم اسم للقبيلة ، فيقولون عاد إرم ونمود إرم ، والقبائل البائدة كلها من نسل (إرم) ويعرفون بالأرمان ، ويؤيد ذلك أن اليونانيين ذكروا فى جملة قبائل العيين حوالى تاريخ الميلاد قبيلة يكتبونها باسماهم ADRAMITAI وقد يقادروا إلى الذهن أن المراد بها « حضرموت » ولكن هذه يكتبونها باليونانية XADRAMOTITAI وباللاتينية CHATRAMOTITAI وقد أوردوا اللفظين معا ، فلأرادوا قبيلة واحدة لما ذكروها معا ، فالأرجح أن ADRAMITAI يراد بها العادرميون أو العادربون .

والعرب يضربون المثل بقديم عاد ويريدون انها أقدم من العمالة ، ولاسبيل إلى تحقيق ذلك لأن ما ذكره عنها محشو بالمبالغات والخرافات كقولهم : إن طول الرجل منهم ٧٠ ذراعا إلى مائة ذراع ، ورأس

أحدهم كالنبة العظيمة ، وعينه تفرخ بها السباع ، ولم يذكروا من ملوكها إلا بضعة أولهم عاد قالوا انه عاش ١٣٠٠ سنة ، وانه تزوج ألف امرأة ، وولد له أربعة آلاف ولد ذكرا لصابه ، واعتدل بعضهم فجعل عمره ٣٠٠ سنة ، ولانخلو هذه الخرافة من حقيقة ، فالظاهر أن العرب كانوا يسمعون بقدم هذه الأمة ولا يعرفون من ملوكها إلا نفرا قليلا ، فجعلوا أعمارهم طويلة لتسع ذلك القدم ، وترتب على طول أعمارهم تعدد الزوجات .

وعثر النقبون في آثار بلاد العرب على ننف من بقايا كثير من الدول القديمة ، وعرفوا كثيرا من أحوالهم إلا عادا فانهم لم يروا لها ذكرا . على أن العرب تعودوا اذا رأوا أطلالا قديمة عليها نقوش لا يعرفون صاحبها أن يسموها « عادية » .

وجاء في معجم ياقوت الحموي بمادة جس قوله : « جس إرم جبل عند آجا أحد جيلي طي » ، أملتس الأعلى ، سهل ترعاه الإبل والحجر ، كثير الكلا ، وفي ذروته مساكن لعاد إرم ، فيه صور منحوتة في الصخر . وقال في مادة صير : « والصير جبل باجا في ديار طي كهوف شبه البيوت » ولعل بين تلك النقوش وهذه البيوت نسبة ، فعسى أن يوفق الرواد إلى كشفها وقراءتها كما قرءوا مثلها في حوران والعلاء ومدائن صالح وتيماء واليمن انتهى . ملخصا من كتاب تاريخ العرب قبل الاسلام

هذا آخر ما عرفه علماء زماننا في التاريخ ، فهل لك أيها الأخ أن أقص عليك أنباء عجيبة ، ذلك أن زماننا هذا تقاربت فيه الأمم ، وامتدت الطرق ، وسهل السفر ، وأنا لا ينسني لي في هذا التفسير أن أكتب من أفواه الرجال ، نغبرا الواحد لاثقة به ، ولكن جاء صديق من متخريجي الأزهر فأسمعني كلاما سمعته من كثير غيره ، ولكنني لم أرد أن أكتب عن أحد شيئا ، فقال لي هو انه زار قبر نبي الله هود وسمع بقبر نبي الله صالح في تلك البلاد . فقلت له انظر هذه الخريطة (انظرها بعد هذه الصفحة) وقد كان أهداها لي بعض الفضلاء من بيت السقاف المشهور ، فلما نظرها ورأى مكان قبر هود . قال : هذه الخريطة حق . ولقد رأيت في قبر نبي الله هود نقوشا بعيني رأسي لا أعرف أنا ولا غيري منها شيئا ، فاذا رحل بعض علماء الآثار إلى تلك البلاد والوصول إليها سهل ، فان ذلك يفتح بابا للعلم واسعا ، فعسى أن يقوم أرباب العلم بهذا ليرفعوا النقاب عن وجه التاريخ اهـ

فانظر إلى العجب العجيب ! وكيف نرى قبر هود عليه السلام في واد قريب من قبر صالح عليه السلام ، وانظر كيف نرى وادي المسيلة الذي فيه قبر هود متصلا بوادي سر الذي فيه قبر صالح ، وكيف نسمع أنهم في تلك البلاد يشتدون الرحال لزيارة قبري النبيين كما يزور أهل بلادنا قبر السيد أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه

هذه هي الخريطة التي رسمها أهل البلاد بأنفسهم ، وهم أعلم ببلادهم ،
وليس بعجيب أن نسمع في التاريخ أن مما كان سبباً في نفي العلامة « ابن رشد »
أنه لما سمع أحد جلسائه يقول : هذه ريح صرصر عاتية ، كالتى أهلكت عاداً
قال على الفور ، وهل ثبتت قبيلة عاد حتى ثبت هلاكها بالريح . أقول ليس
هذا بعجيب ؟ لأن المواصلة كانت عسيرة جداً ، وإذا صح ما في هذه الخريطة
فانه يؤيد رأى القائل : إن عمود كانت في الجهة التى فيها عاد على هذا تكون
مدائن صالح من البلاد التى كانت تدخل تحت حكمهم

هذا وأنا نحمد الله عزّ وجلّ إذ هيا اليوم للمسلمين أسباب الرقى ، ومن
ذلك أن راسم هذه الخريطة « السيد أحمد بن عبد الله السقاف » قد أخذته الحمية
الشريفة والنخوة العربية ، وأنف أن نكون تابعين للأمم ، فرسم هذه الخريطة
وجعلها موافقة للواقع بشهادة أهل البلاد .

اللهم ألمم الشبان أن يذكروا ذلك النوم العميق الذى وقع فيه أسلافنا المتأخرون ،
وأن يبذلوا الجهد ، ويقوموا بنصيبتهم من العمل

إن الله عزّ وجلّ كما فرق المنافع على الأرض فرق المواهب على أفراد نوع
الانسان ، ولن يعطى الأم ما فى أرضها من منافعها ، ولا ما فى هوائها وماؤها من
عجائب إلا إذا برزت كنوز عقول أبناء البلاد جميعها ، وهذه الكنوز لن نعثر
عليها إلا بالتعليم ، والتعليم هو الذى يفتح لكل عقل نوع المواهب التى كنت فيه
وهذه المواهب المختلفة موازية للمنافع المختلفة فى أنواع الأرض والماء والهواء
والله هو الوليّ الحميد .

تذكرة

إن صديقنا الأستاذ الشيخ محمد منصور أحد علماء شين القناطر هو الذي أشرت له آنفاً ، وأنه زار قبر هود عليه السلام ، ولم يكن ورد لي منه خطاب في هذا المعنى ، ولما كتبت ما تقدم ورد خطابه وقد جاء فيه بعد الديباجة مانصه بالحرف الواحد :

« وأما مسألة سيدنا هود وسيدنا صالح عليهما الصلاة والسلام فهناك حديثهما : « في اليوم الثامن عشر من شهر جادى الثانية سنة ١٣٤٥ هجرية خرجت بصحبة فقيه الشرق والاسلام السيد محمد بن عقيل الحضرمى وابن عمه السيد أحمد ابن عمر السرى الشهير لإدارة التعليم بحضرموت ، وهى بلاد الأحقاف الوارد ذكرها فى القرآن الكريم ، وقد وصلنا إليها فى اليوم السادس من شهر شعبان لتلك السنة المذكورة ، وحينما وصلنا إليها وجدنا البلاد فى هياج وحركة غير عادية ، ونظرا لأنى غريب عن البلاد رأيت عدم الاسراع بالسؤال عن سبب هذه الحركة ، ولم ألبث إلا يسيرا حتى حضر عندى فى الجناح المعدة لسكنائى من سراى أحمد بن عمر الفخمة السيد أحمد بن عمر نفسه ، وعرض على التوجه لزيارة قبر سيدنا هود عليه السلام ، فعلمت حينئذ السر فى هذه الحركة ، وباستمرار حديثى مع حضرة السيد تبين لى أن البلاد من أقصاها إلى أقصاها تتوجه إلى شعب هود عليه السلام فى اليوم العاشر من شهر شعبان كل سنة لأداء هذه الزيارة ، والدلة الختامية لهذه الزيارة هى ليلة النصف من شهر شعبان ، ولهم هناك مراسيم اعتادها السادة العلويون بحضرموت ، وهناك بقبر هود عليه السلام صخرة عظيمة جدا يسمونها الناقة ، وفى صباح ليلة النصف من شعبان يبكون قافلين إلى بلادهم ، واعتقاد أن هذا قبر هود عليه السلام متواز عن سكان البلاد قبل الاسلام ، وكذا هناك قبر سيدنا صالح عليه السلام ، وهو مشهور شهرة قبر هود ، غير أن اعتناء أهالى البلاد بزيارة سيدنا صالح أقل من اعتنائها بزيارة هود .

هذا ما يتعلق بوجود هذين القبرين ببلاد حضرموت التى هى بلاد الأحقاف ، إنى رأيت ما تقدم بعينى رأسى وشاهدته مع مئات الالوف من أهالى البلاد ، وإذا كان هناك شك فى أن ببلاد العرب بلدة تسمى « مكة » توارث الناس علمها جيلا بعد جيل جاهلية واسلاما ، فليصح أن يوجد من يشك فى أن ببلاد الأحقاف التى هى حضرموت قبرى هود وصالح عليهما الصلاة والسلام ،

محمد منصور

تحريرا فى ٢٧ أغسطس سنة ١٩٣١ م

تم تفسير سورة الأحقاف

تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم

(هي مدنية)

إلا آية : وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكتناهم فلاناصرهم
فنزلت في الطريق أثناء الهجرة

آياتها ٣٨ - نزلت بعد الحديد

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سُبَّتَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ * ذَلِكَ
بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ * فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوُثَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ
وَلَكِنْ لِيُنْزِلَ أَلْفُ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ
وَيُضِلَّحُ بَالَهُمْ * وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ
يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَرَجَاتٍ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ * إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى
لَهُمْ * وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكَنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ
لَهُمْ * أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَدَنِهِ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ * مَثَلُ
الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ
مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ

رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ
حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ
عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ * وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ * فَهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَاهُمْ *
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ
وَمَثْوَاكُمْ * وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ
فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ
لَهُمْ * طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ * فَهُمْ
عَسِيتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ * أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا * إِنَّ الَّذِينَ
ارْتَدَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِيمَكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ *
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا
مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ * أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ
يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ * وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَمَرَفْتَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ * وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ *
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ
يُضْرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ * يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا
تُطِيعُوا أَعْمَالَكُمْ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ
اللَّهُ لَهُمْ * فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ *
إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمِيبٌ وَلَهُمْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْتَلْكُمْ
أَمْوَالُكُمْ * إِنْ يَسْتَلْكُمْ مَوَالِيكُمْ فَيُخْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَبَخَّلُوا فَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ * هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ

تُدْعَوْنَ لِتُفْقَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ *

هذه السورة قسمان

﴿ القسم الأول ﴾ في تفسير البسملة .

﴿ القسم الثاني ﴾ في تفسير السورة كلها .

القسم الأول في تفسير البسملة

كتب قبيل جريوم الاثنين وفي صباح يوم الثلاثاء ٢٣ و ٢٤ مارس سنة ١٩٣١ م
قبيل جريوم الثلاثاء بنحو ساعتين استيقظت وأنا أفكر في البسملة في أول سورة محمد ﷺ وأقول
في نفسي : إن هذه السورة تمت بصلة إلى سورة التوبة ، فكلاهما فيها القتال ، وإذا كانت التوبة تركت فيها
البسملة فهذه تقرب منها ، فلك تركت فيها البسملة ، وهذه فيها أكثر من عشرين آية خواها الغضب لا الرحمة
(١) على الكافرين الصادقين عن سبيل الله فحكم عليهم بالضلال .

(٢) التابعين للباطل .

(٣) وقد أمر المؤمنون بضرب أعناقهم إذا لقوهم .

(٤) وهكذا حكم الله عليهم بالتعس وضلال الأعمال .

(٥) ووصفهم بكرهية الدين المحبطة للأعمال .

(٦) وذكروهم بهلاك من قبلهم .

(٧) وتبرأ من موالاتهم .

(٨) وجعلهم في مرتبة الأنعام ، ونهايتهم جهنم .

(٩) وهم لانصبر لهم من عذاب الله .

(١٠) وهم قد طبع الله على قلوبهم .

(١١) وهددهم بيوم القيامة وعذاب النار .

(١٢) وحكم عليهم باللعة والصمم والعمى .

(١٣) وأن قلوبهم عليها أقفاها .

(١٤) وأنهم تابعون للشيطان .

(١٥) وهم خائنون يوالون الأعداء .

(١٦) وإذا ماتوا ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم .

(١٧) لأنهم يكرهون رضوان الله ويتبعون ما أسخطه .

(١٨) وهكذا وصف قلوبهم بالمرض .

(١٩) وأعمالهم تحبط .

(٢٠) وإذا ماتوا فلامغفرة لهم .

وهكذا ، فهذه السورة مع قلة آياتها مشحونة بالغضب ، فأين الرحمة فيها حتى تبدأ بالبسملة ؟

وبينا أنا أفكر في هذه المعاني إذ خيل إليّ اني خارج القاهرة في جو فسيح والسمات تهبّ وكأني بناموستين تتكلمان كما يتكلم الناس فيما بينهم ، واحدى الناموستين اسمها « باسا » والثانية اسمها « ساسا »

ذكرى أيام الصبا في الحقل

وكيف كنت أفهم أصوات الناموس إذ ذاك

ولما أخذنا تتكلمان لم أكن لأميز كلامهما ، ولا أفهم خطابهما ، ولكن في أثناء ذلك تذكرت ما اتفق لي وأنا طفل ، إذ كنت أذهب مع والدي إلى الحقل وفيه الذرة ليلا ، وأسمع أصوات الناموس ، وكان يخليل إليّ إذ ذاك معان غامضة محزنة ، ملخصها أن هذه الدنيا غامضة لا يفهمها عقلي ، ولا أدري أسرارها ، ولا عجائبها ، ولا أعرف لها آخر ، وهذه المعاني كانت تخطر لي فعلا من امتداد أصوات الناموس وهو امتداد محزن في تلك الظلمات ، فهذا الامتداد الذي لا آخر له مع كونه محزنا غير شارح للصدور كان يحدث في قلبي حزنا ، وهذا الحزن ينصرف إليّ اني أجهل آخر هذا العالم وأسراره .

خواطري في أصوات الناموس الآن

فلما تذكرت ما جال بخاطري أيام الصبا عند سماع أصوات الناموس قلت في نفسي : عسى أن يكون ما أقفل عليّ في الصبا عند سماع أصوات هذا الناموس يفتح عليّ الآن ، ولا جرم أن الله علم أحد ابني آدم بما بث له غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يدفن أخاه ، فاستمّ هذا الخاطر لي حتى سمعت (باسا) تقول لساسا بلسان فصيح واضح : فلنعلم هذا الشيخ حتى يكون لنا ثواب ما نعلمه :

تفسير آية : وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض بغير ما فسرت به سابقا

فقلت ساسا : وهل أنت دابة الأرض التي يرسلها الله للناس اذا وقع القول عليهم فتكلمهم أن الناس كانوا لا يؤمنون بآيات الله . فقالت باسا : أتسخرين عليّ رأيي وتسخرين مني ، فلا أكن أنا ومثلي من دواب الأرض معلمات لهذا الشيخ ، وليكن هو ناقلا عنا ، ولتتضح الحقائق الآن لأولي الألباب ، أظنين أن الكتب السماوية يكتفي فيها بظواهر ألفاظها ، هل فهمت معنى قوله تعالى : « تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » وكيف يكون الايقان ؟ وأيّ إيقان يأتي من أجل دابة تتكلم وتكتب على وجه الكافر كافر وعلى وجه المؤمن مؤمن ، أليست هذه من خوارق العادات ، أولم يتذكر المسلمون قصة سحرة فرعون إذ سجدوا لما عرفوا علما لموسى فوق علم السحر فأبطله ، فأما بنو اسرائيل فان خوارق العادات التي ظهرت على يد موسى كفروا بها لما رأوا عجل السامري ، وهل ذكرت هذه القصة في القرآن إلا لأجل أن يفهم المسلمون (الذين منهم هذا الشيخ الذي نحن نعلمه الآن وهو ينشره لهم) آية : « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ، وآتينا نوحا والناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا » .

فاذا كانت ناقة نوح وأمثالها لا ترسل إلا تخويفا ، وإذا كان آخر الأنبياء قيل له : « أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكري لقوم يؤمنون » ، فهل بعد هذا كله ظنين أن اليقين الذي عبرت الدابة الناس بعدم اتصافهم به يأتي لهم بمجرد نطقها ؟ وهل هي إلا من خوارق العادات المرسلات للتخويف ؟ وهل يكون اليقين إلا بالاعتقل الذي يفهم من آية : « وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون » ، فدراسة عجائب كل دابة مبثوثة في الأرض هي التي بها يكون اليقين ، أما نطق دابة مثلي ومثلك أمام هذا الشيخ وأمام جميع الناس في صحوهم (لا في الحال البرزخية كما هي الحال الآن مع هذا

الشيخ فان هذه ليست من المجائب) فليست تورث اليقين بل تكون آية يؤمن بها الناس ، ولا يقين إلا بالتعقل والفهم ، وعليه تكون الآية لها ظاهرها ورمزها ، فهي كناية ، والكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه ، فظاهرها أن دابة تنطق في آخر الزمان ، وهذا الظاهر لا غبار عليه ولا إنكار له ، وباطنها هو الحقيقة وهو الوقوف على أسرار التكوين لاسيما في عالم الحيوان والانسان المشار اليه في أكثر آيات القرآن وفي السجود إذ يقول المصلي : « سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره الخ » ، فدراسة هذه المجائب في جسم الانسان والحيوان هي التي تورث اليقين ، وهذا معنى « واسجد واقرب » بخلاف ذكر الركوع فليس فيه إلا خشوع السمع والبصر والمخ ، وليس فيه التعرض لخلق هذه الأعضاء ، فالراكع عابد ، والساجد مفكر موقن اذا أدرك وعلم ما يقوله ، وهذا هو الذي تقوله دابة الأرض « ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » وهذا نظير قول نصيب يمدح عبد العزيز :

لعبد العزيز على قومه * وغيرهم نعم غامرهم
فبابك أرحب أبوابهم * ودارك مأهولة عامرهم

إلى أن قال :

وكلبك أنس بالزائر * من من الأم بالابنة الزائر

فهنا مدح نصيب عبد العزيز بأن كلبه أكثر إنسانا برأى عبد العزيز من إنسان الأم بابتها التي هي أحب الناس إليها حين تزورها ، وهذا المعنى ليس مقصودا لأنه لا قيمة له ، ولكن القيمة راجعة لما يلزمه ، وذلك انه يلزم من ذلك أن الكلب الذي اعتاد أن ينبج كل طارق قد اعتاد الزائرين فكف عن النباح ، بل زاد على ذلك أنه أنس بهم ، ومقتضى ذلك كله الوصف بالكرم ، إذن المعنى الظاهري غير مقصود والمعنى الكنائي هو المقصود ، وهذا تجده في جميع الكنايات ، فليكن هكذا في القرآن وهو أفصح من كلام العرب ، فيقال إن وجود دابة في آخر الزمان تكلم الناس لا مانع منه كما لا مانع يمنع من وجود كلب لعبد العزيز يأنس بالزائر ، ولكن المعنى المقصود ليس وجود الدابة كما ان المعنى المقصود في كلام نصيب ليس وجود الكلب الذي يأنس بالزائر ، بل المقصود أن يكون هناك يقين للناس بدراسة العلوم العقلية (كما كان المقصود في كلام نصيب الوصف بالكرم) ومن أهمها علم كل دابة في الأرض ودراستها ، فهذه هي التي تشد إليها الرحال .

فلما سمعت هذا القول وأنا مغشى على عجب كل العجب ! ولم أجد حجة أرد بها هذا الكلام عن نفسي لأنني اذا قلت من أنكر الدابة ربما فسق أو كفر يكون الجواب لا إنكار بل الباب مفتوح لها ولا مانع من كلامها : وان قلت نكتفي بنطق الدابة في آخر الزمان ونؤمن بذلك ونسكت أجد أن ذكر الايقان في الآية يمنعني من ذلك ، ولكنني قلت في نفسي ان هذه المحاورة المحيية ترد على أنا لأنني ذكرت في كتاب الأرواح (و ذكرت نظيره عند تفسير هذه الآية في سورة النحل) أن هذه الآية تشير إلى علم الأرواح ، وجعلت ذلك مجازا وانشرح صدرى لذلك ، فان الأرواح الآن قد خاطبت الناس ، فهي أشبه بدابة ظهرت من الأرض كلمت الناس ، وأطلت هناك في هذا المعنى . فهذا الذي قاله الناموسان الآن يغير ما كتبت سابقا ، وهذا والله أحق بالقرآن مما كتبت في تفسير الآية هناك ، فما كدت أتم هذا الخاطر حتى سمعت ساسا تقول لباسا أنظنين أن هذا الشيخ يأنس بكلامك كما أنس كلب عبد العزيز بالزائر . فقالت : نعم يأنس به ويسرّه . فقالت : انه فسر الآية بغير ذلك . فقالت : « وفوق كل ذي علم عليم » ، ففي هذه الليلة جاء له فتوح أكمل ونفسه تقبل الفتوح ، وهل للعلم آخر ؟ فقالت ساسا لباسا : ماذا تقولين فيما يروى أن الدابة تكتب على

وجه الكافر كافر وعلى وجه المؤمن مؤمن (أو كما روى) . فقالت باسا : هذا أمر اليوم ظاهر ، إن هذا الزمان قد ظهرت فيه هذه البوادر ، إن الذين يدرسون هذه العلوم قسمان : قسم يدرسها ويريد معرفة الحقائق وعنده ذكاء ، فهو لاء يصلون لليقين . والقسم الآخر يدرسها لأجل نيل الشهادة فحسب ويكتفى بالظواهر ، ولما كانت الأم اليوم تعشق الحرية ظهر القسم الأول أمام الثاني بأنه موقن مصدق بعقله ، والقسم الآخر منكر لأنه لم يصل للحقائق ، والقسمان الآن يظهران مافى نفوسهما أمام الناس ، فالأول قد كتب على وجهه مؤمن ، والثاني قد كتب عليه كافر ، وهذه الكتابة كتابة واضحة معنوية بحيث إن الرجل اليوم يجلس مع كثير من متعلمي هذه العلوم فيجدهم لا يعقلون لها نتيجة إلا الشهادة التي أخذوها من المدارس ، والذي أوقعهم في ذلك الدراسة الظاهرة ، لأنها توجب الشك ، وإذا جلس مع من تعمقوا في الدراسة يجدهم مرقين والسبب هو نفس علم الطبيعة ، وأهمها الدواب ، وهذا هو قوله تعالى : « يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين » ، فإذا كان القرآن يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وهو كلام الله فهكذا فعل الله وهو الطبيعة بها الضلال لقوم والهدى لآخرين ، وظهور الضلال والهدى للناس اليوم أوضح من الكتابة على الوجوه . فقالت ساسا لباسا : ما الذي تأمر به هذا الشيخ حتى يقوم من مجلسنا هذا بفائدة نامّة في معنى الرحمة العاتمة في بسم الله الرحمن الرحيم ، لأنه إلى الآن لم يصل للمقصود ، ذلك لأنه يفكر في معنى الرحمة ويريد تطبيقها على مافى السورة من القتال والكفر الخ .

وهذه المقدمات كلها نتيجتها أمر واحد وهو أن كلام الدواب أمثالا لبني آدم ليس المقصود منه إلا معرفة الحقائق ، ولكن أين هي الحقائق التي يأخذها الناس منا على يد هذا الشيخ المائل أمامنا . فقالت باسا : أولا لبين هل الموت عدل ؟ ثانيا ليدرس أمثالا من الحشرات ، ثالثا ليفكر في تراكم القاذورات في المادة وفي الأخلاق ، ثم قالتا معا : نودّ عليك الله وطارنا ، فما كادنا تطيران حتى زالت غشيتي ورجعت إلى حسي ، ومن عجب أن هذه كلها لم تتجاوز ٢٠ ثانية . وهنا رأيت نفسي مغمورة في النور ، مبتهجة ، منشرفة ، وتجلت لي معان كانت مخبوءة مغطاة على عقلي ، وكأن هذه الجملة التي نطقت بها (باسا) كشفت الغطاء عن عقلي ، وأحسست بتجليات لم أنل نظيرها فيما سبق .

فلأوضح ما خطر لي الآن في (ثلاثة فصول : الفصل الأول) في بيان هل الموت عدل ؟ (الفصل الثاني) في دراسة بعض الحشرات (الفصل الثالث) في دراسة تراكم القاذورات المادية التي بسببها تخلق الحشرات الضارات بالإنسان ، وفي تراكم القاذورات الخلقية كالقوة الغضبية في الإنسان التي باحرفها تصبح شجى في خلق الإنسانية وضررا كالحقد والحسد اللذين بهما يكون القتل والفتك بالنفوس الإنسانية بالحرب كفتك الحشرات بها بأنواع الحى والطاعون الخ .

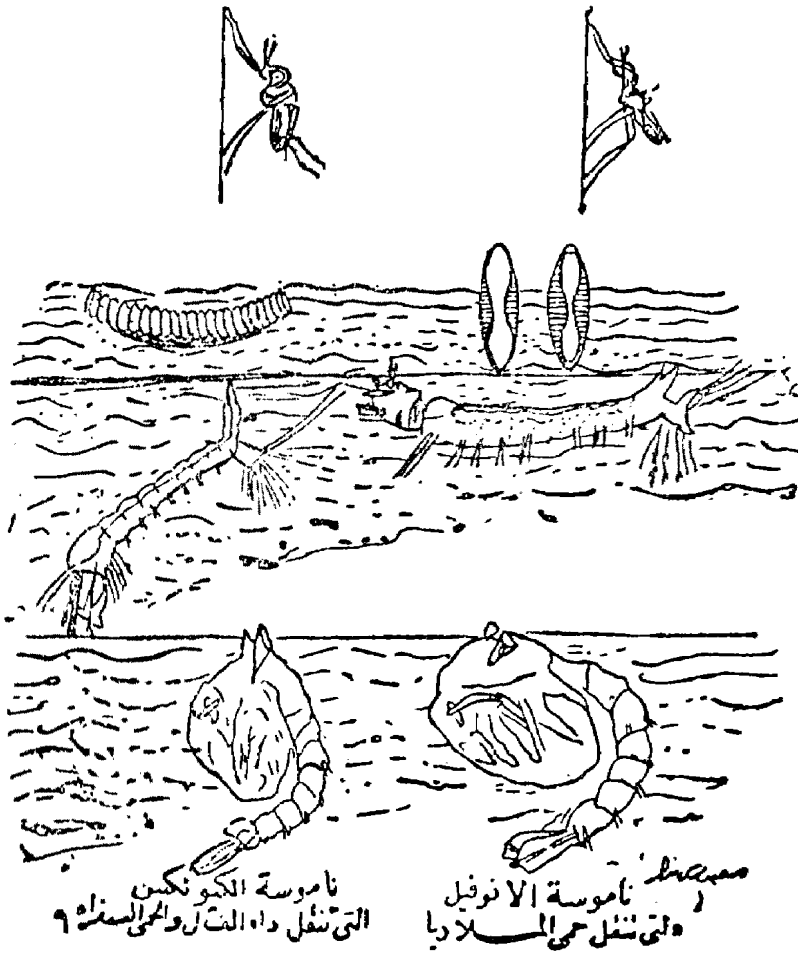
الفصل الأول في بيان « هل الموت عدل ؟ »

لقد ثبت في الحكمة أن الموت رحمة وعدل ، والدليل على ذلك أن الناس إذا وعاشوا على الأرض آلاف آلاف السنين هم ودوابهم ونباتهم فمن أين يأكلون ؟ وإذا أكلوا الموجود فأين خلود الحى ؟ وإذا أجزنا أن نختل نظام الملك فيخلد الإنسان ، فأما الحيوان والنبات فيكونان كما نراهما اليوم ، فهل تسع الأرض بنى آدم ألف سنة فقط فضلا عن آلاف الآلاف ، وذلك كله فضلا عن الخلود لوصح للأحياء لكان ذلك بخلا في الطبيعة وقصورا لأن تعاقب الأجيال في الحياة أكثر كرما ورحمة مما لو كان جيل واحد باقيا إلى الأبد ، إذن الموت عدل ورحمة ، والخلود في الأرض جور يصحبه قلة الرحمة . انتهى الفصل الأول .

الفصل الثاني في دراسة بعض الحشرات

كما خلق الله الماء في الأرض لحياة الحيوان وهكذا النبات وغيرهما خلق الغضب في نحو الانسان ليدافع به من يهلكه ، فهو إذن للمحافظة عليه ، فأما الماء والنبات فانهما خلقا ليعيش بهما الحيوان ، وهذا الخلق الانساني اذا انحرف عن الجادة كما نراه في العرب الجاهلية الأولى بأن يكون لاضابطه فانه يكون سببا في التفرق والانحلال وتكون هذه القوة سببا في إهلاك الأمم بدل أن تكون للمحافظة عليها ، فهذا أشبه بتعفن المواد الأرضية ، فتكون القاذورات والمزابل والأوساخ ، فيخلق في كل ذلك حشرات تكون في تلك القاذورات وفي البرك والمستنقعات ، وهذه الحشرات توجب إهلاك والموت الزوأم ، وهذا واضح فيما تقدم في هذا التفسير ، فهنا حشرات تعيش على القاذورات أصبحت سبب إعدام الحيوان بعد أن كانت نفس المادة عند اعتدالها سبب الحياة ، كما أن الأخلاق السبعة المنحرفة عن الجادة بالطمع والحقد والحسد أصبحت سبب هلاك الأمم وذهاب العمران . ومن أمثلة الحشرات الناموس والبراغيث (انظر شكل ٤١ وشكل ٤٢)

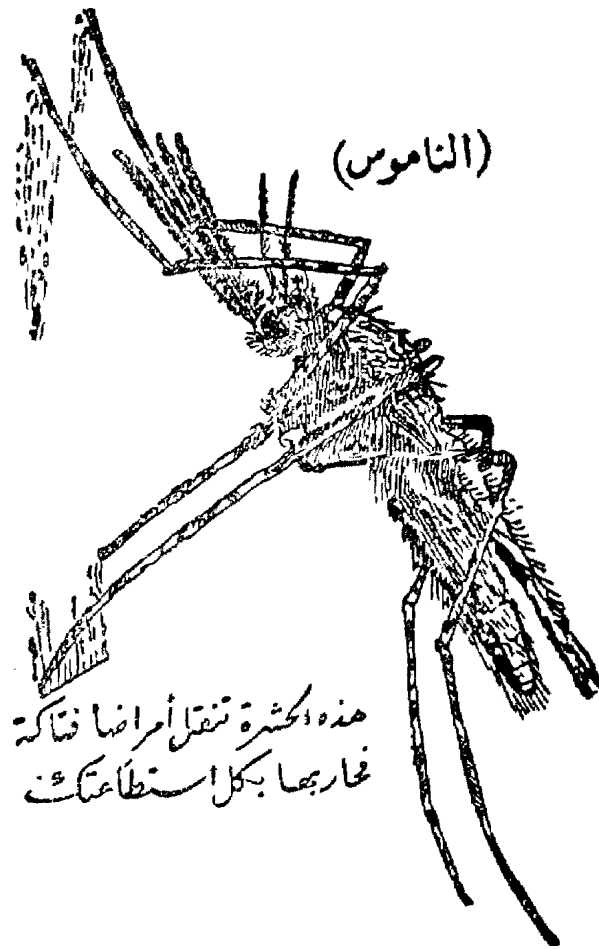
الكلام على الناموس

شكل ٤١ - شكل يبين حياة الناموسة في أطوارها المختلفة

تاريخ حياة البعوضة « الناموسة » (١)

تضع الأنثى بيضها فوق سطح المياه الراكدة كالبرك والآبار ، والأوعية التي تحتوى على مياه لا تتغير ، وبعد يومين أو ثلاثة أيام تفقس هذه البويضة علقة (دودة صغيرة) تعيش مدة أسبوع على الأقل في الماء ثم يتغير شكلها جلة مرات إلى أن تصير (شرنقة) وأخيرا تخرج منها البعوضة (الناموسة) . وتكفى مدة ثمانية أو عشرة أيام في جو حار كجوالقطة المصرية من تاريخ وضع البويضة لتكوين بعوضة (ناموسة) كاملة . والناموسة تبيض جلة مرات مدة حياتها ، وفي كل مرة تضع مئات من البويضات ، وزد على ذلك أن الأنثى تبيض بعد تمام تكوينها بعشرة أيام فقط ، فتصور العدد الهائل لذرية ناموسة واحدة ، خصوصا إذا علمت أن الناموسة تعيش عدة شهور .

(شكل ٤٢)

الأمراض التي تنقلها البعوضة (الناموسة)

الملاريا ، حمى التيف ، داء الفيل ، الحمى الصفراء ، كيفية نقل العدوى عند ما تلدغ الناموسة شخصا مصابا بأحد هذه الأمراض تمتص جزءا من دمه ومعه جرثومة المرض التي يتم نموها في جسمها ، فكل شخص تلدغه بعد ذلك تلقحه ببعض هذه الجراثيم فيصاب بالمرض ، فهي بذلك تنقل المرض من شخص واحد إلى عدة أشخاص ، وجميع هذه الأمراض الخطيرة لا تنقل إلا بواسطة أنواع من الناموس ، وهناك أنواع متعددة من الناموس تنقل الأمراض المختلفة .

(١) هذه الحشرات اسمها الناموس ومصلحة الصحة التي نقلنا عنها هذا الموضوع كله تسميها بعوض وهو خطأ

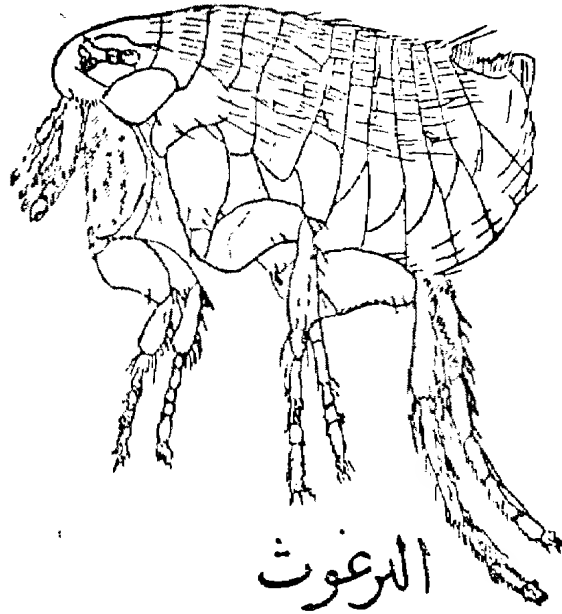
كيف نتق شرّ البعوض (الناموس)

- إذا وجدت في جهة يكثر فيها الناموس فاتبع النصائح الآتية :
- (١) أبذل كل الجهد في عدم تمكين الناموس من الدخول في منزلك بتغطية جميع النوافذ والشبابيك بسلك أوقاش رفيع .
 - (٢) من الضروري أن تنام داخل ناموسية مع وضع أطراف الناموسية تحت الفراش بإحكام .
 - (٣) وجه كل عنايتك لإعدام جميع الناموس الذي يدخل منزلك .
 - (٤) لا تترك مياهها راكدة في براميل ، أو أزيار ، أوفى أو أواني أخرى دون تغييرها مرتين على الأقل كل أسبوع .
 - (٥) إذا لم يمكنك حفظ نفسك من لدغ الناموس فمن الضروري لوقايتك من الإصابة بالملاريا أن تأخذ حبوب الكينين قبل الغروب وبالنيل حسب إرشاد الطبيب .

ماذا تفعل لو أصبت بالملاريا

- (١) إذا أصبت بقشعريرة ، أوجع ، فاعرض نفسك على الطبيب في الحال .
- (٢) وبعد شفائك من الحمى يجب أن تستمر على تعاطي الكينين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بالمقادير التي يقررها الطبيب .
- (٣) اتبع الإرشادات المذكورة سابقا لكيلا تتمكن الناموس من نقل العدوى للآخرين .

الكلام على البرغوث

البرغوث

العلقة

(شكل ٤٣)

البرغوث

يختلف البرغوث عن بقية الحشرات الطفيلية كالبق والقمل بأنه منبسط من الجنب ، وهو على عدة أنواع بعضها يعيش على دم الحيوانات ذوات الثدي ، والبعض الآخر على دم الطيور .

تاريخ حياته

تبيض الأنثى بويضات صغيرة بيضاوية الشكل وتفقس في مدة من يومين إلى عشرة أيام علقه (دودة صغيرة) يبيض اللون ومغطاة بشعر قصير يساعدها على الحركة ، وتعيش هذه العلقه في القاذورات على المواد العضوية الموجودة بها ، وبعد مدة تنفس هذه العلقه شرقة حولها وتغير إلى يرقة ، ومن اليرقة تتكون الحشرة الناضجة . وتمكث هذه الحشرة بعد تنكسها داخل الشرقة مدة طويلة حتى تشعر بحركة حولها فتقفز من شرقتها .

طباع البرغوث

يجد البرغوث صعوبة في المشي على الأسطح الملساء ، ولذلك يتحرك عليها بالقفز ، ومن طبائعه أنه يكره ضوء الشمس ، ويفضل المعيشة في الأجزاء الدافئة ، وله قدرة عظيمة على القفز ، وقد شوهد يقفز إلى مسافة ١٨ سنتيمترا ، ولو كانت للانسان هذه القدرة بالنسبة لجسمه لأمكن لشخص طوله ١٨٠ سنتيمترا أن يقفز ٢٧٤ مترا تقريبا . ويختلف البرغوث في معيشته باختلاف أنواعه ، فالبعض لا يعيش إلا على نوع واحد من الحيوانات ، وبعضها ينتقل من حيوان إلى آخر ، والبعض لا يترك الحيوان الذي يعيش عليه ، والبعض الآخر لا يعلق بالحيوان إلا عند ما يحتاج إلى غذاء .

البرغوث والأمراض

البرغوث ينقل الطاعون بواسطة لدغاته ، وقد وجد أخيرا أن طريقة نقله لهذا المرض هي كالآتي :

(١) عند ما يلدغ البرغوث شخصا مصابا بالطاعون يمتص جزءا من دمه ومعه ميكروبات هذا المرض فتتموه هذه الميكروبات وتتكاثر في معدة البرغوث ، وينسد طرفها المعوي ، فإذا مالدغ البرغوث شخصا سليما تقايا جزءا مما في معدته وبه الميكروبات داخل جسم الشخص فيصاب بالمرض .

(٢) فضلا عن ذلك فإن الميكروبات التي في أمعاء البرغوث يخرج بعضها في إفرازه ، فعند حك الجلد وقت لدغته يتسبب الشخص في تلقيح نفسه بواسطة هذه الإفرازات .

ومعلوم أن الطاعون من أشد الأمراض خطرا وقتكا بالناس ، وهو على ثلاثة أنواع : —

(١) الطاعون الدملي .

(٢) الطاعون التسمي .

(٣) الطاعون الرئوي .

وأعراض هذا المرض ارتفاع شديد في درجة الحرارة تصحبه آلام في الرأس والأطراف وانهاك شديد للقوى ، وتغور عينا المريض ، ويغطي لسانه بطبقة بيضاء ، ثم تجف هذه الطبقة وتصبح قائمة اللون ، وكذلك تتكون هذه الطبقة على الأسنان والشفيتين والأنف ، ويزداد ضعف المريض في أيام قلائل ، وقد ينتهي المرض بموته غالبا بين اليوم الثالث والخامس من ابتداءه . وفي ثلاثة أرباع الحالات تظهر أعراض المرض بتضخم في إحدى الغدد كالغدد الموجودة بين الفخذ والبطن من الأمام ، أو الرقبة ، أو تحت الأبط ، وهذا النوع يسمى بالطاعون الدملي .

أما في الطاعون التسمي فلا يظهر هذا التضخم في العدد ، وقد ينتهي الطاعون الدملي أو التسمي بإصابة الرئة بـميكروب الطاعون فينشأ عن ذلك الطاعون الرئوي ، وهذا النوع الأخير شديد الخطر جدا ، ولا ينجو منه أحد تقريبا متى أصيب به ، وهو ينتقل من شخص إلى آخر مباشرة بواسطة الرذاذ الذي يتطاير في الهواء متى سعل المصاب أو بصق ، وترى في الجدول التالي بعض إحصاءات عن إصابات الطاعون في ست السنوات الأخيرة :

السنة	عدد الاصابات	عدد الوفيات	نسبة الوفيات إلى الاصابات في المائة
١٩٢٢	٤٨٧	٢٢٨	٤٧
١٩٢٣	١٥١٩	٧٢٥	٤٩
١٩٢٤	٣٧٣	١٩٣	٥٢
١٩٢٥	١٣٨	٧٧	٥٤
١٩٢٦	١٥٤	٧٣	٤٩
١٩٢٧	٧٨	٣٥	٤٤

ومن هذا البيان يتضح أن متوسط نسبة الوفيات إلى الاصابات في السنوات المذكورة هي ٤٩ في المائة أى ان عدد الوفيات كان نصف عدد الاصابات تقريبا ، وهذه نسبة عالية جدا تشهد بخطورة هذا المرض وشدة فتكه .

طرق إبادة البرغوث

- (١) حافظ على النظافة التامة في المنزل بكنسه وغسل أرضيته جيدا فان بويضات البرغوث توضع وتفقس في القاذورات وتعيش عليها .
- (٢) سد جميع الشقوق الموجودة في أرضية الغرف ، فان سقوط القاذورات فيها يجعلها بؤرة يتوالد فيها البرغوث .
- (٣) احترس من وجود الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط داخل المنزل ، فانها تحمل البرغوث ، واذا كان لابد من وجودها فيجب تنظيفها جيدا على الدوام و يرش على جسمها مسحوق النفتالين بكثرة .
- (٤) اعمل على إبادة الفيران لأنها تنقل إليك البرغوث .
- (٥) لا تجعل بمنزلك أو بجواره محلات لتربية الطيور ، أو اصطبلات ، لأن البرغوث يتوالد فيها بكثرة .
- (٦) ضع كمية من مسحوق النفتالين داخل دواليب الملابس .
- (٧) لاتضع سريرك ملاصقا للحائط ، ولا تترك الغطاء يتدلى إلى الأرض ، وادهن أرجل السرير بزيت اليوكالبتوس ، ورش مقدارا منه أيضا بين المراتب .
- (٨) اعمل على إبادة البرغوث برش المزيج الآتي في الأماكن التي يكثر بها بعد كمنسها :
 ١٠٠ مقدار من زيت البترول (الغاز)
 ١٥ مقدار من الماء .
 ٣ مقادير من الصابون السائل .

ويحضر هذا المزيج بطريقة مخصوصة ، ويمكن طلبه جاهزا من مصلحة الصحة . وبهذا تم الكلام على

الفصل الثاني في دراسة حشرقي الناموس والبرغوث والجد لله رب العالمين .

الفصل الثالث

في تراكم القاذورات المادية والخلقية

وهذا الفصل هو المقصود

اعلم أيها الذكي أن في عالم الانسان قوة غضبية تقدم شرحها ، وهي لم تخلق فيه إلا ليحافظ بها على حياته وكيانه وشرفه ، فاذا حاد عن الصراط استعملها في الاضرار بغيره ، ومن أعجب العجائب أننا نجد هنا قاعدة واحدة لا محيص عنها ، ولا تغيير لها ، وهي ان الخير سواء أكان في المعنويات ، أو في الماديات ، اذا انحرف عن الجادة تحوّل إلى شر ، فلاء والهواء والمادة الأرضية ، وحرارة الشمس ، كل هذه اذا اعتدلت كانت سبب الحياة ، واذا لم تعتدل كانت سبب الهلاك . ومن ذلك جميع القاذورات والبرك والمستنقعات ، فهذه كانت سبب انحراف هذه المواد عن الصراط السوي ، فهي لو تركت وشأنها تملأ الجو عفونة فيهلك الانسان والحيوان ، ونظير ذلك في أخلاق الانسان اذا تركت قوته الغضبية وشأنها كانت سببا في إهلاك الناس بعضهم بعضا كما في الأمم الوحشية والعرب الجاهلية الأولى .

فهذه هي القاعدة ، إن مابه الإصلاح من الامور المادية ومن الامور المعنوية عند انحرافه يكون به الفساد وهناك قاعدة أخرى . وهو أن هذا الذي به الفساد يمكن تحويله إلى صلاح بتلطف وحسن صنعة ، ولذلك (مثالان : المثال الأول في الامور المادية) وذلك أن العفونات والقاذورات خلقت فيها الحشرات كالناموس والبراغيث وغيرها من الحشرات ليتحوّل الشر الذي في تلك المواد إلى أجسام حية يقل شرّها ، فبدل أن يكون الجو كله متعفنا فيهلك الانسان والحيوان يحصر الهلاك في أحياء عندهم استعداد خاص :

- (١) للملاريا ، وحى الدنج ، وداء الفيل ، والحمى الصفراء مثلا بسبب الناموس .
- (٢) أولطاعون الدمى ، والطاعون التسمي ، والطاعون الرئوي مثلا بسبب الفيران .
- (٣) أولمرض الدفتريا بسبب حيوان دقيق خاص بها .
- (٤) أولمرض الرهقان (الانكلستوما) بسبب حيوان دقيق جدا ، فيكون ألم فوق المعدة وفقر دم في الجسم ، وآلام في الرأس ، وضربات في القلب .
- (٥) أولالحمى التيفودية ، أو الكوليرا ، أو الرمد الصديدي ، أو الاسهال في الاطفال ، والدوسنتاريا ، وذلك بسبب الذباب ، وقد تكون الحى التيفودية وحدها بسبب الميكروب الذي يكون في جسم المصاب بهذه الحى ويفرز مع البول أثناء المرض ، فاذا وصل ذلك إلى ماء أو غيره ولوث به نبات مثلا انتقل منه إلى أناس آخرين .
- (٦) أوللطاعون ، أو داء (الاسيبروكينا) المصحوب باليرقان والنزيف ، أو المرض بالدودة الخيطية ، أو بالديدان المعوية ، أولالحمى المتسببة عن عضّ الفار ، كل ذلك بسبب الفيران .
- (٧) أوللتدرن ، أو السل ، وذلك بسبب ميكروب خاص يكون في ألبان البقر المريضة بالتدرن ، وفي المواد البلغمية التي يبصقها المرضى بهذا الداء وهكذا .

فهذه الأمراض كلها الناجمة عن الفيران والبراغيث والذباب والناموس والميكروبات جاءت تلطيفا وتهذيبا للهلاك العام ، والوباء الشامل ، إن رطوبات الأرض لو بقيت فيها ولم تصبح في أجسام هذه الحشرات لمات الأحياء ، فأما هذه الأحياء فانها حصرت الهلاك في قوم مخنصين وترك بقية الانسان والحيوان .

فهذه الجنود المجنّدة من الحشرات إن هم إلا شرطة وجند من جنود الله ، بسببهم ينظف الجو ، وبسببهم ينقذ النفوس الضعيفة من هذه الأرض فيخرجون منها لأنهم مستعدون لذلك كما تحبس الحكومات كل من يضرّ بالمصلحة العامة . وبهذا انتهى المثال الأول .

﴿ المثال الثاني في الامور المعنوية ﴾

جلّ الله الذي جعل الامور المادية أمثلة ونظائر للامور المعنوية ، وبهذا سهل علينا العلم ، سبحانه اللهم إن الطبيب وعلماء الحيوان لا يهتمهم إلا ما يختص بعلمهم ، فالأول لاعلاقة له إلا بصحة الأجسام فتكون دراسته لهذه الحشرات وغيرها راجعة إلى ما يخص الأجسام صحة ومرضاً ، والثاني لا يهتم إلا بالأوصاف الخاصة لكل حيوان وبه يمتاز عما سواه ، ولكن نحن الآن في الدراسة العامة والنظام البديع الجليل ، نظرنا أعم وفكرنا لا يقف في منطقة واحدة ، اننا نفسر كتاب الله ، وكتاب الله عام وملكه واسع ، إذن تكون دائرة أبحاثنا عامة ، فنحمدك اللهم على نعمة العلم ، ونعمة الحكمة ، ونعمة الفهم .

هاهي هذه المواد العفنة المشاهدة تهلك الحرث والنسل ، وهانحن أولاء نراك - ولئها بالحشرات إلى إصلاح الجوّ بقدر الامكان ، وحصرت الضرر في طوائف خاصة عندهم استعداد لذلك المرض ، ذلك لأنه ثبت في الفصل الأول أن الموت لا بد منه لكل حي ، إذ لو لم يكن موت لكل ذلك خطلاً وبخلاً ووقوفاً بالمادة في عمل واحد وهي تصلح لآلاف آلاف من الأعمال ، وإذا ثبت أن الموت لا بد منه وجب أن ننظر فيه أهبهم على الأحياء بلا استعداد ، أم يأتي لهم بالتدريج ، والعقل يقضي أن التدريج أفضل الطرق وذلك هو الحاصل بتلك الأمراض التي سببتها تلك الحشرات والميكروبات أي الحيوانات الدقيقة . إذن الضرر في المواد العفنة حوّل إلى جنود من الحشرات وغيرها تحدث أمراضاً في أناس مستعدين لذلك وهذا حكمة عجيبة أيضاً ، فلننظر في الامور المعنوية فاننا نجد لها مثل الامور المادية سواء بسواء ، ألم تر أن الأخلاق السبعة السائدة في أمم العرب في الصحراء أيام الجاهلية جاء الاسلام فحوّل ذلك الشر إلى خير ، حرّضهم على الجهاد ، وذلك الجهاد لاجداث أمم تكون متفقة المشارب في صلاتها ، وفي صيامها ، وفي حجها ، وغير ذلك ، فهناك أناس وقفوا في وجوههم وصدّوهم عن نشر الدين وهم الكفار فأمر الله بقتلهم . إذن الشر الذي حصل بطغيان القوة السبعة في العرب الجاهلية حوّل إلى الخير باحداث أمة تكون على مشرب واحد ، وبعد أن كان القتل يحدث بلا نظام صار هنا ذلك القتل بنظام ، بحيث لا يتعدى الذين يقاومون الإصلاح بالسلام العام (دين الاسلام)

إذن ضرر الأخلاق السبعة العنصرية انحصرت في فئة مستعدة للهلاك وهم الكافرون كما انحصر ضرر المواد القدرة في أناس مخصوصين وهم المستعدون للأمراض المختلفة .

نحمدك اللهم على نعمة العلم ، بهذا عرفنا معنى : « بسم الله الرحمن الرحيم » في أول ﴿سورة محمد﴾ صلى الله عليه وسلم ، فالسورة وأن كان فيها القتل وضرب الرقاب ، والذم والتشفيع على قوم مختصين ، فهذا القتل نعمة ، فليس كل قتل مذموماً ، بل هذا القتل بمدوح ، ذلك لأنه أولاً ثبت أن الموت لا بد منه والا كان نظام العالم فاسداً . ثانياً ان الأمراض المختلفة إنما وجدت لتكون مقلّبات للموت ، وهي موجبات للاستعداد له ولرقى عقول بعلم الطب ، ولارقي للطب إلا برقى العلوم الطبيعية كلها . ثالثاً : إن هذه الأمراض الناشئة من الحشرات اللاتي عاشت على القاذورات ضررها أقل من الضرر الذي يحدث لو تركت القاذورات بلا حشرات فيها ، فهناك يكون موت كل حيوان وإنسان . رابعاً : إن الأخلاق السبعة لو تركت وشأنها عمّ ضررها . خامساً : إن هذه الأخلاق بسبب الدين انحصرت ضررها في أقوام يستحقون الهلاك لأنهم يسارعون إلى مقاومة السلام العام ، إذن ما ذكر في السورة من القتل وذم الكافرين من أنواع الرجحات ، وهذا معنى قوله تعالى في أول السورة « بسم الله الرحمن الرحيم » وهذا من أسرار أن سورة الفتح جاءت في الترتيب عقب سورة محمد ﷺ لأن الفتح ليس فتح مكة غصب ، بل هو الفتح العام بنشر المعارف والعلوم والاسلام ، ألا ترى أن العالم الانساني لم يخط هذه الخطوات إلا بعد انتشار الاسلام ، فبه هجم المسلمون على أوروبا من جهة الأندلس أولاً ومن جهة القسطنطينية آخرها ، فاستيقظ القوم وارتقوا بالعلوم والمعارف ، وهكذا الحروب

الصليبية فتحت عيونهم للعلوم وللرقى ، وبهذا انتشر البخار والبرق وصار الناس كأنهم فى قرية واحدة الآن كل ذلك سرّ الفتح الآتى فى السورة بعدها .

نور على نور

اللهم إني أشكرك على نعمة العلم ، بيدك الميزان فى الدنيا والآخرة ، تخفض وترفع : فى صباح يوم الأربعاء فى التاريخ المذكور ما كدت أكتب فى هذه المقالات هذه الجملة : « ومن طبائع البرغوث أنه يكره ضوء الشمس ، ويفضل المعيشة فى الأجزاء الدافئة » ، أقول : ما كدت أقرؤها حتى تجلت لى أمم الاسلام قديما وحديثا ، تجلت لى بهيئة علمية حكمية سياسية .

سبحانك اللهم وبحمدك ، هذه الجملة أثار لى السبيل « وأشرقت الأرض بنور ربها » ، الله عز وجل هو الحكيم العليم ، هو الذى خلق الشمس وأرسل ضوءها إلينا ، لى لما قرأت هذه الجملة خيل لى أضواء الشمس كأنها منقشرة صباحا بالشكل الجليل المقبول البديع ، انتشر هذا الضوء فإذا جرى ؟ أصلح أحوال الحيوان ، ولكن البرغوث توارى عنها ، فإذا يقول البرغوث حين يتوارى عن الشمس ؟ يقول : « أيها الناس الأحياء فى هذه الأرض ، أنا جند من جنود ربكم ، هو الذى خلقنى لأعيش فى الظلام ، لماذا ؟ لأنه علم أن هذا الانسان لا يأتى كل إلا اذا ألمه الجوع ، ولا يقرب الأتى إلا اذا ألمه الشبق ، ولا يتحرك حركة إلا بسبب يقوم بنفسه ، وعلم أن الناس يجهلون النعم العاتية كنعمة الشمس ، ونعمة الشمس تحفظ صحة الناس والحيوان فبعض الناس لا يتعرضون لها ، فلذلك أمرنى الله أن من ترك الشمس من الناس وجاء عندى ولم يتعرض لها أتقل له الطاعون الدملى ، والطاعون التسمى ، والطاعون الرئوى ، إن الله أمرنى أن أعيش فى الظلمة حتى ألدغ وأضر من جهل ضوء الشمس ومنافعا » اهـ

هذا ما يقوله البرغوث قولا عاما ، وأنا أقول : إن هذا الدرس أعطانى فكرة عامة فى سياسة أمم الاسلام ذلك ان الشمس شمسان : الشمس المحسوسة ، وشمس العلوم ، وخطأ فى الشمس المحسوسة أسهل ألف مرة من خطأ فى الشمس العلمية ، لأن الحسيات أقل قيمة من المعنويات آلاف آلاف المرات ، فهناك أمثلة لذلك : (أولا) كانت أممى المصرية قبل نحو مائة سنة أمة محكومة بالترك ، وقد بقيت حافظة أخلاقها البدوية الفطرية والاسلامية ولكنهم جهلاء لأن الترك لا يعلمون الأمم ، فلما جاء لهم محمد على باشا وجددهم نحو مليونين من النفوس ، ففتح لهم بلاد العرب ، وجعل لمصر مجدا ، ذلك أنه وجد فى الأمة النخوة والشرف والاباء ، (وبعبارة أخرى) وجد فيهم الشمس المعنوية وهى الأخلاق الفطرية (ثانيا) ان أوروبا لما وجدته أيقظ أمم العرب خافت أن يرجع الاسلام لسابق عهده بالعرب ، فيجرف أوروبا مرة أخرى ، فخذت شوكتة وحصرته فى مصر ، وانحصر الارتقاء فى الامور المادية ، ودخلت العلوم من أوروبا مع المفسد ، فزاد عدد المصريين اليوم حتى بلغ ١٤ مليوناً أى ما يقرب من أضعاف عددهم لما دخل محمد على باشا ، فالشمس المعنوية الأدبية اختفت عن كثير من طبقة المعلمين ، وبهم لاغيرهم تمكن الأجانب من البلاد سياسة وتجارة وفسوقا وخرا ومداينة للناس ، فلا ترى متعلما إلا وهو مغمور فى محال الأجانب ، فإذا كنا اليوم أضعافنا أيام محمد على باشا وقد طفت براغيث الأمم علينا ، فما ذلك إلا لاختفائنا عن شمس الفضائل التى اصف بها آباؤنا منذ قرن وان لم يكونوا على علم كالذى عننا اليوم ، إذن القاعدة واحدة ، من اختفوا عن الشمس المحسوسة فلم تطهر نياهم وأما كنهم يصابون بأمراض البراغيث ، وهكذا من أصيبوا بمرض الجهل أو الفسوق يصابون ببراغيث الأمم الأرضية .

خيال المؤلف

إن الله تجلى فوق عرشه على الأمم في الدنيا قبل الآخرة ، وهو الآن يعاقب المقصرين قبل يوم الدين ، تجلى الله على الأمم كلها الآن ، وجميع قصص القرآن تشهد أن العذاب يقع على الأمم في الدنيا قبل الآخرة ، ألا ترى إلى قوله تعالى : « أغرقوا فادخلوا نارا » فالغرق عذاب دنيوى .

هذه أمم العرب التى أنا منهم وهم يقرؤن هذا الكتاب هم يعلمون أن أجدادهم نشروا الدين والعلم ، ولكن آبائهم تركوا العلوم ، وتركوا المواهب فى الأرض وفى السماء ، فماذا يفعل الله بهم ؟ اختصهم وحدهم بدخول التليان طرابلس وأنتيره ، وبدخول الانجليز مصر وفلسطين والعراق والجزائر ومراكش وتونس وسوريا ، وبدخول الاسبانين مراكش ، وذلك على قاعدة ضوء الشمس والبراغيث فان القاعدة لا تتغير والله واحد ونظامه واحد ، مع ان اليابان والصين استقلتا ، والترك والفرس كذلك ، والهند اليوم قائمة على ساق وقدم لطلب الاستقلال ، فلم تبق أمة مقسمة بين الدول إلا أمة العرب ، وما ذلك إلا للجهل الذى عم بلاد الاسلام .

هذا البحر الميت فى بلاد فلسطين ، ذلك الذى جهله الترك الذين كانوا يحكمون البلاد ، وجهله العرب المحكومون ، وما كانوا يظنون أن هذا البحر المتصف بالموت يكون مصدرا لحياة أمم ، ألا قاتل الله الجهالة العمياء ، يا الله انك عدل وحكيم ، نام المسلمون وجهلوا نعم بلادهم فماذا جزاؤهم إلا أن تملك أرضهم اغبرهم ، لقد شرط الانجليز على الشركة التى أعطتها استخراج الثروة من البحر الميت أن تعطىها بعهد عشرينين أى سنة ١٩٤٠ م (١٠٠٠٠) طن من البوتاس النقى ، ثم بعد ذلك يستخرجون فى كل سنة (٥٠٠٠٠) طن ، وهذا البحر ٧٠ ميلا فى الطول ، وعشرة أميال فى العرض ، وعمقه ١٣١٠ أقدام ، فهو أوطأ عن سطح البحر الأبيض بألفين وستمائة قدم وقدمين ، وقد ارتفع ماؤه من سنة ١٨٨٣ إلى سنة ١٩٣٠ م (٢٨٠) قدما ، ويقدرون البوتاس فيه بمقدار (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) طنا من البوتاس ، و٩٨ ألف طن من المغنيزيا ، و١١٩٠٠ ألف طن من كلورات الصودا ، و٢٢٠ ألف مليون طن من كلورات المغنيزيا ، وستة آلاف مليون طن من كلورات الكلس ، ولقد دهش الجنرال اللنبي حين استحوذ على هذا البحر إذ قال جلته الماثورة : « حقا هذه هى مروج الذهب ، وهى تقدر بنحو ١٠ مليون مليون و٢٠٠ ألف مليون دولارا ، وهذا يعادل ٣٠٠ مرة من قيمة مجموع ديون بريطانيا العظمى كلها فى الحرب للولاية المتحدة ، ومن عجب أن المهندسين الألمان قرروا أنه اذا أحدث نفق بين البحر الأبيض وبين نهر الأردن وهذه لها علاقة بأمر البحر الميت ، لأن نهر الأردن تصب فيه ، ومتى صب فى البحر الأبيض وتحول عن البحر الميت يمكن استخراج قوة كهربائية منه تعادل مليون يمكن توزيعها لادارة دولاب الأعمال فى كل وقت فى فلسطين وسوريا وتركيا أيضا . ومن هذا القبيل :

مشروع القطارة بالقطر المصرى

جاء فى جريدة الاهرام يوم ٢٣ مارس سنة ١٩٣١ م ما نصه : « إن القطارة موضع منخفض فى الجزء الشمالى من صحراء ليبيا فى منتصف المسافة بين وادى النيل والحدود الغربية ، ويبلغ متوسط عمقه ٦٠ مترا ، وأوطأ نقطة فيه منخفض عن سطح البحر ١٣٤ مترا وهى أوطأ نقطة كشفت حتى الآن فى قارة افريقيا ، وهذا الكشف ظهر سنة ١٩٢٧ م ومن أعجب العجائب أن نفس الانخفاض هذا المكان عن سطح البحر الأبيض المتوسط يعتبر ثروة عظيمة لمصر وهى بلد اسلامية والذى كشفها رجل انجليزى يسمى الدكتور

(بول) مدير مساحة الصحارى ، فهذه الأرض تريد الحكومة المصرية الآن ببلادنا أن تحفر نفقا يمر به المياه من البحر الأبيض إلى القطارة والماء حتما ينزل في ذلك البحر بسرعة شديدة ، وهذه البحيرة دائمة التبخير فكلما صب فيها ماء ارتفع بالتبخير ويكون ذلك بحساب دقيق فيستمر جرى الماء ، وهذا الجرى المنحدر السريع الانحدار يولد قوة كهربائية عظيمة مع بقاء منسوب الماء على حال واحدة ، وجعل منسوب سطح البحيرة خمسين تحت الصفر ، فإذا نتولد قوة مقدارها ١٨٠ ألف كيلو واط عند مخرج المحطة وتريد الحكومة أن تحفر في العشرين كيلومترا المجاورة لشاطئ البحر ترعة عادية تحفر في الأرض الجيرية ، ثم تدخل المياه في نفق طوله (٤٥) كيلومترا ، وقطره (١٧) مترا حتى تصل إلى المنخفض ، ويقول رجال الحكومة : إن الوجه البحرى لا يستعمل أكثر من (١٨٠) ألف كيلو واط ، واقترحوا أن يجعل هناك ثلاثة أنفاق : أولا نفق (٦٠) ألف كيلو واط ، ثم في سنة ١٣٧٠ يبنى نفق ثان لنحو (٦٠) ألف كيلو واط أخرى ، وفي بداية القرن الحادى عشر يبدأ فى النفق الثالث ، والنفق الأول يحتاج إلى (١٧) مليون ونصف مليون جنيه .

فشروع القطارة بالقطر المصرى أمر كان مخبوءا ، وهل يظهره إلا العلم ، والفرنجية هم الذين كشفوه ، فواجب على المسلمين أن يكونوا قدوة فى البحث لاسعاد الأمم ، لا أن يعيشوا ذبولا للامم التى تعلمت من آبائهم ، إن الانسان كله مسئول عن السعادة العامة ، والعلم هو الذى يقوم باسعادها فى الدنيا والآخرة اهـ

هذه بعض النعم التى كانت مخبوءة فى بلاد الاسلام والمسلمون يجهلون بها ، فقال الله للأمم حولها : أيتها الأمم : افتحى بلاد العرب ، وخذى نعمى ، انهم قوم جهلاء ، والله ليس هذا خاصا بفلسطين ، إن بلاد نجد والحجاز وبلاد اليمن وغيرها مملوءة بكنوز أكثر من هذه ، ولكن جهل هذه الأمم هو الذى أرجب عقابها على ما فرطت كما يمرض الانسان بالجلى ، أو الجدري ، وهو لا يدري سبب المرض ، فالأمم الاسلامية لا يغفر لها الجهل كما لا يغفر للرياض الجهل بسبب علته . اللهم إن عذاب الدنيا بالجهل وعذاب الآخرة بالجهل .

ومن هذا القليل أن مصلحة الصحة المصرية أعلنت عند كتابة هذه الأسطر يوم ٢٤ مارس سنة ١٩٣١ فى جريدة الاهرام أن عدد المصابين بالبلهارسيا فى مصر ، وهو مرض البول يبلغون نحو ٧٠ فى المائة من مجموع السكان أى نحو ١٠ مليون نسمة ، وأن عدد المصابين بالانكاستوما وثمانين البطن يبلغون نصف سكان القطر المصرى ، وأن الذين لم يصابوا بتلك الأمراض سدس مجموع السكان ، فهل هؤلاء المرضى فى بلادنا منع الله المرض عنهم لجهلهم قانون الصحة . كلا . هكذا فى أمور السياسة ، فإذا جهل أبناء العرب منافع بلادهم ، وما خزن الله فيهم من القوى والقدر فإن الله سريع الحساب ، يعاقبهم اليوم فى الدنيا بقهرهم وذلمهم ، وإذا وقفت الأمم العربية وغير العربية جامدة أمام حكمائها إذا لم يصلحوا للحكم ولم يستخرجوا من أرضهم كنوزها ، ولامن عقولهم قواها المخزونة ، ولم ينشطوا الأمم فى قواها الحيوية ، وتركوا هؤلاء الحكماء فلم ينصحوهم . فان الله عز وجل يذل المحكومين والحاكين ، لأنه لا يغفر الجهل ، وهناك لا ينفع المحكومين أن يقولوا : « ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ، فيقول الله لهم : « كلكم مسئولون ، أنسيتم الأمراض تدخل الأبدان وان جهل المرضى ، أنسيتم عقولكم ، أنسيتم أن لى جندا أسلطهم على كل جاهل بنعمتى أيها المسلمون » .

وفى اعتقادى أن المسلمين عموما وأبناء العرب سينهضون نهضة لم يسمح بها الدهر قريبا ، والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم . كتب يوم الأربعاء ٢٥ مارس سنة ١٩٣١ م - والى هانم الكلام على القسم الأول فى تفسير البسملة والحمد لله رب العالمين .

القسم الثاني في تقسيم السورة

هذه السورة ثلاثة مقاصد

﴿المقصد الأول﴾ في وصف الكافر والمؤمن من أول السورة الى قوله تعالى : « كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » .

﴿المقصد الثاني﴾ في جزاء القسمين في الدنيا والآخرة من خذلان ونصر ، ونار وجنة ، من قوله تعالى « فاذا لقيتم الذين كفروا » الى قوله تعالى : « والله يعلم منقلبكم ومثواكم » .

﴿المقصد الثالث﴾ وعيد وتهديد للمنافقين والمتردين من قوله تعالى : « ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة » الى آخر السورة .

التفسير اللفظي للسورة كلها

المقصد الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) صرفوا الناس عن الدخول في الاسلام ، وهذا يستلزم أنهم هم امتنعوا عن الدخول فيه (أضلّ أعمالهم) أبطلها سواء أكانت تلك الأعمال حسنة كصلة الأرحام واطعام الطعام ، وعمارة المسجد الحرام ، أم كانت سيئة كالكيد لرسول الله ﷺ والصدّ عن سبيل الله ، فالأولى يبطل ثوابها ، والثانية يبطل أثرها ، ويمحوت نتائجها ، وهكذا كل من قام عملاً شريعياً صادقاً فإن ما له الخذلان كما يقال في العصر الحاضر : « من كان مع الحقيقة أوضدها قواها ، فالعارض لها كالمختصر لأنه بالمعارضة يزيد المنتصرين لها قوة ، فالحق هو الغالب ولكن في العاقبة » وقد ظهر ذلك في كثير من الدول ، فالروس والفرس والأفغان والترك ، وبلاد بولونيا وهكذا ، كل هذه الأمم كانت مستعبدة فأخرجها الله من الذل إلى العزّ وذلك بصبر رجالها والعاقبة للصابرين ، كل بحسبه (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) من المهاجرين والأنصار ، وأهل الكتاب المؤمنين وغيرهم ، وخصص القرآن المنزل على محمد ﷺ بالذكر تعظيماً لشأن القرآن ، ودلالة على أنه لا يتم الإيمان إلا به فقال (وآمنوا بما نزل على محمد) وإنما خصه بالذكر لأنه ناسخ الأديان كلها ، ولا يرد عليه نسخ ، وهذا قوله (وهو الحق من ربهم) وقوله (كفر عنهم سيئاتهم) خبر الذين آمنوا أي سترها بالإيمان وعملهم الصالح (وأصلح باهم) حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد كما جعل أعمال الكافرين ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثب عليها كالضالة من الإبل ، ثم علل ما تقدم من ضلال الأولين ، واصلاح حال الآخرين ، بقاعدة عامة تبرهن على ذلك فقال (ذلك) المذكور من الاضلال واصلاح البال (بأن) أي بسبب ان (الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم) يقول الله : إنما أضلّ الكافرين ، وأصلحت حال المؤمنين ، لأن هذين الفريقين جريا على القاعدة العامة وهي ان الحق منصور ، والباطل مخذول ، تلك قاعدة عامة في الدين والدنيا ، فالصناعات المحكّمة إنما قبلها الناس وأثرى أهلها ، لأنها جارية على النسق الحق ، والطريق المستقيم ، والقواعد العلمية الصادقة ، وهكذا الزراعة المتقنة ، والتجارة الجيدة ، والسياسة المحكّمة ، كل من هذه تصحّ نتائجها ، وتصدق ثمراتها ، فأما الصناعات المردولة ، والتجارات المزجة بضائعها ، والأعمال المهملات ، فلن يكون نصيبها إلا الضياع والبوار ، لأن الباطل لا نبات له ، والحق هو الثابت ، والله هو الحق فينصر الحق ، ولما كان المساهون في هذه العصور

مهملين لمدينهم وصناعاتهم وهم عالة على أوروبا في حربهم وسياساتهم وتجاراتهم ، ضلّ سعيهم ، فأصبوا تابعين لأوروبا سياسة وتجارة وامارة إلا من استيقظوا فاتبعوا الحق والصدق ، ونشطوا كأهل الأناضول والفرس والأفغان فأوثق الذين تنبهوا وعرفوا الحقائق ، فقاموا من نومتهم ، ونفضوا غبار الدل ، وأخذوا يستنبطون الحيل لاحتراز المجد ، وارتقاء البلاد ، فالقاعدة واحدة ، فان العلم الصحيح ، والدين الصحيح ، والصناعات الصحيحة ، والآراء الصادقة ، تتأججها السعادة ، وبضدها تميز الأشياء . انظرأيها الذكي ، انظر كيف كانت هذه القاعدة عامة ، انظر كيف كانت كما تقدم في قوله تعالى : « ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الخ » وقوله : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » . انظر كيف جعلها الله مثلا ، انظر كيف جعل كلمة التوحيد وكلمة الكفر كشجرة النخل وشجرة الخنظل ، وثبات أحدهما وعدم ثبات الأخرى أى ان القاعدة واحدة في الماديات والمعنويات ، أى لافرق بين معقول ومشاهد في الضلال والثبات ، وانظر كيف يقول هنا (كذلك) أى مثل ذلك الضرب (يضرب الله للناس أمثالهم) بأن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار ، والاضلال مثلا لخبيثتهم ، واتباع الحق مثلا للمؤمنين ، وتكفير السيئات مثلا لفوزهم ، إن شأن القرآن أن يبين مزايا المقام الذى فيه ذكرى عامة ، وموعظة تامة ، وهذا المقام من أجلها وأعظمها ، ضرب المثل بالباطل وبالحق كما ضرب المثل بالنخل والخنظل في سورة أخرى كل ذلك برى لغرض واحد ، ومقصد تام ، ألا وهو الثبات وعدم الثبات (وبعبارة أخرى) ان الله خلق السموات والأرض بالحق ، على قوانين ثابتة منظمة ، فكل ما قرب من الحق كان باقيا ، وكل ما ابتعد عنه كان هالكا على مقدار بعده ، فرجال الجد والنشاط مؤيدون ، ورجال الكسل والتواكل مخذولون ، والمحققون في كل شيء محبوبون منصورون ، وبضدها تميز الأشياء .

لطيفة

تذكر مامر عليك في (سورة آل عمران) من ضرب أمثال خمسة من المخلوط المعدنى ، وكيف كان خلط المعدن بنظام يقيد فائدة تامة ، فالتحاس الأجر اذا صهر جزءان منه مع جزء من الخارصين تكون مخلوط معدنى صلب هو التحاس الأصفر سهل الصنع لونه الصفرة ، هكذا الرصاص لا يصلح لحروف الطبع إلا اذا خلط معه الأنثيمون بنسب خاصة ، والمدافع لا يمكن صنعها من التحاس وحده ، فاذا خلط معه القصدير بنسب معلومة حصل من المخلوط « البرونز » وهو الذى تصنع منه المدافع . فهذه بعض الأمثلة على الحق وهو بعض الحق العام . قال الله تعالى : « خلق السموات والأرض بالحق » وهو النظام التام والقوانين الصادقة وضدها الباطل ، فعلوم الهندسة التى بها صنع اهرام الجيزة ببلادنا المصرية على مقتضى دائرة الأرض حول الشمس حق مما به قامت السموات والأرض ، ولكنه لا يكون كالحق الأعظم وهو قوانين السيارات والثواب ونظام السموس والأقمار ، فان تلك القوانين بها ثبتت تلك العوالم ودامت ، أما قوانين الأعمال الصناعية الأرضية فانها تدمر على نسبة كمالها ، وكل كمال فى الأرض له أثره ، فالجمال فى الوجوه ، وفى الأشجار ، وفى الأزهار الذى هو عبارة عن التجانس والتشاكل والنسب الصادقة يحصل أثره فى الرائين ، ويكون الأثر فى النفوس على مقدار الحقائق العلمية فى الجليل من زهر وشجر وإنسان ، وهكذا بقاء الاهرام المصنوع على نسب هندسية فلكية يكون على مقتضى ماوصل إليه العلم فى التحقيق ، وهكذا كل بناء ، وكل صناعة ، ولذلك ترى المباني التى صانها جاهل لا تدمر بل تنقض ، ومثل ما رأيت فى المشاهدات تكون الامور المعقولة ، انظر إلى دين الاسلام كيف دام ١٣٥٠ سنة وهو باق لم يزلزل ، ذلك لأنه هو الحق ، والحق يبق ، فاذا بقيت الكواكب لثباتها على الحق ، واذا بقي الهرم لبنائه على الحق واذا ثبت المدفع لصنعه على النسبة الحقة ، هكذا

ثبت القرآن ثلاثة عشر قرنا ونصف إلى الآن وإلى يوم القيامة على مقتضى حقيقته . هذا هو معنى قوله تعالى : « ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم » ثم أبان ذلك فقال : « كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » أى يبين أحوالهم . انتهى المقصد الأول من السورة .

المقصد الثانى

قال تعالى (فإذا لقيتم الذين كفروا) فى المحاربة (فاضربوا الرقاب) أى فاضربوا الرقاب ضربا لأن الرأس من أشرف أعضاء البدن فإذا أبين عن البدن كان أسرع إلى الموت والهلاك بخلاف غيره (حتى إذا أنحسموهم) أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشخين وهو الغليظ (فشدوا الوثاق) فأسروهم واحفظوهم ، والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق به (فإذا منا بعد واما فداء) أى فلما تمنون منا أو تفدون فداء ، أى أنكم تخيرون بعد الأسير بين المئ والاطلاق ، وبين أخذ الفداء ، فالذكر الحرف المكلف إذا أسرى بخير الامام فيه بين القتل والمئ والفداء والاسترقاق ، والفداء إما بمال أو بأسارى المسلمين ، وهذا مذهب الحسن وعطاء وأكثر الصحابة والعلماء والثورى والشافعى وأحمد واسحق . وقال أبو حنيفة : إن الآية منسوخة فلا فداء بمال ولا بغيره عنده خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين . ثم ذكر غاية المجموع من الشد والمئ والفداء فقال (حتى تضع الحرب أوزارها) آلتها وأتقائها التى لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع ، أى حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسلم ، أى هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم ، أو بنزول عيسى ابن مريم ، فنى زالت الشوكة أو أنزل عيسى ابن مريم فلا حرب ولا أسر ولا قتال ، ولقد تقدم فى هذا التفسير أن كتابنا المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه سيكون هناك يوم تجتمع فيه الأمم كلها على حال واحدة ويكون بينهم مودة فر بما قرب ذلك الوقت ، وربما كانت الأمم اليوم مستعدة له ، الأثرى إلى المدافع والطيارات والغارات الخائفة والمعمية ، كل تلك المهلكات ، ولقد علمنا أن أهل ألمانيا اليوم قد اخترعوا من المهلكات ما لا تصدقه العقول كأضواء يصوبونها فتصيب أهل لندن فتحرق بلاد الانجليز فى يوم ما والأنوار فى نفس برلين والله أعلم ، كل ذلك إفراط فى الاهلاك ، ويقال ان ألمانيا عندها غاز لو أطلقته فى الجو لجعل الهواء كله مسموما فيموت أهل الأرض قاطبة ، ويموتون هم معه ، وكل هذه أقاويل لا يدري مدى صحتها ، ولكن لادخان بلانار فالملخص من هذا كله أن الأمم قد أفرطت فى المهلكات ، وربما كان ذلك سيعود بالإفراط فى السلم ، لأن الشيء متى زاد عن حده انقلب إلى ضده ، وربما كان هذا السلام أن يكون لكل أمة أعمال خاصة ، ومجموع الأمم تكون لها جمعية تدبر شؤون المجموع ، والطيارات والبرق (التلغراف) والمسرّة (التليفون) تجرى بينهم لا يمتنع شرقى عن غربى ، ولا غربى عن شرقى ، وتكون الأمم كلها أمة واحدة ، نظاما وحياة ، كما ذكره الفارابى فى كتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة » ، وكما ذكرته فى كتابى « أين الانسان » الذى سترى ملخصه إن شاء الله فى (سورة الحجرات) قريبا بقلم الاستاذ سنتلانه الطليانى فى مجلته باللغة الإيطالية وهو مترجم بالعربية لتعلم أن العقول فى الأرض تفاهم ، مع انه لاصلة بينى وبين أى انسان فى أوروبا . وسترى أن السلم ينفذه كثير من العقلاء ، ولقد حدث فى ألمانيا مذهب البلشفية أى الأكثرية ، وانتشر هذا المذهب فى روسيا ، وهذا المذهب يقال انه يجعل الناس كلا فى عمله الخاص به ، والمجموع مسخر للمجموع ، والتفصيل فى الكتب لا يسعه هذا الكتاب ، وربما كان ذلك مقدمة لمذاهب أخرى تكون منقحة مهيبة تجعل الناس كلهم اخوانا ، وإذا كان المسلمون هم البادئين به كان أفضل لأنهم شهداء الله على خلقه ، فيكون العالم كله إما مسلمين أو مسلمين ، أى ليس بيننا وبينهم حرب ، ولا ضرب ، ولا قتال ، فعلى المسلمين أن يجتهدوا ليصلوا لذلك اليوم الذى لا ينزل عيسى إلا وقد استعدت الناس له ، ومستحيل أن ينزل عيسى على قوم مجرمين ، فعلى

المسلمين أن يستكملوا العلم والعمل ، والعدة الحسية والمعنوية لبرقوا نفوسهم والأثم حولهم ، ويقودوها إلى السلام العام ، هذا بعض أسرار كتابنا المقدس .

إن كتاب « أين الانسان » ظهر لى قريبا انه كله تفسير لآية الحجرات الآتية ، فاعجب للقرآن ! واعجب ألف مرة لهذه السورة التى ذكر فيها أن الحرب تضع أوزارها بعدما تقدم قريبا فى ﴿ سورة الدخان ﴾ والدخان هو الذى ظهر فى الحرب الحاضرة ، إنك تعجب الآن وستعجب ثم تعجب انى فى هذا التفسير فى بحر من العجب ! ومن القرآن ، وما أدرى ماذا يكون أثر هذه المجائب ، وانى أوقن أنه يكون من أسباب سرعة الارتقاء للمسلمين . ثم إن الأثم مادامت لم تصل إلى تلك الدرجة فعلى المسلمين أن يكونوا أقوى الأثم فى العلوم والصناعات ، ذلك هو الذى سيكون فى مستقبل الزمان بعد انتشار هذا التفسير وأمثاله من مؤلفات المسلمين فى الشرق والغرب والله هو الولي الجيد .

ثم اعلم أن الله جعل لاسلم فوائد وللحرب فوائد ، فالأثم مادامت فى حال الطفولة عقولها أشبه بعقول شاب مرهق لم يبلغ الحلم بحيث لا يزال يقاتل الصبيان ويشاجرهم ويوقع الأذى بهم وهم يزيدون أذى فانها لانزال فى حرب كأهل أوروبا اليوم وأهل الشرق ، فهذه الأثم حكم الله عليها بالحرب لتقوى الأبدان وترقى الصناعات ونمو الأثم فان الحرب تشرح الصدور ، وتوقظ الشعوب ، وتفتح المغلق ، وتيسر العسير ، كما يقوله علماء الألمان ، وكما قاله أرسطاطاليس لالاسكندر : « إن الراحة للأثم مضرّة بهم » ولذلك يقولون : « اذا أردت رقى أمة فاجعلها تخوض الحروب ، فذلك يفتح لها باب السعادة ، والأثم النائمة على فراش الراحة الوئير معرضة لازوال واهلاك » ، كل ذلك والأثم فى حال الطفولة ، فأما اذا كملت أخلاقها ومواهبها فان نتائج السلم عندهم كنتائج الحرب عند من قبلهم ، فكما يفرح الرجل فى الأثم الحاضرة بغلبة الأعداء ، وشفاء الغليل ، ويجمع الرجال والسلاح والكراع ، هكذا سيكون فرح الأثم بمساعدة غيرها ، وانشرع الصدور بظهور أثم جديدة تكافح معهم فى الحياة مساويا لفرح من قبلهم بالغلبة والانتصار على سواهم ، ويكون كل فرد فى الأثم المستقبلية أشبه بالأب يجرى ويكدح لمساعدة أولاده ، وهذا الكدح يحدث فيه فرحا أشد من فرح المنتصر فى ميادين القتال .

الأثم اليوم نصف كاملة تسعى لاسعاد أنفسها واهلاك غيرها ، وسيأتى وقت تسعى فيه لاسعاد الجميع ويكون الفرح أشد من الفرح بهزيمة الأعداء ، ويكون جميع الناس كالأهات والآباء ، والى هذين الحالين الانسانين أشار الله هنا ، فإلى حال الكمال أشار بقوله « حتى تضع الحرب أوزارها » والى حال النقص المشاهدة فى الأثم والى حكمتهما . قال : الأمر (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم) أى لانتقم منهم بالاستئصال (ولكن) أمرهم بالقتال (ليلاوا بعضكم ببعض) أى ليلوا المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فتقوى أبدانهم ، وتصح نفوسهم وترقى عقولهم ، وتنظم مدنهم ، وتحدد كلمتهم ، ويجتمع شملهم ، بما يرون من اتحاد عدوهم فيوجب اتحادهم وترقى الزراعة والتجارة والصناعة ، وأحوال الأمة ، والقضاء ، وجميع العلوم ، إذ لا يتم حرب ولاغلبة إلا بها وهكذا أعداؤهم يرتقون فى أمور الدنيا فتعظم المدن ويختلطون بالمسلمين فيقرءون كتبهم ويعرفون أحوالهم وهذا رقى للنوع الانسانى ، ثم الضعيف من الطرفين هالك ، ويكون الرقى دائما ، هذا كله فى حال النقص أما فى حال الكمال فذلك حين يكون الناس كلهم كأُسرة واحدة وحالهم أرقى من حال هؤلاء الناقصين ، ثم أخذ يبين درجات الفريقين من حيث نتائج أعمالهم فى الآخرة فقال فى فريق المؤمنين المجاهدين (والذين قاتلوا فى سبيل الله) أى جاهدوا (فلن يضل أعمالهم) فلن يضيعها (سيهديهم) إلى الثواب أو ثبتت هدايتهم (ويصلح بهم) يرضى خصماءهم ، وقبل أعمالهم (ويدخلهم الجنة) فى الآخرة ويجعلها طيبة الرائحة بحيث يطيبها لهم ويجعل لكل واحد جنة منفردة منفردة عن الأخرى بحيث تكون محددة معينة ويهديه إليها

بحيث لا يضلّ في طلبها ، وذلك كله في الآخرة ، أما في الدنيا فانه يصفها لهم بالوصف الذي يشوقهم إليها ، ففي الدنيا وصف مشوق لها ، وفي الآخرة طيب الرائحة والهداية إليها وتحديدها ، هذه المعاني الأربعة كلها حاصلة وقد فسر بكل واحد منها قوله تعالى (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) فعرفها تحمل المعاني المتقدمة ، ولا جرم أن لكل امرئ في الحياة عملا خاصا يستوجب حالا في الآخرة لا يتعداه كما يستوجب كل من نال شهادة في علم أو صناعة حالا توازي شهادته في الحياة الدنيا والنظام العمراني ، فإذا مات الانسان وضع في مركزه وضعا طبيعيا لا تكاف فيه ، فيكون الناس في الآخرة أشبه بأنواع السمك في البحر المالح وأنواع الطير في جوف السماء ، فكما أن الطير في الجوف لكل من أنواعه درجة في العلو لا يتعداها ، هكذا لكل من الصالحين درجة في الآخرة لا يتعداها ، بل يجد نفسه مقهورا على البقاء فيها ، وكما أن السمك منه ما هو قرب سطح الماء ، ومنه ما وجد تحت سطح الماء بمائة قامة ، أو آلاف ، أو آلاف كما تقتّم في هذا التفسير ، فهكذا أهل السعير ، « ولكل درجات مما عملوا » ، وعلى هذا يكون التعريف هنا بمعنى التحديد والتميز والاهتداء إليها اه وقرئ « والذين قتلوا » بالبناء للجهول أي استشهدوا ، وهذا جزء المجاهدين في الآخرة ، أما جزاؤهم في الدنيا فهو في قوله (يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله) ان تنصروا دينه ورسوله (ينصركم) على عدوّكم (ويثبت أقدامكم) في القيام بحقوق الاسلام ، ومجاهدة الكفار ، هذا جزء فريق المجاهدين ، وأعقبه بجزء الكافرين فقال (والذين كفروا) مبتدأ (ة) تعسوا (تعسوا لهم) كما قيل للمجاهدين بثبيت أقدامهم ، قيل للكافرين تعسا يقال للعائر تعسا اذا دعوا عليه ولم يريدوا قيامه ، وضده لما اذا دعوا له وأرادوا قيامه ، فإذا ثبت المجاهد في الحرب عثر الكافر وسقط ولم يقم من سقطته ، وقوله : (وأضلّ أعمالهم) مقابل لقوله في فريق المجاهدين « فلن يضلّ أعمالهم » وبين سبب ذلك فقال (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله) وهو القرآن ، وقد تقدم في أول السورة أنه الحقّ من ربهم ، ومن لم ينبع الحق الذي قامت عليه السموات والأرض لم يثبت بل يسقط ويقال له تعسا ، لأن الذي يبني على الحقائق دائم لا يزول ، والذي يبني على غير الحق زائل ، لزوال أسسه وعدم ثباته ، وقوله (فأحبط) الله (أعمالهم) مرتب على ما قبله ، وتكراره للإشعار بذلك الترتيب ، والاحباط الابطال ، فكل ما عملوه باطل مع عدم الايمان الذي هو الأس ، ثم ان المشاهدات المحسة لها آثار في النفوس ونتائج عند ذوى العقول اذا تدبروا فيها واعتبروا ، فلذلك أمرهم الله بالنظر في أحوال الأمم السابقة ومشاهدة آثارها فقال (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) من الأمم الماضية والقرون الخالية الكافرة ، وكأنه يقال : ماذا كان عاقبتهم ؟ فأجاب (دمر الله عليهم) يقال دمره أهلكه ، ودمر عليه اذا أهلك ما يختص به أي أهلك الله عليهم ما يختص بهم من مال وولد ونفس ، واذا رأوا ذلك في الأمم السابقة أفلا يعقلون أن ما جاز على أحد المثليين جاز على الآخر ، فبطريق القياس التمثيلي يقال : ان الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم يحصل لهم ما حصل للأمم قبلهم ، وهذا قوله (وللکافرين أمثالها) أي ولهم فوضع الظاهر موضع المضمر أي لهم أمثال تلك العاقبة ، أو العقوبة والهلكة ، ثم أتى بسبب ما تقدم كله من عاقبة الفريقين فقال (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا) أي ناصرهم على أعدائهم (وأن الكافرين لا مولى لهم) في دفع عنهم العذاب ، وأما قوله تعالى « ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحق » فعناه المالك ، وانما كان الله مولى الذين آمنوا لما تقدم أول السورة من أنهم آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ، ومعلوم أن الله هو الحق وأنه خلق السموات والأرض بالحق ، فرجع الأمر إلى القاعدة العامة أن الحق هو الموجب للنصر لأنه ثابت ومنه جميع القواعد العلمية والصناعية لأنها مؤسسة على نظام الله الذي قامت به السموات والأرض والاسلام لما كان حقا عاش وبقي في زمن عزّه وزمن ضعفه دلالة على أنه حقّ والحقّ له البقاء ، ومن هذا القاعدة العامة في الدنيا وهي ان الأمة التي اتحدت وجهتها ونظمت أعمالها تكون منصوره ، وقد ينصروا أقولون اذا كانوا

أشدّ احكاماً ، واذا تساوت الطائفتان في الاحكام والعلم والعمل غلبت أكثرهما عدداً ، إن الله جعل نظام العالم توحيد الوجهة ، فالأهم التي وحدت وجهتها وانتظمت تغلب من هي أقلّ منها في ذلك ، كل ذلك من قوله تعالى : « خلق السموات والأرض بالحق » ، ولما كان المسلمون في أوّل أمرهم أكثر اتحاداً وأسرع إلى نشر الفضائل غلبوا مع قلوبهم الأمم العظيمة ، فلما قصدوا المال هزمتهم أقلّ الأمم ، ولما انتظمت دول أوروبا وكثر اتحادها غلبوا المسلمين ، لأنهم لم يقوموا بالحق كما يجب ، فالاسلام حقّ ولكن نظام العالم الذي خلقنا فيه تجب دراسته ، فاذا أغفلناه فقد أغفلنا ما يطلبه الحقّ وهو القرآن ، إذن تغلبنا الأمم ، هذا هو الحكمة في قول الله تعالى « وهو الحقّ من ربهم » فالحقّ من ربهم عنوان لذلك كله ، ولما جاء دور ارتقاء المسلمين وخاضوا غمار الحرب في هذا الزمان نصروا في كل مكان ، في الأناضول ، في الفرس ، في مراكش ، في الأفغان ، في الحجاز (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون) في الدنيا بشهواتها ولذاتها (ويأكلون كما تأكل الأنعام) فليس لهم همة خارجة عن بطونهم وفروجهم وهم ساهون لاهون عما يراودهم في غد ، فكما تأكل الأنعام في معالفها ومسارحها وهي غافلة عما هي بصدد من النحر والذبح كذلك هؤلاء يأكلون ويتلذذون وهم غافلون عن عذاب النار ، وهذا قوله (والنار مشوى لهم) منزل ومقام (وكأين من قرية هي أشدّ قوة من قريتك التي أخرجتك) أي أخرجك أهلها (أهلكناهم) بأنواع العذاب (فلانصرهم) يدفع عنهم (أفمن كان على بينة من ربه) حجة من عنده نقية كالقرآن ، أو عقلية بنور العقل كالنبيّ والمؤمنين (كن زين له سوء عمله) بالشرك والمعاصي (واتبعوا أهواءهم) في ذلك ، والمراد كفار مكة الذين زين لهم الشيطان شركهم وضلالهم ، واللفظ يعمهم وغيرهم (مثل الجنة) صفة الجنة الجيبة (التي وعد المتقون) أي فيما قصصنا عليك صفاتها الجيبة ، نغير مثل محذوف وهو الجار والمجرور ، ثم استأنف بشرح المثل فقال (فيها أنهار من ماء غير آسن) يقال أسن الماء أسنا إذا تغير طعمه وريحه (وأنهار من لبن لم يتغير طعمه) كما تتغير ألوان الدنيا إلى الجوضة وغيرها (وأنهار من خمر لذة) تأنيث لده وهو اللذيذ (للشاربين) أي ما هو إلا التلذذ الخالص ليس معه ذهاب عقل ، ولا صداع ، ولا آفة من آفات الخمر (وأنهار من عسل مصفى) لم يحاطه الشمع وفضلات النحل ولم يمت فيه بعض نحله كعسل الدنيا بل هو خالص من جميع الشوائب ، وفي ذلك تمثيل لأشربة في الجنة لذيدة مجرّدة من كل تنقيص ونقص مع استمرارها وكثرتها (ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم) وفي أعراب « مثل الجنة » وجه آخر وهو أن يعرب مبتدأ خبره قوله (كن هو خالده في النار وسقوا ماء حيا) حارا شديدا الحرارة (فقطع أمعاءهم) وهو في معنى الاستفهام الانكارى كقوله « أفمن كان على بينة من ربه » أي أمثل الجنة التي وعد المتقون كمثل جزاء من هو خالده في النار ؟ كلا . ايس مثله ، وكأنه قيل ليس من هو على بينة من ربه كما يتبع هواه ؟ وكما لا تستوى الجنة والنار لا يستوى ذوالبرهان وذو الهوى (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا) بعد أن ذكر المؤمنين وجناتهم والكافرين ونارهم ذكر طائفة المنافقين الذين هم كالمؤمنين من وجه والكافرين من وجه فقال انهم يستمعون إليك فاذا خرجوا من مجلسك وقد تهاونوا بما سمعوا منك قالوا لأولى العلم من الصحابة ماذا قال الساعة على جهة الاستهزاء وآثفا من أنف الشيء لما تقدم منه مستعارا من العضو المعروف وهو ظرف بمعنى وقتا مؤثفا ، ويقال انتفت الأسم أي ابتدأته (أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم) * قال مقاتل : كان صلى الله عليه وسلم يخطب ويعيب المنافقين ، فاذا خرجوا من المسجد سألو عبد الله بن مسعود استهزاء : ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال ابن عباس وقد سئلت فيمن سئل (والذين اهتدوا) بالايمان واستماع القرآن (زادهم) الله (هدى) أي بصيرة وعلموا وشرح صدورهم (وآتاهم تقواهم) أعانهم عليها ، وآتاهم جزاءها

(فهل ينظرون إلا الساعة) أى ينتظرون (أن تأتيهم) أى اتيانها وهذا بدل اشتغال من الساعة (بغثة) جفأة (فقد جاء أشراتها) علاماتها وهو مبعث النبى ﷺ ، وانشقاق القمر كما قال بعض المفسرين ، والدخان ، وقطع الأرحام ، وقلة الكرام ، وكثرة اللثام (فأتى لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم) أى فأتى لهم : أى كيف لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة أى كيف يتذكرون إذا جاءتهم الساعة وهما في علاماتها قد ظهرت حينئذ لا تنفع الذكري (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) أى إذا علمت سعادة المؤمنين ، وعذاب الكافرين ، فأنبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية ، واصلاح حال النفس باستكمالها وهضمها بالاستغفار من الذنب — ولا معنى لذنوب الأنبياء إلا أن يتركوا ما هو أفضل وأولى — وتوجيهها إلى الاستغفار لا اتباع قال الله (وللمؤمنين وللمؤمنات) أى لذنوبهم (والله يعلم متقلبكم ومثواكم) أى متصرفكم ومنشركم في الدنيا ، ومصيركم إلى الجنة أو إلى النار في الآخرة ، فانقوا الله واستغفروه . وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال : ألم تسمع قوله تعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ، فأمر بالعمل بعد العلم . انتهى التفسير اللفظي للمقصد الثانى من السورة

لطائف هذا المقصد

- (١) فى قوله تعالى : أفلم يسيروا فى الأرض الخ .
- (٢) » » » : والذين كفروا يمتنعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم .
- (٣) » » » : مثل الجنة التى وعد المتقون الخ
- (٤) » » » : فقد جاء أشراتها

اللطيفة الأولى

فى قوله تعالى : « أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها »

جاء القرآن والأمة العربية غافلة عن النظر فى الآثار البائدة ، والأمم الهالكة ، فكانوا يمرّون وهم معرضون ، ويسافرون صيفا وشتاء وهم غافلون ، فبعثهم القرآن من مرقدهم ، وقاموا بنو بنهم فى نظام الجنس البشرى . يقول الله : أغفلوا فلم يسيروا فى الأرض فينظروا ، عبرهم بالغفلة ، وبكتهم على ترك السير فى الأرض المصحوب بنظر العواقب المترتبة على الإهمال والغفلة ، وحذرهم أن يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم ، وقد جاء فى أول السورة أن القرآن هو الحق من ربنا ، وفى آية أخرى : خلق الله السموات والأرض بالحق ، فكانه يقول لهم : انظروا فى الأمم البائدة ، فكل أمة خالفت نظامنا ، وجهلت صنعنا ، وحادت عن صراطنا ، أوردتها المتالف ، وأذقتها المصاعب ، وجعلتها عبرة للعبرين ، هكذا كان السابقون ، وهكذا يكون اللاحقون فبالت شعري أى عذر لمسلمي العصر الحاضر ، وأى ذنب أقعدهم ، وأى مصيبة حلت برؤسهم ؟ ناموا ولم ينظروا ، لم ينظروا أهل أوروبا وأمريكا ، لم ينظروا كيف حلّ الخراب بساحات الأندلس المسلمين لما بطروا النعم ، لم ينظروا قصور الملوك المسلمين وآثارهم فى قرطبة وباقي بلاد الأندلس ، فإذا أمر الله آباءنا أن ينظروا فى آثار غيرهم من الأمم البائدة فنحن مأمورون أن ننظر فى آثار الأمم الإسلامية الهالكة بذنوبهم وجهلهم ، وكأن الله يقول : أفلم ينظروا أهل مصر وتونس والجزائر ومراكش وأبناء الشام والعراق والحجاز ، أفلم ينظروا ما حلّ بالأندلس المسلمين كيف انكبوا على مصنوعات الفرنجة وملابسهم وخمرهم فأذقناهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون .

لقد حقر أبناء العرب فى الأندلس مجد آبائهم وعاداتهم ودينهم فى أواخر أيام عزّهم ، وكرهوا من خسر

الاسبانيين وتعلموا على أساتذتهم فالتحت عرى قوميتهم ، فساء صباح المنذرين ، وحل بهم ماحل بالماضين ، وأنسوا بالافرنج ، فأصبحوا صعيدا خامدين كما تقدم قريبا في سورة الأحقاف .
أفلا يعتبر المسلمون في مصر والشام وبلاد شمال إفريقيا عموما كيف لا يحاول بعضهم الأكل إلا في مطاعمهم ولا الغزل إلا مع نسائهم ، ولا الملابس إلا من منسوجهم ، فلئن لم ينتهوا عما يفعلون ليدقق النكال ، وليحلن بهم ماحل بالأندلسيين . أقول : ومن عجب أن التعاليم الإسلامية اليوم مغيرة وجهتها ، وبألت شعري أنام علماء الاسلام ؟ أجهل حكايتهم أمثال هذه الآيات ؟ لماذا لم ينهوا الشعوب الإسلامية ؟ لماذا لم يوقفوها ؟ لماذا ناموا على الأحكام الفقهية ، وجهلوا الحقائق الكونية ، نعم تنبه من المسلمين قوم ولكن ذلك ليس من تعاليم القرآن المهجورة ، بل من تعاليم الفرنجة المسطورة ، فاستيقظ أهل الأناضول ولكن بالتعاليم الافرنجية تنهوا وحظروا أن يتسكك في الرسميات أحد إلا باللغة الوطنية ، وأن لا يكتب إلا بها على عكس ما فعل الأنديسيون في أواخر أيامهم إذ كانوا يحاكون الفرنجة محاكاة ، فذلوا لهم خاضعين ، وخضعوا لهم صاغرين .
تم الكلام على اللطيفة الأولى والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى : والذين كفروا يمتنعون ويأكلون كل الأنعام والنار مثوى لهم

الانسان امتاز عن الحيوان بالعقل والفكر ، ففى عطل تلك القوى التي امتاز بها حل به الدمار في الدنيا والآخرة ، فأما في الدنيا فبالصغار والذلة ، وأما في الآخرة فبنار جهنم وبئس القرار ، ومن درس هذا التفسير في السور الماضية أدرك هذا المقصد في مواضع كثيرة فلا حاجة للإطالة ، وإنما أقول : إن المسلمين في القرون الأخيرة ناموا على وساد الراحة ، ونسوا أن لهم عقولا ، وأن لهم دينا ، فأذلتهم الفرنجة ، وخضعوا لهم صاغرين . ومن موجبات العقل النظر في الأمم الهالكة وأسباب هلاكها ، ولقد جاء في اللطيفة المتقدمة الحث على النظر في الأمم البائدة ، والأجيال الهالكة ، وأنهم هلكوا بكفرهم ، وأن هذا قانون عام . وإذا كان القرآن يأمر بالنظر في الأمم الهالكة لنعبر بها فهو من باب أولى يأمر بالنظر في الأمم الحية لتقلدها ، ونعمل عملها ، إذا وافق شرعنا ، فحق على المسلمين أن لا يذروا علما إلا درسوه ، ولا صناعة إلا أحاطوا بها وعليهم أن يرسلوا من عندهم جماعات يجوسون خلال الأمم في أوروبا وأمريكا واليابان ، ويدرسوا أحوالها ، وينشروا أسباب رقيها ، ويتلافوا النقص الحاصل في بلاد الاسلام . ليكن ذلك وليدرسوا لغات الأمم وأخلاقها وعلومها ، وليكن في كل علم وكل فن وكل لغة اختصاصيون يقومون بالواجبات ، كل ذلك من قوله تعالى « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » ومن قوله تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم » وقلنا ومن باب أولى فينظروا كيف كان عاقبة الذين هم معاصرون لهم كيف أنعم الله عليهم وأيدهم بالاتحاد والعلم والمجددين أمثالها ، هذا هو الدين الاسلام ، هذا هو الدين الحق لا تلك التعاليم الناقصة ، المشوهة ، الجاهلة ، الخاطئة في أكثر ديار الاسلام حتى حق القول على أكثرنا ، فيقال في الغافلين : « يمتنعون ويأكلون كل الأنعام » فأصبح أكثر المسلمين تحت رعاية الاوروبيين ، يتركونهم في الحقول يعملون ، ويجبون منهم الضرائب ، ويذرونهم في الجهالة العمياء يمتنعون ويأكلون كل الأنعام ، فلا علم يدرسونه ، ولا قرآن يعقلونه ، ولا حكمة يزاولون ، ولقد آن أن يعز الله قوما ذلوا ، ويسعد قوما شقوا والله هو الولي الحميد . انتهت اللطيفة الثانية

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : مثل الجنة التي وعد المتقون

لقد تقدم الكلام على الجنة والنار في ﴿البقرة﴾ و ﴿آل عمران﴾ وغيرهما وأسهبنا في الكلام هناك ، والذي ينبغي أن نذكره هنا ما يناسب هذه الآية ، ان الله شرح الجنة شرحا يسر النفوس في ﴿سورة الواقعة﴾ وغيرها ، فذكر الجنات والحريز والخور العين والأنهار مما هو معلوم مشهور وأكثر من ذلك لأن أكثر الأمم عوام ، فاذا ماتوا لا يجدون لهم لذة إلا فيما عرفوه في الحياة الدنيا ، فيدخلون الجنة ، وينالون ما يشتهون ، كما يقال : « أريت الجنة فاذا أكثر أهلها البله ، وعليون لأولى الأبواب » ، والمراد بالبله أولئك الذين لم يرتفع نظرهم إلى سماء الجبال والكمال والحكمة والنظام ، فأما المفكرون فهم الذين ينظرون وجه ربهم لما عشقوا جلاله في هذه الدنيا ، فيكون نورهم الذي اقتبسوه في الدنيا ونظرهم الحكيم هو الذي يهديهم يوم القيامة إلى النظر إلى وجه ربهم الكريم ، فوصف الجنة بالخور العين والأنهار لأن أكثر الأمم ، وخطب الطبقة المتوسطة التي لا هي بالغة النهاية في الحكمة ، ولا هي باقية مع الطبقة الجاهلة بمثل هذه الآية فقال « مثل الجنة » فجعل الأنهار من اللبن والعسل والخمر أمثالا ، وفي آية أخرى : « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . وفي الحديث : « في الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » ولا جرم أن هذا أصرح من هذه الآية ، وتبيان لحقائق عالية ، وهي تلك المراتب السامية للمفكرين وأهل الحكمة ، وفي آية أخرى : « وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين » وهذا جامع للذات العوام ، ولذات الخواص ، ولذات المتوسطين ، وإذا كنا نرى هذه الدنيا قد دججت لذات البهائم في المروج ولذات الملوك الفاتحين والقواد الماهرين ، ولذات الحكماء والعلماء المفكرين الذين يعرضون عن الماديات اعراضا ، ويفرحون بما في نفوسهم من الحكمة ، ولا يطلبون به بدلا ، أفلا نقول إن الجنة تكون كذلك ، بل هي أجل وأبهج في هذه المراتب . إن الله سيحشر الناس على حسب ما كانوا في الدنيا ، فالبهائم والجاهلة لا يفرحون إلا بما كانوا فيه ، وأرباب الحكمة لا يفرحون إلا بما كانوا فيه ، وليس من المعقول أن رجلا عشق الحكمة وفيها ثم مات ويجازي بالانهماك في المادة أي أنه ينزل في الجنة درجات . كلا . فاذا عشق الحكمة والعلم ولقاء ربه فهو لا محالة صائر إلى ما اشتاق إليه . قال عليه الصلاة والسلام لسائله عن الساعة : « أنت مع من أحببت »

الكلام على الأنهار التي في الجنة

وسيحان وجيحان ، والفرات ، والنيل

في حديث مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : « سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة » قال الشيخ محي الدين النووي في شرح مسلم : سيحان وجيحان غير سيجحون وجيحون ، فأما سيحان وجيحان فهما في بلاد الأرمن ، فالأول نهر أدرنه ، والثاني نهر المصيصة ، وهما نهران كبيران جدا أكبرهما جيحان ، اهـ

أقول : واعلم أن الأرض التي نسينها فيها الخير وفيها الشر ، والخير المحض في الجنة ، والشر المحض في جهنم ، ولما كانت هذه الأنهار الأربعة متمحضة للخير ، وهي منبع حياة كثير من الأمم أشبهت الجنة من حيث الحياة والنعيم والخيرات ، وهذا وارد في كلام العرب . قال الشاعر :

أوحشية العينين أين لك الأهل * أبالحزن حلوا أم محلهم السهل
قني خبرنا ما طعمت وما الذي * شربت ومن أين استقرت بك الرحل
وأية أرض أخرجتك فاني * أراك من الفردوس إن فتش الأصل

فإن علامات الجنان مبنية على عليك وأن الشكل يشبه الشكل
 فانظر كيف قال الشاعر : « فأننى أراك من الفردوس » مع انه يعلم قطعاً أنها مخلوقة فى الأرض ، ثم
 علل ذلك بعلتين : علامات الجنان ، وتشابه الأشكال ، فهكذا هنا يقال : إن هيئة هذه الأنهار أشبه بأنهار
 الجنان من حيث الخيرات وإن كان الفرق شاسعاً . انتهت اللطيفة الثالثة .

اللطيفة الرابعة

فى قوله تعالى : فقد جاء أشراطها

قد تقدم الكلام على أشراط الساعة فى أواخر سورة الأنعام

المقصد الثالث

قال تعالى (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة) أى هلا أنزلت سورة فى امر الجهاد (فاذا أنزلت سورة
 محكمة) مبنية لاتشابه فيها (وذكر فيها القتال) أى الأمر به (رأيت الذين فى قلوبهم مرض) ضعف وفاق
 (ينظرون إليك) شذرا وكراهية للجهاد وجبنا عن لقاء العدو (نظر المغشى عليه من الموت) أى كما ينظر
 الشخص ببصره عند معاينة الموت (فأولى لهم) فويل لهم وهودعاء عليهم بأن يليهم المكروه ، وأولى من
 ولى على وزن أفعل (طاعة وقول معروف) أى يقولون طاعة الخ (فاذا عزم الأمر) أى فاذا دنا الوقت
 خالف المنافقون وكذبوا فيما وعدوا به (فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم) أى لكان الصدق خيرا الخ (فهل
 عسيتم ان توليتم) أى أعرضتم عن سماع القرآن وفارقم أحكامه ، أو توليتم أمور الناس وتأمروهم عليهم (أن
 تفسدوا فى الأرض) أى أن تعودوا إلى ما كنتم عليه فى الجاهلية من الفساد فى الأرض بالعصية والبغى ،
 وسفك الدم ، وترجعوا إلى الفرقة بعد ما جمعكم الله بالاسلام (وتقطعوا أرحامكم) أى فهل عسيتم أن تفسدوا
 فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ان توليتم عن الاسلام أو توليتم أمور الناس ، وقد تم هذا كله . قال قتادة :
 « كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله تعالى ؟ ألم يفسكوا الدم الحرام ، وقطعوا الأرحام ، وعصوا
 الرحمن » ، وفى حديث البخارى ومسلم قال صلى الله عليه وسلم : « إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله تعالى من
 وصلك وصلته ، ومن قطعك قطعته » ، وفى رواية أخرى نحو ذلك ، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اقرموا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ، أولئك الذين لعنهم الله
 فأصمهم وأعمى أبصارهم ، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اه

وقوله (أولئك الذين لعنهم الله) الاشارة إلى المذكورين وانما لعنهم لافسادهم وقطعهم الأرحام (فأصمهم)
 عن استماع الحق (وأعمى أبصارهم) فلا يهتدون إلى سبيله (أفلا يتدبرون القرآن) يتصفحونه وما فيه من
 المواعظ حتى لا يجسروا على المعاصى (أم على قلوب أقفالها) لا يصل إليها ذكر ولا ينكشف لها أمر ، واعلم
 أن هذه الآية جاءت ردعا لقسمين من الناس : (١) الذين تولوا عن الإيمان ورجعوا إلى الكفر ، والذين تولوا
 عن القرآن وهم مؤمنون (٢) ومن يتولون أمور الناس ، فقوله توليتم سواء أكان بمعنى التولى عن الدين
 أو عن أحكام القرآن ، أو تولى أحكام الناس مصحوبا بقطع الأرحام ، والافساد فى الأرض بترتب عليه وعيد
 شديد ، وعذاب أليم ، فذكر اللعنة والصمم والعمى ، وانهم لا يتدبرون القرآن ، أو أن على قلوبهم أقفالاً . كل
 ذلك وعيد شديد وذم لمن اتصفوا بهذه الأوصاف التى جاءت فى هذا المقام ، فالوعيد كما يكون على الكافر
 المرتد عن الاسلام يكون على من قطع الأرحام وأفسد فى الأرض ظلما لتولية أحكام الرعية ، أو لاعراضه عن
 كتاب الله ، ولقد استفاض ذلك الذنب فى المسلمين قرونا ، فالآية تليح بأنهم سيقعون فى هذا الذنب فى

الاسلام ، ولقد تقطعت الأرحام في الدولة الاموية والعباسية ، وقاتل كل فريق منهم الآخر ، ولا يزال ذلك جاريا للآن ، بل الأمة الاسلامية اليوم يضرب بها المثل في التقاطع والتدابير والتناحر والتشاجر لأجل الولاية وتزى ملوك الاسلام ، وشيوخ الطرق ، وبعض آل البيت ، كل يحارب الآخر لا لقصد سوى القسطنطينية على الناس ولقد سمعنا أن ابنه الأب الواحد في مرا كش قاتل كل منهما الآخر على مرأى ومشهد من فرنسا ، فكان ذلك سببا لوضع يدها على البلاد . كل ذلك داخل في قوله تعالى : « فهل عسيتم ان توليتم الخ » هذا وسيكون شأن الاسلام في المستقبل غيره اليوم ، وسيقوم الخلف فيقرءون علوم الأمم ، ويفهمون مثل هذا القول ، ويفرون تلك الرئاسة التي أسسها مجد الآباء ، بل يتدبرون القرآن ، وتزول الأقفال من على القلوب ، وتفتح الأبصار والبصائر ويسمعون القول ، واذن يجعلون الأمر شورى فيما بينهم ، ولا يولون إلا من أجمع عليه الشعب ، أما الامارات التي جرت في الاسلام سابقا فهي امارات أغلبها كاذبة خاطئة جاهلة ، أوقعت المسلمين في أشد السكبات ، هذا هو المفهوم من قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » فان الناس اذا جعلوا الرؤساء تبع الأنساب كانت الأمة رهن الجالس على كرسي الحكم ، فان كان عاقلا عقلا ، وان كان أحمق خرب البلاد ، وتكون الأمة كأنها آلات صماء وعلى قلوبها الأقفال ، فاذا عقلت وفهمت ولت الأكفاء ، ولم تبال بالأنساب ، هذا هو غوى هذا المقام ، ثم خص المرتدين بعقوبات بينها بقوله (إن الذين ارتدوا على أديبارهم) إلى ما كانوا عليه من الكفر (من بعد ما تبين لهم الهدى) بالدلائل الواضحات ، والمجربات الظاهرات (الشیطان سؤل لهم) سهل لهم اقتراف الكبائر ، ومعنى السؤل الاسترخاء (وأمل لهم) ومد لهم في الآمال (ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله) أي قال المنافقون لليهود الذين كفروا (سنطيعكم في بعض الأمر) أي في بعض ما تأمرون كالقعود عن الجهاد والتظاهر على الرسول (والله يعلم أسرارهم) كقولهم هذا الذي أفتناه الله عليهم (فكيف اذا توفتهم الملائكة) فكيف يعملون ويحتالون حينئذ اذا قبضتهم الملائكة حال كونهم (يضربون وجوههم وأديبارهم) بمقامع من حديد (ذلك) الضرب والعقوبة (بأنهم اتبعوا ما أسخط الله) أي ترك الجهاد مع رسول الله ﷺ (وكرهوا رضوانه) أي كرهوا ما فيه رضوان الله عز وجل (فأحبط أعمالهم) التي عملوها من أعمال البر لأنها لم تكن لله ولا بأمره (أم حسب الذين في قلوبهم مرض) شك ونفاق وهم المنافقون (أن لن يخرج الله أضغانهم) أي يظهر أحقادهم على المؤمنين فيبديها حتى يعرف المؤمنون نفاقهم ، والضغن الحقد الشديد (ولونشاء لأريناكمهم) لنعرفناكم بدلائل نعرفهم بأعيانهم (فلنعرفهم بسيماهم) بهلاماتهم وهو أن يسمهم الله بعلامه يعلمون بها ، وعن أنس رضي الله عنه : ما خفي على رسول الله ﷺ بعد هذه الآية أحد من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم ، واللام في قوله « فلنعرفهم » داخله في جواب لو كالتى في « لأريناكمهم » ثم قال (و) الله (لتعرفهم في لحن القول) أي أسلوبه وأمالته إلى جهة تعريض وتورية أي ولتعرفن المنافقين يا محمد فيما يعرضون به من القول من تهجين أمرك وأمر المسلمين وتقييحه والاستهزاء به ، فكان بعد هذا لا يتسكلم منافق عند النبي ﷺ إلا عرفه بقوله ، ويستدل بفعوى كلامه على فساد باطنه ونفاقه ، وذلك لأن الناس مجبولون على أن تنطلق ألسنتهم بما وقر في أنفسهم واستقر فيها من المعاني فتظهرها فلتات اللسان ، وكما أن العين تظهر ما أكنه الجنان من حب وبغض ولون الوجه يبين ما خفي من الحياء والحجل والبشر والحزن والغضب ، هكذا اللسان تأتي على طرفه فلتات تبين تلك الخبايا النفسية ، هذا طريق علم الخلق ، أما علم الله تعالى فقد ذكره بقوله (والله يعلم أعمالكم) فيجازيكم على حسب قصدكم فان الأعمال بالنيات (ولنبولنكم) بالأمر بالجهاد ، وسائر التكاليف الشاقة (حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين) على مشاقها أي حتى يميز المجاهد الصابر من غيره ، ويسقين أمره (ونبلو

أخباركم) أى ما يخبر به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبحها (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى) أى من بعد ما تبين لهم أدلة الهدى وصدق الرسول ﷺ وهم قريظة والنضير والمطعمون يوم بدر (إن يضرروا الله شيئا) وإنما يضررون أنفسهم والله منزّه عن ذلك (وسيجب أفعالهم) ثواب حسنات أعمالهم ، أو مكايدهم التى نصبوها للمشاقة المذكورة ، وستكون عاقبتها قتل بعضهم وجلاء البعض الآخر عن الأوطان (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) أى كما أبطل هؤلاء أعمالهم بكفر ، أو نفاق ، أو عجب ، أو رياء ، أو بغض الرسول وعداوته ومخالفته ، يقول الله : يا أيها الذين آمنوا بمحمد والقرآن أطيعوا الله فيما أمركم من الفرائض والصدقة ، وأطيعوا الرسول فيما أمركم من السنة والغزو والجهاد ، ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء الخ (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار) كأصحاب قليب بدر (فلن يغفر الله لهم) فأما من مات وهو مؤمن مع كثرة ذنوبه فعسى الله أن يغفر له (فلا تنهوا) فلا تضعفوا (وتدعوا إلى السلم) ولا تدعوا إلى الصلح خورا وتذلا (وأتمم الأعلان) الغالبون لهم ، والعالون عليهم (والله معكم) ناصركم (ولن يترككم أعمالكم) ولن ينقصكم أجر أعمالكم ، يقال وترت الرجل إذا قتلت قريباله ، أو حيا مثلا فأفردته عنه (لأنما الحياة الدنيا لعب ولهو) لا ثبات لها (وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم) ثواب إيمانكم وتقواكم (ولا يسألكم أموالكم) جيع أموالكم بل يقتصر على جزء يسير كربع العشر ، أو العشر ، أو شاة من الأربعين إلى آخر ما فى الزكاة (إن يسألكموها فنفىكم) فيجهدكم بطلب الكل والالحاح كالإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية (نبخلوا) فلا تعطوا (ويخرج أضعافكم) ويضعفكم على رسول الله ﷺ (ها أنتم هؤلاء) ها لتنبئيه ، وأولاء اسم موصول بمعنى الذين صلته (تدعون لتنفقوا فى سبيل الله) كالغزو والزكاة (فمنكم من يبخل) أى فمنكم قوم يبخلون (ومن يبخل) بالصدقة وأداء الفريضة (فإنما يبخل عن نفسه) أى يبخل عليها كأن الله يقول : لو أنكم سئتم إعطاء أموالكم كلها لبخلتم بها ، ولكرهم النبي ، والدليل على ذلك أنكم أنتم الذين تدعون للنفقة فى سبيل الله وهى المنافع العامة ومع ذلك يمتنع بعضكم ، فإذا كانت هذه حالكم والمطلوب منكم العشر ، أو ربع العشر ، أو شاة من الأربعين ، أو شاة من كل مائة شاة ، فما بالكم لو كنتم مطالبين بالمال كله ، ومع ذلك فن بخل فأنما نتيجة البخل عائدة عليه (والله الغنى وأتم الفقراء) وإنما هو الذى نظم ملكه فيجعل قوما للمنافع العامة ، هكذا قضى نظامه أن لا يدع الأرض وعباده فيها بدون مرشدين قائمين بالأمر يبدلون ما لهم وجاههم وأنفسهم ، فإذا كنا أرسلنا محمدا ﷺ إليكم لتكونوا للناس هداة ، وظهر منكم أنكم غير قائمين بالأمر لنقص فى استعدادكم ، ولسبق علمنا القديم نقلنا هذا الدين إلى أم أخرى يقومون به ويسودون عليكم لأنهم أصلح له منكم ، وهذا قوله (وان تتولوا يستبدل قوما غيركم) أى يقيم مقامكم قوما آخرين (ثم لا يكونوا أمثالكم) فى التولى والزهد فى الإيمان وهذا راجع لقوله تعالى : « فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » فهنا أوضح المقام « وان تتولوا يستبدل قوما » خيرا منكم فى القيام بهذا الأمر ، وهذه من معجزات القرآن ، ألا ترى أن أمة العرب الذين خوطبوا بهذا القول هم هم الذين اقتتلوا على الخلافة ، فأولا بنو أمية قاتلوا آل البيت وشردوهم ، ثم جاء العباسيون والفرس معهم فقاتلوا أبناء عمهم فأهلكوا بنى أمية وشردوهم كل مشرد ، ولما تولى بنو العباس أخذوا يقتلون أبناء الحسن والحسين رضى الله عنهما ، وهذا هو بعينه تقطيع الأرحام ، فلما استفحل الظلم وأخشوا فى تقطيع الأرحام سلبهم الله الملك ونقله إلى الفرس تارة والترك أخرى ، وذلك أيام ملك بنى العباس ، فكان بنو العباس ملوكا لفظا ، والفرس ، أو الترك ملوكا معنى ، حتى قال الشاعر فى أحد خلفائهم فى القرون الأولى :

خليفة فى قفص بين وصيف وبغا

يقول ما قالوا له * كما تقول البيضا

فكان لهذا الخليفة مملوكان : أحدهما اسمه « وصيف » ، والثاني اسمه « بغا » وهو تحت أمرهما وكانوا يقتلون الخليفة ، ويحجبون آخر مكانه ، ونارة يسمون عيني الخليفة وهكذا ، ولما ضعف أمر الفرس والترك الأولين سلط الله التتار فهبطوا على الدول الإسلامية فأفنووها ، وخربوا الديار ، وأزالوا ملك العباسيين والفرس ، وملكوا هم بلاد الاسلام ، ثم أسلموا هم أنفسهم وتولوا أمر الاسلام . وقد تقدم مطولا قريبا ولقد كان الترك قائلين بأمر الاسلام ثم تغيرت الحال وحكومتهم الآن مسلحة قوية ولكن تزعم أنها لا دين لها ، وهكذا نرى الفرس والأفغان كل هذه حكومات قائمة الآن اسلامية ، أمامة العرب قاتها في مصر وفي الشام وفي العراق ، وفي بلاد الغرب طرابلس وتونس والجزائر وصرا كش ليس بينهم جامعة ، أما الترك فهم اليوم يبحثون عن جامعة جنسية لغوية ، فأما أبناء العرب ونحن أهل مصر منهم فليس بينهم جامعة لأنهم لم يتعلموا تعليما صحيحا يؤهلهم للاجتماع ، ولذلك نرى الله استبدل بنا نحن أبناء العرب قوما غيرنا ، وليسوا مثلنا ، بل هم أرقى مدنية وسياسة ، حافظوا على أوطانهم ودياناتهم ، ولذلك نجد الفرجة في بلادنا جائعين ، وعلى دورنا حارسين ، وفي رغد عيشنا متمتعين ، وستبدل الحال ويرجع الأمر إلى أصله ويرقى أبناء العرب رقيا لانظير له في قديم الزمان . هذا الملخص معنى قوله « يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » .

هذا هو الأصل في الاستبدال ، فإذا سمعت قول السكابي هم كندة والنخع من عرب اليمن ، أو سمعت قول الحسن انهم العجم ، أو سمعت قول عكرمة انهم فارس والروم ، وإذا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على منكب سلمان الفارسي ثم قل هذا وأصحابه ، وإذا سمعت ما روى عنه عليه السلام إذ قال : « لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس »

إذا سمعت هذا كله فاعلم أنه قد تم ، وقد تم ما هو أكثر منه ، فقد قام الترك بدورهم ، وأما الروم فلم يقوموا بدورهم في الاسلام إلى الآن ، وقد عرفت سر ذلك الاستبدال ، فإذا علم الله أن المسلمين لا يصلحون لاقامة العدل في الأرض ، ولا هم صالحون لنظام المدن ، ولا هم قائمون بإدارة حركة العالم الانساني ، ولا هم آباء لعباده يعامونهم ويكونون خلفاء الله عليهم أذلم وأبادهم ، وسلط عليهم أمما أخرى ثقافتهم ، وقد اعتنق الاسلام كما جرى أيام جنكيزخان الذي زحف على بلاد الاسلام في أواخر القرن السادس الهجري ، والسبب هو المذكور في ﴿ سورة الكهف ﴾ إذ قتل المسلمون التجار الواردين من بلاده ، وكان معهم مال عظيم ، وذلك بإشارة التجار المسلمين الذين حققوا على أولئك التجار الأغنياء ، فصام جنكيزخان ثلاثة أيام لم يذوق فيها طعاما ، وتضرع إلى ربه ، وهو من عباد النار ، أي يتقرب لله بالنار ، وقال : يا الله أردت عمارة بلادك فقاومني المسلمون ، وقتلوا رجالي . واستعان بالله تعالى ، وقام لحرب المسلمين ، فنصره الله عليهم ، وسلط الله التتر على أمة الاسلام ، وذهبت دولة الأمة العربية إلى الآن ، وكان الملك إذ ذاك قطب أرسلان ، وبعد نحو قرنين أسلم التتر ، وقاموا بأمر الاسلام في جهات كشيرة من الأرض ، ولا يدري إلا الله من ذا من الأمم سيقوم بهذا الدين بعد هذا الزمان ، فآية الاستبدال تقرأ ولا ناسخ لها ، والله هو المنزل وهو المغير اه

لطائف عامة للسورة كلها

وهي سبع لطائف

- (١) اللطيفة الأولى في قوله تعالى : الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . إلى قوله : كذلك يضرب الله للناس أمثالهم .
- (٢) في قوله تعالى : « حتى تضع الحرب أوزارها » .

- (٣) في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . إلى قوله تعالى : فأحبط أعمالهم .
- (٤) في قوله تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » إلى قوله : « وللكافرين أمثالها » .
- (٥) في قوله تعالى : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم إذا جاءتهم ذكراهم »
- (٦) في قوله تعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
- (٧) في قوله تعالى : « فهل عسىتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » .

اللطيفة الأولى في قوله تعالى : الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم

إلى قوله : كذلك يضرب الله للناس أمثالهم

مقتضى هذه الآية أن الذين كفروا تضلّ أعمالهم ، والمؤمنون تصلح حالهم ، وهل لنا مصداق لهذه الآية أكبر شاهد به العلامة (لوثر وب استودارد) العالم الاجتماعي الأمريكي في كتابه «حاضر العالم الاسلامي» الجزء الثاني إذ يقول تحت عنوان : « سيطرة الغرب على الشرق » مملخصه : « إن العالم الاسلامي أخذ في النمو السريع الآن » وضرب أمثالا لذلك لا محلّ لذكرها هنا ، وسنذكر ذلك كله مطولا إن شاء الله في (سورة الحجرات) عند الكلام على قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » . وهناك سيكون الكلام في أربع مقالات : المقالة الأولى في قوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الخ » فنذكر هناك كيف تناكر المسلمون بعد عصر الصحابة واقتتل الأمويون والعباسيون وغيرهم ، ونذكر هناك أن أفعالهم تخالف هذه الآية على خط مستقيم ، وكل ذلك إنما جاء من الاستبداد وترك الشورى ، والشورى لا يراعى فيها للخلافة إلا الأصلح ، والمقالة الثانية في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم » إلى قوله : « تواب رحيم » وفي هذا كلام في تفصيل الأخلاق الشخصية ، المقالة الثالثة في قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الخ » وفيها الكلام على معاملة أوروبا لأهل الشرق الآن . المقالة الرابعة في الكلام على هذه الآية أيضا ورأى الذي نشرته في الشرق والغرب في السلام العام .

اللطيفة الثانية في قوله تعالى : حتى تضع الحرب أوزارها

لقد تقدم تفسير هذه الآيات ، وأن الحرب تنقطع إذا لم يبق في الأرض إلا مسلم أو مسلم ، وإذا نزل عيسى ابن مريم ، واعلم أن هذا الزمان هو زمان الانقلاب ، فترى الأمم تلهج دائما بالسلام العام ، ونزع السلاح ، وقامت البلشفية ، وأزالت أكثر الملكية ، وجعلت الأمة كأُسرة واحدة ، ولكن أعمالها مجهولة لدينا ، فاعلم أن هذه الحركات البلشفية وغيرها لن تقف اليوم ولا بد من بقاء هذه الآراء وتحورها وتبدلها حتى يأتي يوم ترتقي فيه أمة الاسلام ، وتلقى دلوها في الدلاء وتقول : يا عجبا ! إن أوروبا تقول : السلام السلام « ليس بعشك فادرجي » يا أوروبا أنا قائمة مقام نبي آخر الزمان الذي قال الله فيه : « وما أرسلناك إلا رجلا للعالمين » ، ولقد رحم الله العالم به أيام طفولته ، فوج العالم الانساني رجلة أطارت نومه ، وتقلبت الدول والممالك ، وها هو ذا الزمان قد دار دورته ، وتحوّلت حاله وصار العصر عصر العلم ، والعلم هو مقتضى ديننا فلنقم بالأمر ، ولنكن أرقى الأمم علما وصناعة وجيوشا ، ولتقم أمة العرب بنصيبها من العلم والمدنية ، ولترتق ،

ولتعد شعوبها من طنجة إلى العراق ، وتضم أطرافها إلى مملكة واحدة كما تقدم شرحه مطولا في (سورة آل عمران) عند قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله » فارجع إليه إن شئت تجد طريق اتحاد العرب أولا مع بعضهم ، ثم اتحادهم مع الترك الذين سبقوهم فهذه المزية وكذا غيرهم ، ثم يقوم المسلمون بعد ذلك بدورهم المهم ، ويقولون فلنكن رجة للعالمين ، وليكن السلام في العالم ، فلنمهد طريقه حتى نستعد الأمم لاشراق الروح العيسوية ، فيصير العالم اخوانا ، واذن لا يكون حرب ولا ضرب ، ولا جزية ، بل يكون العالم الانساني كأسرة واحدة ، كل يقوم بما يخصه من الأعمال الانسانية وهو خادم للمجموع .

بهذا وحده نستحق أن يقال فينا : « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » وتكون نسبتنا إلى الأمم كنسبة نبينا ﷺ إلينا ، فكأننا مبعوثون للأمم ، والمبعوث يكون كريما وحكيما وعليما وشجاعا ومقداما ، وبهذا أيضا يظهر قوله تعالى : « ليظهره على الدين كله » فأما نحن الآن فلانستحق وصفا من هذه الأوصاف ، بل نحن عالة على الأمم ، فاذا قام المسلمون الحاضرون بمبادئ هذا العلم فيها ونعمت والا فإن الله يقول : « وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » فأرى أنه لابد أن تقوم أمة بهذا العمل لانعرفها الآن اذا نكص المسلمون الحاضرون على أعقابهم ، وبقوا في الجهالة يتسكعون ، وفي جهنم الدل والاستعباد يسجرون . هذا وقد تكلمت في هذا الموضوع في سور كثيرة ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم »

وأعظم مانستههد به على معنى هذه الآية في زماننا ما جاء في كتاب المؤاف المذكور لكتابه حاضر العالم الاسلامي إذ قال في صفحة ٧١ وما بعدها في الجزء الثاني ماملخصه (وسياتي في سورة الحجرات) « إن العرب في بلادهم ، والترك في الأناضول ، والفرس في بلادهم ، وأهل الهند ، كل هؤلاء مجتدون للرقى ، وأوروبا راحلة عنهم سريعا لاحالة » .

اللطيفة الرابعة

في قوله تعالى : « أفلم يسبروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » الخ مقتضى هذه الآية أن معرفة أحوال الأمم قديما وحديثا من أهم ماتعنى به الأمم الاسلامية ، ولقد كان من صنع الاوروبيين في بلادنا انهم يمنعون الحقائق العلمية الواضحة ، ويعلمون الناس قسورها لتلا يعرفوا الحقائق ولكن الله غالب على أمره ، ولا تظيل في هذا المقام ، فهذا التفسير جله لا يوضح هذه الحقيقة .

اللطيفة الخامسة

في قوله تعالى : فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها الخ جاء في الحديث من رواية البخارى : « اذا ضيعت الأمانة ، فانتظر الساعة » قال : وكيف إضاعتها ؟ قال اذا وسد الأمر إلى غير أهله » . وفي رواية أخرى في البخارى ومسلم : « إن من أشراط الساعة أن ينقارب الزمان ، وينقص العلم ، ويثبت الجهل » . وفي روايات أخرى : « ويشرب الخمر ، ويشول الزنا ، ويذهب الرجال ، ويبقى النساء » . وجاء أن من أشراطها انشقاق القمر ، وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأنت إذا نظرت في هذه كلها علمت أنها هي الأسباب في خراب الأمم ، فإن الأمر إذا وسد لغير أهله بأن أسند إلى من لا يصلح له كما اتفق للملوك الترك إذ جعلوا خلفاء الاسلام من أسرة مخصوصة ، فكان ذلك سببا في ضعف الدولة ، فلذلك أخذها الفرنجة ، فلما تولى الشعب الحكم بنفسه طردوا الفرنجة ، فالتصفت هذه الأحاديث التي هي من علامات الساعة الكبرى بجدها من حيث علم الاجتماع دلائل على قيام الساعة الصغرى وهي خراب الدول ، فتي رأيت أمة من الأمم الاسلامية أقامت عليها رئيسا جاهلا بتولى أمرهم ، وتركوا له التفكير أوفشا بينهم ما يضر بنظام الدولة من ظهور الفتن ، ونقص العلم ، وظهور الشح ، والقتل ، ورفع العلم ، وظهور الجهل إلى آخر ما في الأحاديث فإن ذلك كله مؤذن بخرابهم ، وضياح دولهم ، ولما فشا ذلك في أمتنا المصرية دخل الانجليز بلادنا وهكذا بلاد أخرى ، فكل علامات الساعة المذكورة تكون منذرات بهلاك الدولة التي تقع فيها ، وهذه المنذرات في الأمم تتلاحق آلافا وآلاف من السنين ، والأمم تموت دولة بعد دولة حتى اذا انقطعت سلسلة الأمم ، ووقعت الواقعة ، وذلك تقوم القيامة ، ويكون العرض العام الأخرى بعد انتهاء أعمار الأمم .

وقوله تعالى : « واستغفر لذنوبك الخ » جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إني لأستغفر الله وأتوب اليه في اليوم سبعين مرة » . وفي رواية : « أكثر من سبعين مرة » . وفي حديث مسلم : « إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر في اليوم مائة مرة » . وفي رواية أيضا : « توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي عز وجل مائة مرة في اليوم » اهـ

ذكر بعض سر هذه الأحاديث

اعلم أن الذين اصطفاهم الله من الناس لهداية الخلق لا يقبل الناس على أقوالهم إلا لما فيها من النور الإلهي والاشراق القلبي ، فهو لاء في أول أمرهم يكونون عاكفين على العبادة والتأمل والخلوة ، فاذا كملت نفوسهم وقاموا بالدعوة والارشاد فإن لم يدم الامداد لهم من الله وقفت دعوتهم ولم تتم ، فلا حكم مرشد ، ولا علم له قبول ، ولا ولي إلا وهم متجهون إلى وجهة الحق أثناء الدعوة ، فلو أنهم غفلوا عن الوجهة الالهية إبان الدعوة لهجرهم الناس ، لموت وجدانهم ، وضعف نفوسهم ، مع أنهم فصحاء ، بلغاء حكماء ، أما الأنبياء فأمرهم فوق هؤلاء ، ومع ذلك هم لمزمون بالتوجه إلى الله دائما ليدوم الامداد السري ، فإياك أن تظن أنك وأنت تعلم الناس وترشدهم تنال من نفوسهم مطلبك إلا اذا كانت نفسك متجهة لله في أكثر الأوقات واذا كان الله تعالى يقول لرسوله ﷺ « فاسجد واقترب » ويقول « فاذا فرغت » أي من عملك « فانصب » أي في العبادة « وإلى ربك فارغب » فما بالك وأنت لست بنبي . اذا فهمت هذا فهمت قوله صلى الله عليه وسلم : « إنه ليغان على قلبي » أي يغطي عليه ، وذلك أنه وهو في الغزوات وفي حل مشكلات القضايا ، والفصل بين الناس ، وتعليم الأمة ، لا يجد متسعا فيه يذكر الله تعالى ، وقد علمت أنه لا بد له من الاستمداد ، ولا امداد إلا بصلة ، والبصلة بين العبد والرب الذكر والاستغفار ، فتي ذكر الله العبد حصلت البصلة بينهما ، فيكون الامداد ، وبه ينجع الارشاد ، ويتبع المرشد سامعوه ، فاذا استغفر الله في اليوم مائة مرة ، أو سبعين مرة ، أو أكثر أو أقل ، فانما ذلك لربط البصلة حتى يستمر الامداد ، فاذا سمع المسلم قوله صلى الله عليه وسلم : « توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إليه الخ » فيراد منه هذا المعنى أي انه يجب بقاء البصلة بين العبد والرب بالاستغفار أو الذكر ، أو التفكير في جلاله وصنعتة أو نحو ذلك حتى يدوم الامداد ، فإن الانسان مادام يزاول الأعمال سواء أكانت دينية أم دنيوية فإن ذكر الله أكبر ، فليفرغ إليه في أوقات الصلوات الخمس وغيرها ليدوم الامداد والقبول . وبهذا تم الكلام على اللطيفة الخامسة في قوله تعالى : فهل ينظرون إلا الساعة ، إلى قوله : متقلبكم ومنواكم والحمد لله رب العالمين .

للطيفة السادسة

في قوله تعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله الخ

اعلم أن هذه الآية عليها ألف كتب الحكمة بحذافيرها من أقدم التاريخ إلى الآن ، وقد رأيت أن أقدم اليك أيها الذكي في هذا المقام عنوان فلسفة الأمم أجيالا وهي رسالتنا المسماة « مرآة الفلسفة » وهي التي أشرنا إليها غير مرة فيما تقدم من التفسير . وهذا نصها :

رسالة مرآة الفلسفة

بسم الله الرحمن الرحيم

في يوم من أيام شهر رمضان المعظم سنة ١٣٤٧ هـ قابلني طائفة من طلبة مدرسة « دارالعلوم » بالمنزل وأخذوا يلقون عليّ أسئلة في الفلسفة . ومما قاله أوسطهم لي : إن في الشرق اليوم حركة علمية ، وهاهوذا ناهض يدرس العلوم على اختلاف أنواعها ، والفنون على تنوع أصنافها ، والعقول استيقظت من سباتها ، وقامت من رقدتها ، وأخذت تبحث في الآراء والديانات القديمة والحديثة :

وكل يدعى وصلا لليلى ✽ وليلى لا تقرّ لهم بهذا كما

فها نحن أولاء جئنا إليك قاصدين أن تبين لنا على وجه الاختصار مقاصد الفلاسفة العامة بحيث يكون ذلك المختصر جامعا لمجمل ما عنوه ، وأهم ما رأوه ، ليكون نموذجا لدراستها في مظانها ، ولتطمئن النفوس إلى الحقائق ، لأن العقول في الشرق الناهض الآن تفرقت وجهتها ، واختلفت آراؤها ، في أصل العالم ، وفي أمر الروح والمادة والعقل ، وماذا قال الأولون في هذا ؟ ولا بد من الإلمام بهذه الأصول التي هي أسس العلوم كلها لأن العلوم الجزئية من النبات والحيوان ، وتشريح الإنسان ، والطب ، والفلك ، ونحوها من سائر العلوم الطبيعية والرياضية كلها تحتاج إلى علم يكون لها بمثابة الرأس من الجسد . فقلت : هذه مباحث العالم أجمع وكيف أجمع علوم الأمم كلها . ذلك يعوزه مكاتب الأمم كلها شرقا وغربا ، ولا طاقة لأمة فضلا عن فرد واحد بجمع العلوم كلها وتلخيصها ! فقال : أنا ما طلبت إلا إجمال ما اطلعتم أتم عليه ، لا كل علوم الأمم ، وزيد فوق ذلك أن يتجلى لنا رأيك في الوجود ، وتجاربك الخاصة ، وما هو أقرب إلى الحق من المذاهب . فقال آخر

ومرآة المنجم وهي صفري ✽ تريبه كل عامرة وقفر

فقال آخر : إن الوجه من الجسم يدل على ما فيه من قوة وضعف ، وجال وقبح ، وصحة ومريض . فقلت : سأجيبكم بعد ثلاثة أيام إن شاء الله تعالى . ولما مضت المدة حضروا وطالبوني بانجاز ما وعدت . فقلت : إن هذا الموضوع فكرت فيه فرأيت أنه يشتمل على ﴿ مقدمة وباين : الباب الأول ﴾ في ذكر مذاهب الطبيعيين والذهريين من اليونان والسوفسطائية ومنهم العنيدية والعنادية والملاذرية ، ثم أقتفى على آثارهم بذكر مذهب (انكساغورس) الذي ارتقى عن أهل السفسة باثبات صانع للعالم ولكن لا عمل له ، ثم أذكر مذهب (سقراط) الذي أثبت صانعا للعالم يحيط به علما ، ثم مذهب أفلاطون الذي قال بذلك وبالمثل الأفلاطونية ثم أقتفى بمذهب (أرسطاطاليس) الذي لا يعتبر المثل الأفلاطونية موجودة ، وإنما يعول على المادة وصورتها والمعول عليه عنده هي الصورة الخ كما استراه إن شاء الله تعالى وهكذا مذاهب الاسكندرانيين وعلماء الانجليز والألمان وغيرهم ان شاء الله تعالى ﴿ الباب الثاني ﴾ في تقسيم العلوم جميعها بحيث يمكن حصرها أصولا وفروعا فيخرج القارئ من هذين الموضوعين واقفا على صفحة من تاريخ العقول البشرية في الفلسفة ، وعلى

صفحة من نفس الوجود المقسم إلى علوم ، إذ لكل حصة من العالم قسطها من العلوم ، كالنبات والحيوان والفلك الخ . فقال أوسطهم : فلتعلم علينا المقدمة الآن ثم البابين ، وأقترح أن تسمى الرسالة «مرآة الفلسفة» فأقرّه الجمع ، وهنالك شرعت أتى عليهم هذه الرسالة مبتدئا بالمقدمة : (١)

مقدمة رسالة مرآة الفلسفة

هنا أربع قواعد :

- (١) إن جسم الانسان من العوالم الأرضية .
 - (٢) وأن الضوء الذى يشرق عليه وعلى كل حيوان ونبات لبقوه آت من الكواكب العلوية كالشمس
 - (٣) والضوء الواصل لكل حي هو ما يطيقه ويناسبه .
 - (٤) وأيضاً هو نافع له .
- فهذه القواعد الأربع ظاهرة فى كل مخلوق ، فكل مخلوق على الأرض إنما هو جسم اشتق من جسم أكبر منه ، وضوؤه سماوى ، آت من ضوء عام ، وهذا الضوء على مقداره ، وهو نافع له ، وعلى مقتضى هذه القواعد الأربع ننظر فى نفس الناطقة ونقول : لكل امرئ نفس ناطقة :
- (٥) هى من عالم عقلى أكبر منها كما كانت أجسامنا من عالم أرضى أكبر منها ، وكما اشتقت أجسامنا من عالم أكبر منها .
 - (٦) وهذا العالم العقلى سماوى لا أرضى ، بدليل أن الضوء فى القاعدة الثانية من السماء ، فإذا كانت الأرض قد احتاجت إلى عوالم السماء فى أحسن الضوء وهو الحسى وهو النور ولم تقدر على الاتيان به من نفسها فهى عن الضوء المعنوى وهى النفس الناطقة أعجز ، إذن النفس الناطقة ذات الآثار الباهرة آتية من عوالم أرقى وألطف من عوالم الأرض ، إذن فى الوجود عقل عام يستمد منه كل موجود ما يناسبه من الادراك ، فاحساس النبات ، وغرائز الحيوان ، وعقل الانسان كلها منه ، وكما انها جميعها تستضيء بالشمس ، هكذا يستضيء باطنها بالعقل العام الذى يدرك بالبصار لا بالبصار
 - (٧) وهذه النفس الناطقة هى المناسبة لهذا الجسم لا يطبق أعظم منها .
 - (٨) وغرائز هذه الروح مقدرة بمقدار منافع الجسم وحاجاته .
- فهذه أربع قواعد فى مقابلة الأربعة الأولى بالقياس عليها . فقال قائل منهم : إذن هذا برهان تمثيلى . فقلت نعم ، ولنا ونحن فى هذه الأرض بقادرين على برهان عقلى أرقى منه . فقال : ماذا بعد ذلك ؟ فقلت :

(٩) هذه القوة الناطقة لا قوة لها على أن تدرك ما فوق طاقتها وهو كل معقول ومعلوم . فقال : ما الدليل على ذلك ؟ فقلت : لأنها محصورة فى مقدار صغير من المواد الأرضية ، وأن الأرض صغيرة بالنسبة للشمس ، والشمس ومجموعتها نقطة من بحر من بحار المجرة ، والمجرة لا قدر لها بالنسبة للأجرام الأخرى ، وما نسبة أرضنا اذا صغرت بحيث تكون جوهرها فرداً إلى العالم المقدر وجوده إلا كنسبة الجوهر الفرد إلى ألف مليون أرض ، إذن كيف تدرك القوة الناطقة المحصورة فى جزء صغير من الأرض ما لا حد له من الوجود .

(١٠) فقال لى : أيهما أصل فى الوجود ؟ القوة الناطقة أم المادة ؟ فقلت : إن العامة وصغار العلماء يظنون أن المادة هى الأصل ، ولكن البرهان يثبت أن القوة الناطقة هى أصل الوجود . ذلك أننا نرى هذه المادة لما بحثها القدماء قالوا انهم لم يعرفوا إلا صفاتها وهى ست وثلاثون صفة تعرف فى فن

(١) تذكرة : لقد ذكرت الباب الثانى فى سورة لقمان فلا نعيده هنا فيما سيأتى

المقولات وهي عشرة موضحة في كتابي « بهجة العلوم » في الفلسفة العربية ، وموازنتها بالعلوم الحديثة (تحت الطبع الآن) . فالثقل والخفة ، والحرارة والبرودة ، والحلاوة والعذوبة ، والمالحة والمرارة ، وخبث الرائحة وطيبها ، وأصوات الحيوان والانسان ، وكلامه وموسيقاه وصور الأشياء وألوانها وأحجامها ، وقربها وبعدها .

هذه عشرون صفة من ست وثلاثين للمادة اكتفينا بها عن باقيها ، لم يعرف الناس من المادة إلا أمثال هذه وهي لم تخرج عن كونها أعراضا ، فإذا اعتبرنا الثقل في قطعة من الحديد وقلنا هذا دليل على وجود المادة ، فهذا الثقل يزول اذا جيناه فسال ، مم أجيناه فصار بخارا ، فأين الثقل إذن ؟ وهكذا بقية الصفات ، هذا بحث المتقدمين ، فهم قالوا أنها لا وجود لها ، أو وجودها ضعيف كما سيأتي إيضاحه في الكلام على أرسطو ، ولما بحثها المتأخرون ساروا على نهج غير ذلك النهج ووصلوا إلى نفس النتيجة ، ذلك أنهم قالوا : إن هذه المادة ترجع إلى العناصر التي تبلغ نحو ٨١ والعناصر ترجع إلى جواهر فردة ، والجواهر الفرد راجع إلى نقط ضوئية ، والنقط الضوئية تدور سالبتها حول موجبتها ستة آلاف مليون مليون مرة في الثانية مثلا وباختلاف أعداد تلك النقط الضوئية واختلاف حركاتها تختلف العناصر ، ومن العناصر ركب هذا الوجود كله من سموات وأرضين . إذن كل ما نراه إن هو إلا أضواء كهربائية تدخلت أمام حواسنا فصارت على هذا النمط الذي ألفناه إذن لامادة عند القدماء : ولا مادة عند المحدثين ، وإنما هي أمر خيالي راجع إلى عرض «وضوء» ، والضوء حركة ، والحركة قوة ، إذن هذا العالم قوة عظيمة لا غير ، هذا ما يراه الحكماء قديما وحديثا في عالم المادة ، فلننظر إذن في القوة الناطقة (أولا) أننا نرى أننا اذا رأينا صورة ما في وقت ما ، وكانت بهيئة جميلة ، ثم مرّت عشرات السنين ، فانتنا نرى تلك الصورة الشابة قد صارت شيخخة محدودة الظهر ، فإذا رجعنا إلى نفوسنا وجدنا نفس الصورة الأولى لا تزال في ألواح نفوسنا ، وهي باقية لم تتغير ، ولم تسط عليها عاديّات الدهور : فهي ثابتة ثبات رضوى والاهرام بالحيزة ، إذن الصور تثبت في القوة الناطقة ، ولا تثبت في المادة ، وهذا يؤيد ما قلّتم : « ان المادة عرض كثير التغير » — (ثانيا) ان الصور التي ترسم على اللوحات في عالمنا الأرضي أشبه بالصور المرسومة في خيالنا ، لأنها صور رسمت في المادة الأثرية التي هي أثبت من عالم المادة والمادة الأثرية أقرب إلى النفس الناطقة ، لذلك تدوم هذه الصورة الشمسية في لوحات التصوير مع سرعة تغير الصورة المرسومة في المادة ، إذن عالم الأثير ، وعالم النفوس الناطقة أصل في الوجود ، فأما المادة فليست أصلا فيه ، بل هي فرع ، فهي قوة ، وهي عرض ، فأما النفس الناطقة فهي أصل ، وهي جوهر . وعليه يكون الناس مخطئين في مشاهداتهم ، فهم كما ظنوا الأرض ساكنة ، والشمس دائرة ، وجاء العلم فعكس الأمر عليهم ، هكذا هم أخطئوا في ظنهم أن الموجود هي الأجسام ، فأما الأرواح والنفوس فهي أعراض زائلة ، إذن العلم في واد ، والجهال في واد .

(١١) : معرفة العقل العام بواسطة معرفة النفس

ان الناس عرفوا عوالم السماء والكواكب بواسطة معرفة العناصر الأرضية ، هكذا فليعرف العقل العام في الوجود بمعرفة النفوس الناطقة ، وبيانه أن هذه الأجسام البسيطة الأرضية كل جسم منها له ضوء مخصوص وكل ضوء منها له خواص تخصه . وذلك بخطوط سود تتخلل ذلك الضوء ، وباختلاف تلك الخطوط السود المتخللة ذلك الضوء تختلف العناصر ، بهذا علم الناس اليوم ماذا في الشمس والكواكب والسيارات من العناصر عند ما عرفوا اختلاف الألوان الواردة من تلك الكواكب ورأوا العناصر فيها عنصرا عنصرا فوجدوها هي العناصر الأرضية كالحديد والنحاس والاكسجين وغيرها ، هكذا بالقياس عليه نعرف العقل العام بمعرفة نفوسنا .

نحن حكمنا الآن بوجود نفوسنا ، وأنها أحقّ بالوجود ، وأنها جوهر ، وأنها أصل والمادة فرع لثبات الأولى وعدم ثبات الثانية ، فهنا نقول إن هذه النفس الناطقة كما قدمنا في القاعدة الخامسة مستمدة من نفس أكبر منها ، والتي هي أكبر منها مشتقة مما فوقها ، وهكذا نشاهد أجسامنا المشتقات من أرضنا المشتقة من شمسنا الخ وهذا العالم العقلي عالم أعمّ من عالم الأجسام ، وإذا كنا نرى عالم الأجسام لا يكاد العقل يتصور له نهاية ، فأولى بهذا التعميم أصل الوجود وهو العقل العام ، إذن نقطع بأنه عظيم المقدار وهو عالم العلم إلى ملاحظته ، ثم إن أنفسنا مستمدة منه استمداد النفس من الهواء ، واستمداد أجسامنا من الأرض ، وشربة الماء من الماء المحيط بالكرة الأرضية ، المتطاير بخاره في الجو ، النازل في الأنهار ، المأخوذة منها تلك الشربة ، فنفسنا الناطقة أشبه بشربة الماء المأخوذة من مخزن الماء العظيم ، وأشبه بالنفس (بالفتح) المأخوذة من مخزن عظيم وهو الهواء ، وأشبه بأجسامنا المشتقة من مخزن الأجسام وهي الأرض ، ثم إن هذا العقل الكلي الذي خالطته نفوسنا وهي فرع منه كما أن الماء الذي نشربه فرع من الماء العام يدلنا على موجود لاحق له هو أصل وجوده ، وإنما كان دليلا عليه لأنه ليس من المعقول أن يكون أصل هذا العالم المتغير ملابسا للتغير مثله ، فهذا العقل العام الذي لاحق له تفرعت منه جداول ، فهو أشبه ببحارنا وهوائنا ، إذن فليكن هذا العقل العام الذي هو أحقّ بالوجود مستمداً من موجود هو أصل وجوده قياساً على أن ضوء الشمس منبعث من الشمس ، فضاء الشمس كما قسنا عليه معرفة العقل العام نستفيد منه فائدة أعظم ، وهي كما أن هذا الضوء وجوده مستمد من غيره ، هكذا وجود العقل العام مستمد من غيره ، وكما أن ضوء الشمس مستمد من الشمس هكذا العقل العام مستمد من أصل الوجود وهو الله . وحينئذ ننظر هل هذا الذي سميناه أصل الوجود (وإنه هو الموجود الحقيقي الذي منه كان العقل الأول العام الذي اشتقت منه كل العقول والادراكات) قد وجد بعد العدم ، أو سيكون معدوماً بعد الوجود ، وهل علمه عام إلى ما لا يتناهى ، فالجواب على هذا واضح وهو أنه إذا أثبتنا وعلمنا أن نفوسنا هي أصل في الوجود ، وهي جوهر ، وأن العقل العام المتصلة هي به أحقّ باسم الجوهر وباسم الوجود من المادة التي لم تخل من كونها عرضاً أوقوة ، فالذي هو مصدر هذا الوجود هو الموجود الحقيقي ، فالوجود أصل والعدم لانعرفه .

نحن لانعرف إلا الوجود ، فالوجود هو الأصل ، والعدم هو الذي يحتاج إلى دليل ، فإذا قيل لنا كيف وجد الله ؟ نقول يجب أن نعكس السؤال ، لأن هذا السؤال إنما يرد إذا كان العدم أصلاً ، لكننا نعلم أن الوجود أصل ، لأننا لا ننكر وجود نفوسنا المتصلة بعقل عام موجود مستمد وجوده من أصله وهو الله ، فالوجود أصل ، والعدم يحتاج إلى دليل ، فالعدم كلمة لأصل لها ، وإنما هذا الإنسان ظن أن تغير الأجسام وتفرقتها عدم ، فبرى أجسام النبات والإنسان والحيوان تفرقت بعد الاجتماع فيقول قد أعدمت وبراها اجتمعت بعد الافتراق فيقول ها هي ذه موجودة ، وهذا خطأ ، بل هو اجتماع وافتراق لا غير ، والوجود مصاحب لها ، فالعدم كلمة وهمية لاحظها الإنسان في العالم أمامه من صفات له لامن وجود وعدم ، حتى إن العلماء اليوم وقد قالوا إن المادة تنعدم كأمثال (جوستاف ليبون) قالوا إن انعدامها ماهو إلا رجوعها إلى عالم الأثير ، أو رجوعها للقوة ، والأثير موجود ، والقوة موجودة ، إذن أين العدم ؟ فإذا كان هذا حاصل في العالم الذي نشاهده وهو فرع فبالأولى يكون ذلك الحكم في أصل الوجود ، فهو لاعدم يسبقه ولاعدم يلحقه ، وكما أن الفكر الإنساني قد أخطأ في ظنه أن الأرض ثابتة والشمس متحركة حولها ، وأخطأ في قوله : إن النفس الناطقة فرع عن وجود المادة ، هكذا هنا أخطأ في ظنه أن العدم هو الأصل والوجود طارئ فاحتاج إلى دليل على عدم العدم ، وهل تحتاج الأصول الثابتة إلى دليل ؟

(١٢) كيف كان خلق هذا العقل العام

فقال أحدهم : كيف كان خلق هذا العقل العام ؟ وكيف كان خلق هذا العالم ؟ فقلت له : قدّمت لك في المسألة التاسعة أن هذه القوة الناطقة جاءت لتربية هذا الجسم فكيف تعدو طورها ؟ فقال : ولكن عقولنا لا تفتأ تسأل ، والأنبياء والحكماء كلهم أثبتوا تعاليمهم في ذلك . فقلت له : ليس عندنا إلا نموذج نفوسنا ، فإذا فكرنا فيها عرفنا بقدر طاقتنا « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » . قال : هذا حقّ . فقلت له : ننظر إلى نفوسنا ، أليست تتخيل صوراً وأشكالاً ؟ قال بلى ، هي دائماً التخيل . قلت : أفعدومة هذه الصور أم هي موجودة ؟ قال : بل هي معدومة . قلت : كلابل هي موجودة . فقال : ما الدليل على ذلك ؟ فقلت : اننا إذا تصوّرنا في أذهاننا صور البساتين ثم اصطفينا صورة منها ، وزرعنا بستاناً على هيئتها ، فأننا إذ ذاك نكون قد اهتدينا بهدى هذه الصورة ، لأننا نظمنا بستاناً على مقتضاها . قال بلى . قلت : فهل المعدوم ينتج الموجود ؟ قال : كلا . قلت : إذن هذا الخيال الذي في ذهننا موجود لا معدوم بدليل أثره ، فكل ماله أثر موجود فهو موجود . قال نعم هذا حقّ . فقلت : فإذا كانت هذه النفس الناطقة قد صوّرت فيها صور السموات والأرض وهذه الصور قد أثبتنا لها اسم الوجود ، ولكن لم ترتق في الوجود إلى أن تراها حواسنا كما رأت الصفات ، أو القوى التي سمينها مادة ، فبالأولى الذي عرفناه أصل الوجود يبرز عالم السموات والأرضين كما أبرزناها نحن وتكون نسبة هذه العوالم التي أبرزها في الظهور إلى العوالم التي أبرزناها في خيالنا كنسبته إلى نفوسنا الناطقة ، فعلى مقدار ضالة نفوسنا كان ظهور خيالنا ، وعلى مقدار عظمتة هو وجلاله أبرز ما صنعه فكان مشاهداً للعيون ، دائم القلب ، ظاهراً ، باهراً ، جيلاً . إذن نفوسنا هي النموذج الذي نعرف به الإله وبه نعرف خلق العالم ، وإذن هنا فتحت لنا أبواب العلم على مصراعها .

فقال أحدهم : إذن كيف يكون العالم حادثاً مع قدم الله تعالى ؟ فقلت : ألم أقل لك ان باب العلم فتح على مصراعيه ، الاجابة على ذلك سهلة مما تقدم ، فأقول لك أنت الآن تحضر في ذهنك السموات والأرض إحضاراً وجودياً . قال نعم أحضرها . قلت : أقدم هذا أم حادث ؟ قال بل حادث . قلت : ويمكنك تكرار هذا العمل . قال نعم . قلت : هل هذا العمل وتكراره قديم ؟ قال كلا : والله والجدللة ، ما أجل هذه البراهين إذن العالم الانساني بعد هذه المباحث سيدخل في جنة عرضها السموات والأرض من المعارف والعلوم ويرتقي في المعلومات كما يرتقي في المحسوسات . قلت : فإذا سمعت أن العوالم الأرضية والسمائية سبقتها عوالم أخرى ، واستعقبها عوالم بعد فئتها ، فهذا كله مقيس على خيالنا . فقال : يقولون ولكن الوجود لا يكون من العدم ولا بدّ من مادة اشتقت منها هذه العوالم كلها ، وكيف يشتق الوجود من العدم ؟ فقلت له : ألم أقل لك ان أبواب العلم فتحت على مصراعها ، فهل الصور التي في خيالك احتاجت إلى مادة صوّرت منها . قال لا ولكن نفس مصدرها فقط . قلت : كذا السموات والأرض رجعت إلى موجد هذا الوجود ، وإذا قلنا ان المادة لا وجود لها ، بل الموجود معان وصفات فكيف تحتاج هي لمادة تصدر منها وتشتق ، ثم قلت : وهذا هو السبب في أن كل دين ، وكل نخلة تحرّض على الرجوع إلى المعقولات ، وترك الشهوات ، والتزّه عن الدنيا ، وهذا من سرّ التسبيح ، فالمتدين يسبح أى ينزه الله عن الحوادث ليكون ذلك التذكير بقاءاً له على النقيض عن العوالم التي سميت مادة ، وعلى مقدار اجتهاده يخلص ، ولا يرى الله إلا بعد التخلص من الوهم الذي استولى عليه بهذه المادة المحيطة به ، فيتزّه نفسه عن النقائص يقرب من تنزهه عن العالم ، وبمعرفة نظامه يحبه فيحمده ، وفوق ذلك يكبره ، فهذا هو السرّ في التسبيح والتحميد والتكبير في الديانات .

إذا عرفت هذا عرفت معنى : « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » فجعل خلق العالم

كنطقنا بالكلام ، وهذا حق - لأننا نتصور الوجود كله بمجرد خطوره ببالنا ، ومتى سمعنا اسم قصر أو شجرة أو بستان حالنا نحس به في نفوسنا ، فهو يحصل عندنا بمجرد نطقنا أو نطق غيرنا ، هكذا العالم بالنسبة لله ، هذا معنى : « إنما أمره الخ » وهذا هو تحقيقه ، فإنا نشاهد في نفوسنا نظيره ، غاية الأمر أن وجود الصور عندنا ونحن متخيلوها قصير الأمد في ثانية ثم يزول ، ووجود الأجسام تطول مدته ، فالمادة موجودة مئات الآلاف من السنين بادي الرأي ، والصور الخيالية ذاهبة حالا من خيالنا وإن خزنت في خزائن النفس ، ولكن ليس اسم الوجود خاصا بما طالت مدته ، فالجرادة التي لا يحول عليها الحول موجودة ، والفيل والغراب موجودان ، فطول الأجل وقصره لا يؤثران في الوجود كما أن الاحساس بالحواس الخمس وعدمه لا يؤثران في وجود ولا عدم ، وخضراء الدمن التي تطلع في الغدوات ، وتصير هشيما في الضحى ، وقد أزهرت في تلك المدة ولها بزر ، ثم تخرج في اليوم الثاني كالיום الأول موجودة كوجود النخلة التي تعيش عشرات السنين . وبهذه القواعد التي قررتها عرفنا بمقدار طاقتنا وجود الله ، وعرفنا المادة .

بيان الملائكة ، والأرواح الأرضية

وأنها تعرف من هذا الدليل

قال أرسطهم : إن هذا المبحث قد عرفنا كما أشرت أنت فيما تقدم علما كان مخبوا ، يقولون : « من عرف نفسه عرف ربه » ، وجاء في كتاب « راجا يوقا » الهندي الذي قرأته بالانجليزية أن المدار على علم النفس ، فالنفس مبدأ العلوم كلها ، إذن معرفة نفوسنا عرفنا ربنا ، وإذا كان الأمر كذلك فإني أقول : لنسر في البحث إلى الأمام . قلت سر . فقال : إن نفوسنا هي التي عرفتنا ما تقدم ، وأوصلتنا إلى الله كما أن ضوء الشمس أوصلنا إلى معرفة قرصها وهكذا ، أفلا نقول أيضا أن الكواكب كلها والشموس والهواء والماء والأرضين والذرات والميكروبات والحشرات ، كل واحد منها فيه قوة عاقلة مستمدة من مصدر الوجود العام (وبعبارة أخرى) أفلا نقول أن العقل العام الذي امتد منه فرع إلى أجسامنا قد امتد منه فروع إلى كل كوكب ، وكل شمس ، وكل أرض ، وكل ذرة ، وكل حجر ، وكل نام ، وكل جامد . وهذا الفرع الذي امتد منه هو الذي يعطي الجاد خواصه وتلاصقه ، والمعدن خواصه ، والنبات نفسه النامية ، والحيوان نفسه المدركة والإنسان نفسه الناطقة ، وكل هذه جداول من النهر المستمد من البحر ، فإذا رأينا الذرات البيضاء في دماننا تساعد الجراء في الدفاع عن أجسامنا أثناء الطاعون فتجنبدل من الحيوانات الطاعونية آلافا في ساحات ميادين القتال (في الطحال والكبد والقلب وهكذا) فإنا نقول إذ ذاك هذه نفوس صغيرة مستمدة من العقل الكلي الذي له التصرف في المادة كلها ، ولذلك نرى نظاما مذهشا يدل على الوحدة الحقيقية للبدا الأصل . فقلت إن هذا المبحث يدل عليه أن جميع البيانات وعلماء الأرواح يذكرون الملائكة ويأمرون بالرياضة والصيام والصلاة ، وفي الاسلام وجوب الإيمان بالملائكة واليوم الآخر ، لم هذا كله ؟ كل هذه الحقائق صادقة ، وبهذا البرهان أمكننا أن نعرف عوالم وعوالم عقلية مشاكلة للعالم المحسوس ، وهي في توزعها وتنوعها مشاكلة للعالم المشاهد ، وبهذا تنحل مشاكلة كل كثيرة أمام الإنسانية ، ويفهم المسلمون خاصة بعقولهم بعد النقل آية « وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين » وأمثالها من الآيات التي تعد بالعشرات .

الكشف الحديث والقديم

والرؤى الصادقة

ثم قلت : وتنحل أيضا بهذه البراهين مشاكلة كل كثيرة كأمر الكشف ، إن الكشف يرجع إلى فكرة

خطرت لانسان فتدبرها ثم أخذ يبحثها ، ثم تظاهر وتنفع الناس ، فما ذلك إلا لأن هذه النفوس الانسانية متصلات بعوالم اتصال الماء الذى نشربه بالمياه حولنا ، والهواء الذى نستنشق به الهواء حولنا ، والضوء الذى ينير سبلنا بضوء الشمس ، فهذه النفوس الجزئية التى ظهرت فى أجسامنا تأتى لها آراء من النفوس المحيطة بها إحاطة الهواء بأجسامنا ، فتارة تكون كهانة ، وتارة تكون رؤيا ، وتارة تكون كشفا لأمر نافع كالسكرباء ، والدليل على ذلك أن الذين كشفوا أكثر المخترعات لم يكونوا أنفع أهل زمانهم ، ولا أعظم مفكرهم ، بل إن نفوسهم باتصالها واستعدادها لأمر خاص ، استمدت تلك الفكرة من العقل العام الذى يشمل هذه الكائنات كلها ، وهذا العقل العام لا يحصره مكان ، ولا يحويه زمان ، وبرهانه أنه لا دليل على حصره ، ولا وقوفه عند حد خاص ، وعليه يكون الخلاء وراء الكواكب ليس يخلو من امتداد هذا العقل العام الممتد من الله إليه .

فلما سمع الطلاب ذلك . قال أوسطهم : الآن عرفنا الأرواح الصغيرة والكبيرة ، وما نلا ذلك كله ، وأنه يعرف بمعرفة النفس : أى اتنا لما عرفنا وجود نفوسنا قلنا ذلك إلى معرفة عقل عام ، وإلى معرفة مبدأ لذلك العقل العام ، وهو الله سبحانه ، وعرفنا أن الوجود هو الأصل ، والعدم هو الذى يحتاج إلى دليل ، وعرفنا ملائكة تعدادها وكثرتها على حسب تعداد وكثرة الموجودات المتحيزة الخاصة ، وأكثر من ذلك ، وأن الجاذبية والنمو والتلاصق ، وما أشبه ذلك ، كلها نتائج تلك النفس الكلية ، أو العقل الكلى ، الذى كان سبب معرفتنا به معرفة نفوسنا ، ولكنى لأرى ذلك برهانا قاطعا . فقلت : انه برهان استقرائى ، أى اتنا بالاستقراء علمنا أن كل ما اشتملنا عليه نحن من جسم وتنفس وضوء فانه متصل بما هو أعظم منه من جنسه ، فهذا دليل استقرائى ، وقياس الاستقراء وان لم يكن دليلا قاطعا له منزلة شريفة فى العلم فى عصرنا الحاضر . فقال : ولكنى أريد ازدياد المعرفة بالله نفسه ، ثم بعد ذلك تذكر آراء الأمم قديما وحديثا .

معرفة الله وعرض آراء علماء اليونان والمسلمين وأوروبا على هذه النظرية

فقلت : أما معرفة الله وان كانت تقدمت فانى أريد القول فيها تبياناً . اعلم أن هذه النفوس الناطقة فينا لم نرها فانى إلى اليوم لم أر بعينى إلا أجساما ، أما النفوس فانى لم أرها . قال نعم ؟ قلت والذى رأيته حركات وسكنات وأعمال ، فاستدللت بذلك على وجودها ، إذن وجود الانسان ووجود الحيوان ، أى وجود نفس صديقك ورئيسك وخيلك لم تعلم إلا بآثارها ، هكذا وجود الله ، لافرق بين الاستدلال على الله والاستدلال على وجود روح صديقك ، ولكننا لم نجد امرأة شكت فى وجود زوجها ، ولا أنثا شكت فى وجود ابنها ، ولا صديقا اشتبه فى وجود صديقه ، بل كلهم يقولون هم موجودون بداهة كوجود الشمس فى رابعة النهار . هكذا وجود الله ، ولكن وجود الله كثرت الدلائل عليه ، فإذا كانت براهين وجود الله لانهاية لها ، وبراهين وجود صديقك محدودة أصبح العقل البشرى كالأنعمى وكالمدحوش أمام اتفاق الأدلة وكثرتها فى أحدهما وهو موقن بسبب حصر الأدلة وقلتها فى الثانى ، وذلك لأن كثرة الأنوار تكاد تعمى الأبصار ، هكذا كثرة أنوار الدليل تكاد تعمى البصيرة ، لذلك احتاج الانسان إلى إقامة الدليل على وجود ما كان فى غاية الوضوح للبصيرة حتى أعمها فاضطر إلى البحث من جديد . لهذا كان لا بد فى معرفة الله تعالى من دليل ، هذا هو السبب فى استدلال الناس على وجود الله وتأليف الكتب ، ولعل هذا يكفيك فى هذا المقام . انتهت المقدمة والحمد لله رب العالمين .

الباب الأول في ذكر مذاهب الطبيعيين الخ

اعلم أن هذا الانسان ونسبته إلى هذا العالم ومباحثه أشبه بزاوية منفرجة ، ففي أولها عند رأسها حاسة اللمس ، وبلبها حاسة الذوق ، فالشم ، فالسمع ، فالبصر ، فالعقل ، ولكل منها درجة في رقيه ، ويقابل الانسان في كل درجة من درجات إدراكه حيوان في مرتبته ، وهكذا يقابله في الحكماء طبقات مختلفات الطبيعيين والدهريون والسوفسطائيون وانكساغورس والإلهيون . انظر مايلي :

(العقل) : يدرك الكليات ، وله خمس قوى ، كل منها له مدركات تخصه مثل الحس المشترك والتخيل والمفكرة ، والذاكرة ، والحافظة ، وبه يشبه الانسان الملك ، ويقابله مذهب أفلاطون وأرسطاطاليس اللذين إليهما والى سقراط ترجع جميع المذاهب بعد ذلك عند اليونان وعند علماء الاسكندرية ، وعند المسلمين ، وعند الفرنجة كما ستري إيضاحه قريبا إن شاء الله (البصر) : به يعرف الشكل ، والحجم ، والسطح ، واللون ، والقرب والبعد ، والنور والظلمة . ويقابل به حيوانا ذا خمس حواس مثل ذوات الأربع ، وبه يقابل مذهب سقراط واليه ترجع المعرفة بالله تعالى وأنه محيط بالعالم مدبره .

(السمع) : به يعرف الانسان صوت الانسان والحيوان والجماد موسيقيا أو غير موسيقى ، وبه يقابل حيوانا ذا أربع حواس مثل الخلد (بفتح الخاء واللام) الذي يعيش في الظلمة دائما ، فيكون أعمى ، وهذا مقابل لمذهب (انكساغورس) بأثينا سنة ٤٢٧ ق.م يقول : « إن أول موجود هو العقل ، وهو أي العقل مغاير للمادة ، وهو المحرك لها ، ولكن لا عمل له بعد ذلك » .

(الشم) : وبه يعرف الانسان الخبيث والطيب من الروائح ، وبه يشبه حيوانا ذا ثلاث حواس ، وبه يشبه علماء السوفسطائية إذ قالوا : « لا علم ولا حقيقة » مثل (بروتاغورس) القائل : العلم باعتبار ما عند الانسان وان خالف غيره ، ومثل غورغياس إذ يقول : لا علم مطلقا بل هي ادراكات وقتية ، ومثل (بيرون) الذي يشك في كل شيء ، وهم العذوبة والعنادية واللاأدرية بالترتيب .

(الذوق) : وبه تعرف الحلاوة ، والمرارة ، والحرافة ، والملاوحة ، والعذوبة ، وهكذا ، وبه يشبه الانسان حيوانا ذا حاستين كبعض الدود على الشجر ، ويشبه به الانسان مذهب الدهريين مثل (ديموقريطس) وقد جمع آراء من قبله ، وقال : « الطبيعة قديمة ، وكذا الدهر » والمادة عنده مركبة من أجزاء لا تتجزأ .

(اللمس) : وبه يعرف الانسان ثقلا وخفة ، وحرارة وبرودة وهكذا ، وبه يشبه حيوانا ذا حاسة واحدة كاللدودة ، وبه يشبه الطبيعيين مثل تاليس المايطي إذ قال : « الأصل في الوجود الماء » ، ومثل (أنكيمانيس) سنة ٥٢٨ ق.م إذ قال : « إن أصل الوجود الهواء » وهكذا .

(الانسان) :

فقال أحد الطلبة لما رأى هذا الجدول : هذا جدول أشبه بالفرز ، فنحن نريد التفصيل ، ويظهر أن تفصيله يفهمنا هذه الدنيا في عصرنا ، فالتنا نحن الآن في زمان انتشار العلم ونظام المدنية ، وقد رأينا علماء من

الشرق في زماننا تلقوا علوما من أوروبا ، وأتوا بآراء متباينة ، فهذا يشك في الدين ، وهذا يؤمن بالله ، ويكفر بالأنبياء ، وهذا لا يرى غير المادة وهكذا ، فإذا اطلع الناس على جميع المذاهب الفلسفية حكموا على كل قائل بالدرجة التي وصل إليها . فقلت : حبا وكرامة ، سأشرح هنا بالتفصيل ما وصل إليه العلم قديما وحديثا إلى وقتنا الحاضر في أمر الله والعالم ، فأما الاختراعات والفنون فأمرها بين أيدي عموم الأمم .

ثم قلت : اعملوا أيها الفضلاء أن الله تعالى عامل الأمم جميعها معاملة الفرد الواحد ، وأقرب الأمم التي ظهر علم فلاسفتها هي اليونان ، إن الأمم اليونانية ومن قبلهم ومن بعدهم كلهم كانت لهم ديانات ، والعام لا يشكون فيها ، إنما الذي يهمنا أن نذكر مباحث الفلاسفة الذين جعلوا العقل إمامهم ولم يتقيدوا بالتقليد ، وإنما أردنا أن نذكر مباحثهم ، لأن الله يقول : « وقل الحمد لله سيريكم آياته » . ويقول : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » . وهذه الإراءة تكون بالحس وبالعقل ، إذن فلنجعل هذه الرسالة معرضا لامتصان آراء الفلاسفة والحكماء ، ونعرضها على ما قررناه في النظريات السابقة هنا في هذا المقام ، ونعرف إلى أي مدى وصل النوع الانساني في عقله ، ومتى عرفنا ذلك ووقفنا على الحقيقة حينئذ نقول : « أيها الشرقيون أكلوا مانقصة الانسانية ، وقوموا بخدمتها ، وجدوا لاسعادها ، ولا تكونوا من الغافلين » . فقالوا جميعا : هذا حسن جدا . فقلت : يعلمنا الله بهذه المباحث كيف نرتقي في التعليم .

الدرجة الأولى : حاسة اللمس في الانسان ومذهب الطبيعيين

لما خلق الله الطفل جعله يشعر بما حوله من حرارة وبرودة ، وثقل وخفة ، ونعومة وخشونة ، هكذا حصل في الأمم ، فان تاليس المايطي المتقدم ذكره وانكسيمانيس وانكستمندر ، وأولهم قال : « أصل الوجود الماء » ، وثانيهم قال : « أصله الهواء » ، وثالثهم قال : « أصل الوجود مادة لا صورة لها معينة دائمة التحرك » ، ومن معهم قالوا : « نحن ليس عندنا إلا الماء ، أو الهواء ، أو النار ، أو الأرض ، أو المادة العمومية ، فلما أن يكون الماء هو الأصل وقد جد فصار أرضا ، أو اطف فصار هواء ، ولما أن يكون الأصل هو الهواء فلما تكاثف صار ماء ، ثم لما تكاثف الماء صار أرضا ، وهكذا قالوا في النار وكذلك في الأرض ، فهؤلاء في الانسانية يشبهون الطفل وهو في أول أدوار حياته ، وهذه الدرجة في حاسة اللمس ، وفي الفلسفة الحسية تشبه حياة الدودة ، فليس لها حاسة إلا اللمس ، ومثلها العلق وغيرهما ، فالطفل في أول أمره كالمدودة وكالفلاسفة الطبيعيين .

الدرجة الثانية في الانسان : درجة حاسة الذوق

هي أرق مما قبلها : وبعض الدود الذي يشاهد على سوق النبات له حاستان ، فهو أرق مما له حاسة واحدة ، والذوق أرق من اللمس ، لأن له اختيار الأغذية المنمية للأجسام ، ويشبه الطفل في هذه الدرجة علماء الدهريين ، وهؤلاء يقولون : لادين ، ولا رب ، ولا رسول ، ولا كتاب ، ولا ميعاد الخ ، وذلك أن الانسان لم يزل ولن يزال والدهر دائر ، لا أول له ولا آخر ، ولقد قال هذا القول اليعقوبي في تاريخه المجلد الأول صفحة ١٦٨ ومثله الغزالي في المنقذ من الضلال ، وسهام زنادة ، وقد نقل آراءهما العلامة سبتلانه الطلياني في زماننا ، ووازنهما في كتاب (سنبليوس) في كتابه « السماء والعالم » فوجد أن هذا القول نقله هذا العالم عن (أنباذقليس) وهو أن العالم لم يحدثه أحد إلاه ولا بشر ، بل كان أبدا انتهى وهكذا نقل عن أرسطاطاليس في المقالة الثالثة من كتاب السماء والعالم مانصه : « أما من ذهب إلى قول (أنباذقليس) و (ديموقراطيس) فانه قال : إن الأركان لم تحدث باستحالة بعضها إلى بعض ، بل لحدوث إلا

في الظاهر فانها موجودة على حدثها فتفترق بعد الاجتماع » انتهى
ونقل عنه في كتاب « الكون والفساد » في المقالة الأولى ، ونقل عن ديونانسن في تاريخ الحكماء
مثل ذلك ، ثم قال العلامة سفتلانه المذكور ان هذا القول مطابق فصلا فصلا لما ذكره اليعقوبي .

الدرجة الثالثة للانسان الفرد أن تكون له حاسة الشم

وهي أرقى من سابقتها ، لأنها تحدثه عما بعد عنه ، وتأتي له بأخبار المشمومات التي لاتلامسه ، وهذا
هو الآتي في قوله : « ولما كان الانسان العام في ارتقائه يجب أن تكون له حاسة أرقى من حواس الدهريين
والطبيين ، هنالك خلق له ديمقراطيس فقال بالجزء الذي لا يتجزأ ، ومعنى هذا أنه قدر أن يتحرك إلى البحث
فأخذ يبحث في أجزاء المادة التي اكتفى سابقوه بالنظر الى ظاهرها ، فهو رجع المادة إلى أجزاء تنفترق
وتجتمع ، إذن هذا أخذ مذاهب من قبله وأراد تلطيفها وتوحيدها ، وتوحيدها لا يتم إلا بإرجاعها إلى الأجزاء
التي لا يمكن تحليلها ، فبدل أن كان الأصل دائريين الماء والهواء الخ رجع إلى أصل واحد وهو الأجزاء العامة
الأزلية الأبدية ، وهذا المذهب اقتبس منه الأشاعرة الجزء الذي لا يتجزأ ، وأخذ منه ابراهيم النظام (بتشديد
الظاء) من متكلمي المعتزلة القول بالكمون ، وأخذ منه الطبيعيون والملاحدة قولهم بإنكار الباري تعالى
ووحدة الوجود ، ويقول الاستاذ سفتلانه المذكور : « ومن طابق قول ديمقراطيس بما عليه الطبيعيون من
الفلاسفة في عصرنا هذا لم يجد فرقاً بين القولين ، ولم يرتفوا إلا في العبارة ، أما المعنى فلا . ثم قال : والحق
أن من اقتصر على الطبيعيات ولم يقل بغير المحسوسات لا يسهل إلا اقتفاء آثارهم ، والتجلى بشعائرهم ، مع
أن من تبصر في عواقب الأمور تحقق أن مثل هذا الرأي في كل زمان لا يفضي إلا لانكار الحقائق ، وهدم
دعائم العقل ، كيف لا ومن قل انه ليس في الوجود إلا المحسوس ، ولا شيء سواه ، كيف يمكن له أن يحكم
بالوجود ؟ قال : وقد أصاب المحقق ناصر الدين الطوسي في شرح المفصل حيث قال نقلاً عن أرسطاطاليس وغيره
« الحس إدراك فقط ، والحكم تأليف بين مدركات الحس أو بغير الحس ، وليس من شأن الحس التأليف
الحكمي ، لأنه إدراك فقط ، فلا شيء من الأحكام محسوس أصلاً ، فاذن كل ما هو محسوس لا يمكن أن يوصف
من كونه محسوساً بكونه يقينياً ، أو غير يقيني ، أو حقاً ، أو باطلاً ، أو صواباً ، أو غلطاً ، فان هذه الأوصاف من
لواحق الأحكام » انتهى كلامه .

قال : وهو واضح بمن تحقق ماهية الحس وانه قاصر بالضرورة على خصوص المدرك لا بتمتداه . إلى أن
قال : فكل فلسفة مقصورة على مجرد الحس لا يكون مثلها حينئذ إلا الشك في الحقائق كما وقع في اليونان
في أثناء القرن الرابع قبل المسيح .

الدرجة الرابعة للانسان

حال الطفل وحال الحيوان الذي يستعمل أربع حواس أعلاها السمع

فهو أرقى ، وقد أمكنه أن يتسع مدى إدراكه لما هو أبعد من المشمومات مثل حيوان الخلد (يفتح
الحاء واللام) الذي يعيش في الظلمات ، فهذا لا يرى النور ، ولا النجوم ، هكذا الأعمى من نوع الانسان
لا يراها ، فهو إذن في حال أقل مما بعده ، وأوسع مما قبله ، إذن خلق الله في الانسانية الكبرى طبقة
أرقى وهي :

السوفسطائية

قال اليعقوبي في تاريخه (مجلد ١) صفحة ١٦٦ مانه : « السوفسطائية : وتفسير هذا الاسم باليونانية

(المغالطة) وبالعبارة (التناقضية) يقولون : « لاعلم لالمعلوم » الى آخر كلامه ، وقد تعقبه الاستاذ سفلانه وخطأه ، فقال : « السوفسطائية باليونانية معلمو الحكمة ، أو طالبو الحكمة » ، وصوب كلام الشريف المرتضى في الاتحاف (مجلد ٩) صفحة ٤١٨ إذ قال : « السوفسطائية طائفة من حكماء اليونان ينكرون حقائق الأشياء ، ويرغمون أنه ليس ههنا ماهيات مختلفة ، وحقائق متميزة فضلا عن انصافها بالوجود ، بل كلها أوهام لأصل لها ، وسوفسطاء كلمة يونانية معناها طالب الحكمة » انتهى كلام الشريف الذي نقله الاستاذ (سفلانه) . ثم قال الاستاذ المذكور : « والحاصل أن السوفسطائية قوم اتخذوا الفلسفة حرفة كانوا يجتازون المدن والأقطار ، يدعون القدرة على كل علم ، وعلى تعليمه أيضا في أقرب وقت ، مع أنهم أجمعوا أنه لا علم في الحقيقة ولا حكمة . وأن قصارى ما يدركه الانسان من الوجود على فرض وجوده هو ما يدركه بحواسه الخمس ، ولا كان الإدراك الحسى مما يختلف بين الناس من انسان لآخر ، بل وفي الانسان الواحد باختلاف الأوقات والصحة والمرض ، ومع ذلك يتغير تغيرا مستمرا ، لزم من ذلك أنه لاحق ولا باطل ، ولا خير ولا شر ، بل كل ذلك مما تواطأ الناس عليه ، ليستقيم به معاشهم ، ويكفي بعضهم شر بعض ، وهو في نفسه أمر ليس بوجود طباعا » . ثم قال : « وبعد إجماعهم على هذه الأصول قد اختلفوا ، فذهب :

(١) — (بروتاغورس) إلى أن ما ظهر لكل واحد حقا فهو حق بالنسبة إليه . فقال : إن الانسان مقياس الامور في وجودها وفي عدم وجودها ، أى ما رآه كل واحد موجودا فهو عنده موجود ، وما رآه معدوما فهو بالقياس إليه معدوم ، ولا يتعدى الحكم إلى غيره .

(٢) — وذهبت طائفة أخرى اشتهرت باسم (غورغياس) إلى أنه لما كانت الأشياء في حكم التغير الدائم كان الانسان غير متمكن من ادراك الحق بوجه ، وغاية ما يقدر عليه أن يقتصر على ما يدركه في كل آن من ظواهر الأشياء لا يتعدى حكمه فيها الى ما يدركه في آن آخر ، ولا يقول بوجود شيء ألبتة ، إذ حقيقة الأشياء على فرض وجودها معا لا طاقة للبشر عليه . قال : والمذهب الأول عند العرب يسمى « مذهب العندية » والمذهب الثانى « العنادية » . قال : وقد ألقوا بهما مذهباً آخر ولكنه ليس من السوفسطائية في شيء ، وهو مذهب (بيرون) كان معاصرا للاسكندر الرومى ، ذهب الى الشك المطلق ، وهو الامساك عن الجزم بشيء أحقّ هوأم باطل . قال : ويسميه العرب بمذهب (اللاأدرية) . قال : واليه أشار نصير الدين الطوسى في حاشيته على المحصل صفحة ٢٣ وذكر ما يقرب مما تقدم فلانظيل به .

فهنا خرج أهل البحث من انحصار أفكارهم في الماء ، أو الهواء ، أو أجزاء المادّة (وبعبارة أخرى) ان هذه الطبقة وهم السوفسطائية أشبه بالجنين خرج من بطن أمه ، فإذا كان من قبلهم قد حبسوا في العناصر من ماء وهواء ونار وأرض ، أوفى أجزاء تلك العناصر خرج هؤلاء من ذلك السجن المادى ، وقالوا : نحن لا نتقيد بقيد ما ، فهؤلاء أشبه بحاسة السمع وهم أشبه بطبقة الانسان ، وقد انضمت حاسة السمع الى الحواس السابقة . ثم قال : هذه هي فلسفة اليونان في أواخر دهرها الأول ، وهو منتصف القرن الرابع قبل المسيح من التردد والارتباك بين مذاهب الطبيعيين ، ومشاعبات السوفسطائية ، وأخذ يدحض هذا المذهب . ومما قال : « وقد قيل ان الشك يهدم نفسه » ، وذكر حكاية ديوجانس الكلبى انه حضر مجلس بعض السوفسطائية فسمعه ينكر الحركة ويكثر البراهين على عدم وجودها فلم يجبه (ديوجانس) بحرف ، وأخذ يتمشى في المجلس ويضرب بعصاه الأرض اشعارا منه بأن مثل هذا القول المنكر للظواهر لا يحتاج في نقضه الى بيان . ثم نقل عن المتكلمين المسلمين في كتبهم : ان هؤلاء الشاكين لا ينبغي مناظرتهم بل احراقهم بالنار حتى يحسوها فيعرفوا ما كانوا ينكرون فيمكن التكلم معهم . قاله الامام الرازى في المحصل ، والشيخ التفنازانى في شرح

العقيدة الفلسفية . انتهى كلام الاستاذ سنتلانه .

ثم إنى هنا لابد لي أن أنقل لكم أيها الأذكاء كلام الاستاذ (سنتلانه) بنصه وفصحه ، لأنه فيلسوف أوروبى ، ليكون ذلك زجرا لهؤلاء المتعلمين فى الشرق ، الذين يرجع بعضهم من أوروبا وهم إما دهيون واما طبيعيون ، واما سوفسطائية . وهم يجهلون ما عند أساتذتهم من العلم ، فيرجعون وهم غافلون . قال مانصه بالحرف الواحد : « أما القول بالطبيعة وأن لاشئ غيرها ، فهو لا يرضى العاقل المتبصر » كأنه يقول : نعم لأننازع فى كون الطبيعة والحركة من أصل الموجودات ، وإنما توقفت فى كيفية صدور الفعل منها ، فلم يكن هناك إلا مادة تتحرك من الأبد إلى الأبد ، فن أين حصل لهذا العالم النظام العجيب ، والترتيب الغريب ، الذى حارت فيه العقول ، وقصرت عن إدراكه الفحول ، كيف ينسب ذلك الى الاتفاق والمصادفة ، ومجرد البحث ؟ ليت شعري كيف بقيت على تألفها ، وكيف تجددت على نمط واحد المرة بعد المرة ، وقد شهدت المعاينة بأن حركات أجزاء لانهاية لها ولامحرك لانقضى إلا الى غاية الالتباس وعدم القياس ، وهذا لعمري كمثل من وضع حروف المعجم فى ظرف أوفى صندوق ، ثم جعل يحركها يوما بعد يوم طمعاً منه أنها تتألف من تلقاء نفسها ، فيتركب منها قصيدة بليغة ، أو رسالة عميقة فى المنطق ، أو كتاب فى الهندسة دقيق ، أليس هذا من السفة المبين ؟ فانه لو دام على تحريكها السنين والدهور ما حصل من كده إلا على حروف ، فكيف يتصور حدوث هذا الموجود بما هو عليه من الاتفاق والاحكام وتطابق الأجزاء وعجيب مناسبة بعضها الى بعض من حركات اتفاقية فى خلاء لانهاية له .

قال أرسطاطاليس فى كتاب سمع الكيان : « إن كل نظام يدل على وجود العقل ، وفضلا عن هذا ان ما حصل اتفاقا لا يحصل إلا مرة واحدة ، ولا يتكرر ، ولا يسوغ بناء حكم عقلى عليه ، ولا يقبل القياس بخلاف ما شهدت به التجربة فى عالمنا من الثبوت ، ولولا هذا ما أمكن إنشاء علم من العلوم الرياضية والطبيعية . هذا واذا فرضنا وجود مجرد الطبيعة ولاشئ سواها فن أين هذه القوة العقلية التى يجدها كل واحد من نفسه ، وهى مع ما فيها من العجز والقصور من أظهر الشواهد على وجود ما يخالف مجرد المادة فى هذا العالم ، ولا سبيل من المادة إلى الأفعال العقلية لما بينهما من المغايرة الأصلية ، فوجود مثل هذه القوة يستدعى وجود جوهر عقلى يجانسها ويمثلها ويكون مركزا لها .

ثم قال : وهل من المحتمل أن ما نشعر به من تصورات المعقولات ، والكشف عن الكيان ، وتفريق القضايا وتركيب القياسات لم يكن فى نفس الأمر إلا من اصطكاك جزء من المادة بجزء آخر ، وهل يسوغ فى العقل أن ما تضمته عقولنا من الأبحاث الدقيقة ، والمآخذ العميقة ، كالمنطق والرياضيات والإلهيات ، وما فتئت به القلوب من الشعر الرائق ، والمطرب من الألحان ، وسحر البيان ، أصله من تلك الأجزاء كانبعاث النار من اصطكاك حجر بحجر ، وذلك فى خصوص النار ، إذ ليس بين مادة النار ومادة الحجر فرق كبير ، وإنما ليت شعري ما النسبة بين الحجارة والعقل ؟ فإذا كانت المادة غير قادرة أن تكون علة لنفسها ، فن باب أولى وأحرى أنها لا تكون علة لما هو أعلى منها مكانا وأهم شأنًا فى درجات الوجود والا لكان الأخس أصلا لما هو أرفع ، وهذا مما يستبعد العقل ، وتأنفه الفطرة السليمة » انتهى كلام الاستاذ سنتلانه مع تغيير يسير جدا . هنالك ستم اليونانيون من هذه الحيرة ، فلا العناصر كالماء ، ولا الهواء أصل الوجود ، ولا الجزء الذى لا يتجزأ ولا مذهب الشك ، أو العندية ، أو العنادية تغنى فتبلا عن معرفة الحقائق ، فظهرت طائفة أخرى وهم :

شعبة فيثاغورس

هذه الشيعة ظهرت فى أثناء القرن الخامس قبل المسيح ، فتوطنت المستعمرات اليونانية فى إيطاليا ،

واسمها « شيعة فيثاغورس »

هذه الشيعة يقول رئيسهم : « إن كل شيء أصله العدد فما من شيء إلا وفيه للقياس والعدد حظ ، ولهم عناية بالعلوم الرياضية ، ولا سيما الهندسة والحساب ، فأصل ما في هذا العالم هو العدد . وقد دحض العلامة سبيلانه الطلياني كل ما يعزى إلى فيثاغورس من المبالغات في كتب أسلافنا العرب . وقال : لم يثبت إلا هذه الفكرة عنه .

ثم ظهر بعده (أناباذوقلس) فقال : « إن هناك قوى محرّكة للمادة غير المادة سهاها بالمحبة والعداوة ، فبالمحبة تتصل الأشياء ، وبالعدوان تتفرّق »

فهذان المذهبان عدلان عن مذاهب اليونانيين الأولى ، فالفيثاغوريون عرفوا النظام الهندي والعدي في العالم ، ولا جرم أن هذا لا يكون إلا نتيجة لعقل يضبط الحساب ، ولكن لم يقولوا بالعقل ، ولكن هؤلاء أرقى من السوفسطائية ، وأناباذوقلس لاحظ شباهاً سماه المحبة والعداوة للاتحاد والتفرّق ، فانظر ماذا جرى : ظهر أنكساغورث . قال الاستاذ سبيلانه : وكان في أواسط القرن الخامس ق . م بمدينة أثينا سنة ٤٢٧ أشار إليه أرسطاطاليس بمقالة أولى من كتاب « مابعد الطبيعة » فقال بعد حكاية الأقدمين مانصه : « ثم تبغ بعد ذلك رجل فقال : « إن العقل هو مبدأ الوجود ، فكان كالصاحي فيما بين قوم سكارى لا يفقهون » اه قال : « والحق أنه منذ ذلك العصر نشأت الفلسفة اليونانية نشأة جديدة ، فهي كالطفل اذا قوى واتسع نطاق عقله وجاء يتصوّر المبادئ بعد ما كان في المحسوسات مغموراً ، ولم يخف على مؤرخي العرب هذا الفرق بين الدور الأول والدور الثاني . فقال القفطي في تاريخ الحكماء مانصه : « وكانت هذه الفلسفة أى الطبيعة شائعة في اليونان الى ما قبل زمان أرسطاطاليس بمائة سنة » ذكر هذا أرسطاطاليس في كتاب الحيوان فقال : « لما كان منذ مائة سنة ، وذلك منذ زمن سقراط مال الناس عن الفلسفة الطبيعية إلى الفلسفة المدنية والفلسفة المدنية هي فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس » انتهى كلامه .

فاذا راجعنا كتاب الحيوان الذي أشار إليه القفطي وجدناه مطابقاً لما ذكره : فهما وجدتم في الكتب العربية ذكر الفلسفة المدنية فافهموا انها فلسفة الإلهيات التي أنشأها سقراط وأفلاطون ، وانها مغايرة لما سبقها من الفلسفة الطبيعية ، وفلسفة الدهرية .

وحاصل قول أنكساغورث أن المبدأ الأول في الموجودات هو العقل وهو جوهر بسيط مفارق للمادة ، وجود بنفسه ، وهو أصل نظام العالم ، والحركة الأول للمادة . قال : كان العقل أولاً والمادة على غاية من الاضطراب والالتباس فأثر العقل فيها وجعلها تركيباً محكماً ، وذلك أنه صدرت منه حركة إلى جزء من تلك المادة فتولدت من تلك الحركة حركة أخرى فتجاوزت إلى ما جاورها من المادة فتولدت من هذه الثانية حركة أخرى فتجاوزت مثل الثانية إلى ما جاورها وهلم جرا إلى غير نهاية . قال : فيموجب هذه الحركات المتولدة بعضها من بعض انتظم العالم وتألقت أجزاؤه من غير أن يكون للعقل في ذلك دخل ولا تأثير . فأورد بعض الحاضرين على هذه المقالة الشبهة . فقال : « انني قرأت في كتاب الشهرستاني « الملل والنحل » عند ذكر فلاسفة اليونان ما ملخصه : « الحكماء السبعة الذين هم أساطين الحكمة هم طاليس المالمطي وأنكساغورث وانكسيمائيس وفيثاغورث وسقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس ، وتبعهم جماعة من الحكماء مثل فلوطرخيس وبقرات وديمقراطيس والشعراء والنسك ، وانما يدور كلامهم في الفلسفة على ذكر وحدانية الباري تعالى واحاطته علما بالكائنات كيف هي ، وفي الابداع ، وتكوين العالم ، وأن المبادئ الأولى ما هي ؟ وكه هي ، وأن الميعاد ما هو ؟ ومتى هو ؟ انتهى

ثم ذكر طاليس فقال : إنه هو أول من تفلسف في المالمطية . قال : « إن للعالم مبدعاً لا تدرك صفته

العقول من جهة جوهرية ، وانما يدرك من جهة آثاره ، وهو الذى لا يعرف اسمه فضلا عن هويته » الى آخر ما قاله ، وقد أتى بمثل ما ذكر فى حق أنكسيانس . قال : إن مذهبه أن البارئ تعالى أزل - لا أول له ولا آخر ، هومبدأ الأشياء وهكذا ، وهو قريب من كلام علماء التوحيد فى الاسلام . ثم نقل عن أنكسيانس أيضا أن أول المبدعات من العوالم هو الهواء ، ومنه تكون جميع مافى العالم . ثم قال فى صفحة ٢٦٠ ما يأتى « انه نزل العنصر منزلة القلم الأول ، والعقل بمنزلة اللوح القابل لنقش الصور ، ورتب الموجودات على ذلك الترتيب ، وهو أيضا من مشكاة النبوة اقتبس ، وبعبارة القوم التبس . ثم قال : إن أنبذوقلس كان فى زمن داود عليه السلام مضى اليه وتلقى عنه ، وقال فى حق فيثاغورث أيضا انه كان فى زمن سليمان عليه السلام ، وانه أخذ الحكمة من معدن النبوة ، ثم ان اليعقوبى فى المجلد الأول صفحة ١٣٤ قال فى حق فيثاغورث انه أول من نطق بالأعداد والحساب والهندسة ووضع الألفان . وكان فى زمان ملك يقال له « أغسطس » وهرب منه ، وتبعه ، فركب فيثاغورث البحر حتى صار إلى هيكل فى جزيرة ، فأحرقة عليه الملك الجبار .

هذا كلام المؤرخين ، وأنت تقول لنا غير ذلك ، تقول ان طاليس المالى يقول : « أصل العالم هو الماء » وليس يعتقد بوجود للعالم سواء ، وأن أنكسيانس يقول إن أصله الهواء ، ولا يعتقد فى الإله أيضا . ومثله أنكسيمندر إذ يقول : « إن العالم مادة لا صورة لها معينة ، فهى دائمة التحرك ، تتغير تارة وترجع إلى أصلها أخرى » ، وقلت : ان ديموقراطيس لا يعتقد بالاله ، بل يقول بالجزء الذى لا يتجزأ ، وهو أصل العالم ، ومنه وجد . وقلت : ان فيثاغورث لم يذكر إلا الأعداد ، ولم يحم حول الالهية ، وهكذا أنبذوقلس فانه أرجع العالم للحجة والكراهة ، فهذا كلامك ، وذلك كلام المؤرخين ، فأى القولين نصدق ؟ أقولك أم أقوال اليعقوبى والشهرستانى فى (الملل والنحل) ؟ فقلت : إن هذه التى ذكرتها أيها الذكى قد ذكرها بنفسها وذكر قريبا منها الاستاذ سبتلانه الطليانى المذكور ، وهذا الرجل أقرب إلى علماء اليونان منا . ولما نقل هذه الأقوال نفاها وأثبت بالدليل استحالة بعض ما جاء فيها بمثل أن فيثاغورس كان بينه وبين أغسطس أكثر من ٤٥٠ سنة ، وكل ما ذكر من التوحيد والمعرفة قال إنه لا أصل له ، وعليه يكون ما قلناه الآن هو لبّ الفلسفة ، وانها ارتقت حالا بعد حال حتى وصلت إلى سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس وهؤلاء هم الذين لهم السلطان العلمى فى العالم الغربى والشرقى كما بيناه .

ثم قلت : قد وصلنا فى الكلام إلى رأى أنكساغورث القائل : « إن المبدأ الأول فى الموجودات هو العقل » ولكن لم يجعل لهذا العقل عملا إلا فى أول الخلق ثم يترك العوالم وشأنها ، فكان ذلك مما حرض سقراط على إنشاء مذهبه .

مذهب سقراط

قال : قال سقراط فى بعض المحاورات الأفلاطونية المشهورة « بفيديون » ما ترجمته لكم حرفيا : إني لما كنت حديث السن كنت مولعا بالبحث عن الطبيعيات وأسبابها وأصولها ، والقوى المحركة لها ، فكنت لا أرتضى قول الطبيعيين فى ذلك ، ولم أجد قولاً آخر يقاومه ، فبقيت محيرا مذنب الرأى لأدري ما أعتمده ، وبينما أنا هكذا ذكرلى بعض أجبائى أن هناك كتابا منسوباً إلى أنكساغورث صرح فيه بأن أصل الوجود العقل ، فسررت من ذلك سرورا عظيما ، وبادرت الى اقتناء الكتاب لأطالع به بشوق وأسرع فى مطالعته فلم ألبث إلا وقد تبدل سرورى أسفا ، وأملئ بأسا ، لما رأيت هذا الرجل بعد نصبه العقل منبعاً للموجودات تركه فى زاوية الخمول بطالا ، وركن فى شرح الموجودات الى تولد الحركات بعضها عن بعض إلى غير ذلك من الأسباب الطبيعية مما ليس فيه للعقل تأثير ، وذلك مثل من جعل آلة وصانعا ، ثم قال : إن الآلة تستغنى

عن الصانع ، وانها قادرة على إتمام ما أعدت له من تلقاء نفسها . ليت شعري ما الحاجة حينئذ إلى الصانع اذا كانت الآلة نفسها كافية ! ففركت الكتاب ، ورجعت أبحث عما يقوم لي مقام ماساء في فقدته في كلام أنكساغورث . انتهى كلام أفلاطون حاكيا عن سقراط ، ومنه يفهم ما حمل سقراط في الحياء عن كلام أنكساغورث وانكار مذهبه .

قال سقراط في محاوره أخرى حكاه عنه تلميذه « أ كسانوفون » في كتاب التذاكير : « لا تشكرأيها الحبيب أن روحك التي في جسدك تنصرف فيه كما شئت ، فعليك أن تعتقد أن العقل هو أصل الأشياء والمتصرف فيها كما شاء » انتهى كلامه .

وقال أفلاطون في محاوره أخرى من المحاورات الأفلاطونية : « أوليس من الظاهر أن المستعمل لآلة هو غير الآلة التي يديرها ويباشرها ، على ذلك يجري القياس في الأسباب الطبيعية ، فانها كآلة بيد الصانع الأول وهو العقل يتصرف فيها كيف شاء في قضاء مراده ، ولزم من ذلك أن المهم في العمدية في معرفة الموجودات عليها العقلية لاما هو مسخرها من الأسباب المادية ، فان الصانع العاقل لا يفعل شيئا إلا لغرض ولا يصنع شيئا إلا لعل ، فما من موجود إلا وله على رأى سقراط فائدة قد وضع لأجلها ، ومصلحة هي الغاية المقصودة من تركيبه ، يتأق للعقل أن يتوصل إليها في الأغلب ، إذ هي صادرة عن عاقل . هذا كله كلام الاستاذ سقراط الطلياني نقلته من كتابه مع حذف يسير لا يخل بالمعنى .

وهاك محاوره أخرى لسقراط نقلتها من الكتاب المذكور هذا نصها منتخبات من تذاكير أ كسانوفون منها في الفصل الأول من الكتاب الأول . قال ا كسانوفون :

« إني أريد أن أحكي هنا ماجرى بمحضري من الكلام بين سقراط وأرسطوديموس الملقب بالصغير ، وقد جرى بنا سياق الحديث إلى ذكر الإله ، وكان سقراط قد علم من أرسطوديموس أنه لا يقرب الفرائين ويستحق صنعة الكهانة ، ويسخر من يعنى بالعبادة . فقال : أفى الناس من يجيبك براعته في الصنعة ؟ فقال نعم ، الشعراء والمصورون ، من كان منهم أبرع من غيره . فقال سقراط : أيما عندك أرفع شأنا ، أمن يصنع التماثيل العارية عن الحركة والعقل ، أمن يصور الأشباح الحية المتحركة ؟ فقال من يصنع الصور الحية اللهم إلا اذا كانت تلك الصور من عمل المصادفة والاتفاق لامن عمل العقل . قال سقراط : اذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود منها ، وأشياء أخرى بينة القصد والمنفعة ، فما قولك في تلك الأشياء ، ما هي عندك من فعل العقل ، وما هي من فعل الاتفاق ؟ قال : لاشك أن ما ظهر قصده ومنفعته من فعل العقل . قال سقراط : أولست ترى أن صانع الانسان في أول نشأته جعل له الآلات والحس لما في تلك الآلات من المنفعة الظاهرة فأعطاه البصر والأذنين ليبصر ويسمع ما يكون لعيشه صادقا ، وما فائدة الرأخ لولم يكن لنا الخياشيم ، وكيف ندرك المطاعم ونفرق بين المر والمر والحلو والمزلول لم يكن لنا لسان نذوق به . إن بصرنا معروض للآفات ، أوليس ترى كيف اعتنت القدرة الالهية بذلك فجعلت الأجفان له كالآبواب لتمنع ما يصبب البصر ، وجعلت الأشفاق كالمناخل لتقيها من أضرار الرياح ، فما قولك في آلة السمع وهي تقبل جميع الأصوات ولا تملئ أبدا ، أما رأيت الحيوان كيف رتب أسنانها المقدمة وأعنت لقطع الأشياء فتلقها إلى الأضراس فتسحقها دقا ، فاذا تأملت في ترتيب ذلك أيمكن لك أن تشك هل هي من فعل الاتفاق أو العقل . قال أرسطوديموس : نعم اذا تفكرنا في ذلك لانشك في أنها من فعل صانع حكيم كثير العناية بمصنوعاته . قال سقراط : اعتبر ما فعل في الذكور من حب التناسل ، وفي الاناث من الخين إلى بنها ، وما هو مغروس في كل حيوان من الشوق إلى الحياة والنفور من الموت ، أليس ذلك من عناية صانع قد أراد بقاء مصنوعاته ! فاذا تحققت وجود العقل فيك فكيف تظن أن لا وجود للعقل فيما هو خارج عنك مع انك اذا تفكرت في الأرض واتساعها ، وقست ذلك

بجسدك فقد تحققت أنه ليس لك من الأرض إلا أخس جزء وأقله ، وكذلك الرطوبة التي منها تركيب جسدك فانها ليست من مجموع الرطوبة إلا أصغر جزء ، وكذلك بقية مافى جسدك فكيف تظن أنك منفرد وتستبد بالعقل دون بقية العالم على سعة ورحبه ، وأن هذه المصنوعات التي لا تدخل تحت الحصر ، وهذا النظام الغريب الحاصل فيها إنما نشأ عن عدم العقل . قال لا والله وإنما لا أرى أصحاب هذه الحجاب كما أشاهد أصحاب التماثيل والصور المصنوعة في عالمنا هذا . قال سقراط : إنك لا ترى نفسك المدبرة لبدنك ، فعلى هذا كان ينبغي لك أن تقول ان أفعالك صادرة عن اتفاق ومصادفة لاعن عقل . قال : أنى لا استصغر اللاهوت وإنما أراها تتجلى على أن تكون محتاجة لعبادتي . قال : فإذا كانت لا تتجلى عن العناية بك كان من الواجب أن تحترمها . ثم قال : اعلم أيها الحبيب ان نفسك تدبر جسدك مادامت مقارنة إياه ، فعليك أن تعتقد أن الحكمة الموجودة في العالم تدبر كل شيء كما شئت ، أظن أن بصرك يقدر على إدراك ما بعد عنك على مسافة بعيدة ، وأن بصير الاله لا يقدر على أن يحيط بجميع مافى العالم . انتهى ملخصا منقولا عن الاستاذ سبتلانه ويناسب هذه المحاور التي بين طيهاوس وسقراط التي ذكرها أفلاطون . قال طيهاوس : يا سقراط ، لنذكر الآن السبب الذي جعل منظم هذا العالم على تنظيمه ، فأقول : إنه كان جوادا ، والجواد لا يدخله نوع من أنواع البخل ، فاراد أن تكون جميع الأشياء حسنة على قدر الامكان ، فمن ذهب في بيان سبب تكوين العالم إلى هذا الرأي وهو رأى الحكماء ، فقد يكون على الصواب والسداد ، ثم كان مراد الاله أن يكون كل شيء خيرا ولا شيء شرا على قدر امكانه ، فأخذ جميع الأشياء المرتبة وهي حينئذ مضطربة تتحرك بلا نظام ولا ترتيب فجعل النظام فيها بدل ما كان من الاضطراب .

ثم بعد كلام طويل بين تصوير الأبدان من العناصر على يد الله وتصوير الآلات المختلفة من البصر والسمع وغيره . قال : « إن البصر نازعه الاله في داخل العين ، فمن تلاقيه بالنار الموجودة في الخارج يتولد الابصار » وبسط القول في مدح البصر وبيان منافعه . قال : « إن فائدة البصر على ما أرى أنه لو لم تكن لنا القدرة على ادراك الشمس ما كنا نتمكن من الكلام على السماء والعالم ، إذ من مراقبة اليوم والليلة وتحول الأشهر والأعوام حصل لنا العلم بالأعداد والشعور بالزمان ، وحدث فينا الشوق لمعرفة الطبيعة والعالم ، فنه نشأت الفلسفة وهي أنفس ما أنعم الله به على الناس » .

ثم قال : « إن الاله لم يقصد من إيجاده البصر فينا إلا أن يمكننا من تأمل دوران العقل في السماء لنستفيد منها تقويم دوران عقولنا ، وتنظيمه على نسق ما نراه في السماء من ترتيب العقل في دوراته إذ هو وذلك طبيعة واحدة » انتهى كلامه .

وجاء في الفصل الخامس من الكتاب الرابع من المذاكرت ما يأتي : « كان سقراط كثير العناية بتدريب أصحابه على العمل فضلا عن تعليمهم أصول الفضائل ، وكان يعتقد أن العفة أصل كل خير ، فكان دائم المواظبة عليها ، يكرر ذكرها في محاوراته ، ومن ذلك ماجرى بينه وبين (أوتوديمس) . قال سقراط : أوليس ترى يا حبيبي أن الحرية من أنفس الأشياء للذوات وللدن . قال : هي عندي أفضل الخيرات وأنفسها . قال : فإذا سخر الانسان نفسه للشهوات حتى صار لها كالعبد مقيدا عن اتیان الفضائل أتراه حرا ؟ قال أرى أن لا أعبد منه . قال : كأنك ترى أن الحرية هي القدرة على فعل ما هو حسن ، والعبودية أن يسلط الانسان على نفسه ما يسلبه تلك القدرة . قال نعم ، وكأنك ترى أن من عدم العفة كان من الرقيق . قال : انه والعبد على حد سواء ولا جور . قال : هل ترى أن عبد الشهوات ممنوع عن الخير فقط ، أوليس هو مجبوراً على اتیان الشر أيضا ؟ قال نعم . قال : انه لمنوع عن الخير مجبور على الشر لا محالة . قال : وما ترى فيمن ينهى عن الخير ويأمر بالشر ؟ قال : إن شر الأرباب هو . قال : وما شر العبودية ؟ قال شر العبودية ما سخرت لشر الأرباب

قال سقراط : فلا شك حينئذ أن اتبع شهواته إنما هو مسخر لشر عبودية ، وليس ترى أن الانهماك في الشهوات يبعد الانسان عن الحكمة ، وبجعله على نقيضها ، فباله مشغول بطلب اللذات عن الأشغال المفيدة وهو مجبور على اختيار الشر مع عامه الفرق بينه وبين الخير ، فبسط الكلام في منافع العفة ومفاسد عدمها ، حتى قال : « إن عديم العفة لا يبلغ ولا الغرض المقصود منه وهو اللذة ، لأن صاحب الشهوات لا يصبر على الجوع والعطش والسهر وغيرها التي هي سبب التنازعا بالأكل والشرب والنوم ، اذا أمسكنا عنها تكلفنا العفة وصاحب الشهوات لا ينال من ذلك ولا أصغر جزء . قال : فالعفة إذن سبب علمنا بالخير ، وتعاطي ما به يصح البدن ، ويستقيم تدبير المنزل ، ويقدر المرء على مساعدة أحبائه ، ووطنه ، ومبارزة أعدائه . كل ذلك من العفة » انتهى

ولخص كلامه بأن قال : « لافرق عندي بين الحيوان والانسان المنهمك في اللذات ، كيف يتميز من الحيوان من لم يقصد من الامور إلا ألذها ، لا أحسنها ، لا يتأتى اختبار أحسن الأشياء إلا لمن تكلف العفة ، فقدّر بذلك على تمييز الأجناس جنسا جنسا قولنا وفعلا ، وعلى اختيار الحسن منه ، والامساك عن خلافه .

عناية سقراط بالتعريف والحد

كان سقراط شديد العناية بالتعريف والحد ومعرفة حقيقة الأشياء بحيث يجرّدها من العوارض الشخصية فالانسان مثلا عند تعريفه يقطع النظر فيه عن أمثال القصر والطول ، والذكورة والانوثة ، وهكذا ، وما بقي بعد ذلك فهو : هوية الانسان ، وحقيقته ، وجوهره ، الذي يقوم به وجوده . قال : فاذا أدرك الباحث هذا الحد من بحثه لم يبق له ما يطلبه ، وقد ظفر بالمعنى العقلي الذي به يتصور الانسان ، وهو جوهر الانسان شيء واحد ، وهنا أخذ سقراط يبحث في نفس الانسان وأخلاقه من الصبر والشجاعة والحياء والعفة الخ معتقدا بأن لاشيء أهم للانسان وأجدى عليه من تحسين سيرته ، وتهذيب ضميره ، وأن ذلك أكثر حاجة من اقتناء العلم ، فان من اقتنى علما كثيرا وقلبه بالهوى مشغول ، ونفسه دنيئة مغمورة في الطبيعة كان كالبناء على غير عماد ، لا يحصل له من تعب إلا مزيد العناء ، ولكن تلاميذ سقراط استعملوا أساليب أستاذهم في البحث في الاهليات ، وأشهرهم :

أفلاطون

ولد سنة ٤٢٧ ق.م — ومات سنة ٣٤٧ ق.م

لقد نقل الاستاذ (سنتلانه) كلام أفلاطون فقال مانصه : « قال أفلاطون في المقالة الخامسة من كتاب النواميس : ينبغي لمحج الحكمة أن يعتنى أولا باستنباط العلل المعقولة ، ثم منها ينتقل إلى ما يهرك بنوع حركة ضرورية ، يعني بذلك الطبيعيات ، وقال : إن العلم الحقيقي الذي هو مطمح العقلاء ، ومطلب الحكماء ، لا يكون مبنيا إلا الوجود الحق ، فالوجود الحق هو في نفس الأمر الغاية المقصودة من العلم والحكمة ، فكيف السبيل إليه ؟ قال : لا يتأتى الوصول إلى مثل هذا العلم مادام الانسان منغمسا مغمورا في المحسوسات مقصورا عليها إذ « الهوى » أي العنصر الأول الذي منه تكوّن الموجودات الطبيعية دائم التغير والسيلان عسير الادراك ، والعرفان لا يستقر طرفه عين ، يقبل جميع الصور ، ولا يثبت على صورة ، فلا يحسن والحالة هذه اطلاق اسم الوجود عليها ، ولا اطلاق اسم العلم على ما يتعلق به من الادراك ، والحال أنه يستحيل تعيين ماهيته ، ولا التعبير عنه ، فهو للوجود الحق بمثابة الظلام إلى النور ، فلو بقي الانسان محصورا في هذا الطور من الوجود ما تمكن من معرفة العالم ، ولا من معرفة نفسه بشيء ، وغاية ما يناله هوشىء شبيه بالعلم قد سماه

أفلاطون بالظن وبأولهم هو العلم كالخيال للجسد ، يختلف باختلاف الأوقات ويسيل معه سيلان المادة لا يثبت صاحبه على يقين ألّبتة .

هذا شأن علم السوفسطائية ، وكل علم لم يكن له أساس إلا الحس ، لأن الحس يتغير ويتغيره تختلف القضايا والأحكام العقلية . قال : فلا بد من أن يكون في العالم شيء لا يعتبره التغير ، ولا تظراً عليه الاستحالة والنفساء ، والا فلا علم ولا يقين ولا حكم بشيء ، إذ العلم ما تعلق بالحق ، والحق مطابقة الصورة المرتسمة في ذهننا بالجوهر الموجود في الخارج ، فلو لم يكن هناك جوهر ثابت بسيط غير قابل للتغير ما أمكن العلم بشيء . قال أفلاطون في المحاوراة المترجمة (بكتانتيوس) : « كيف يتصور أن يحصل الإنسان على الحق ما لم يكن له حصوله على الحقيقة » انتهى .

فلزم من ذلك أنه يوجد وراء المحسوسات صور قائمة وجواهر دائمة يتعلق بها علمنا ، وهي للمحسوسات بمثابة الشبح للخيال قدسهاها أفلاطون بالمعاني ، وتعرف عند العرب بالمثل الأفلاطونية ، وهو جمع مثال وباليونانية (بواديكما) قد استعملها أفلاطون أيضاً . قال الشهرستاني في صفحة ٢٨٣ يحكي عنه ، أي عن أفلاطون أنه أثبت لكل موجود مشخص في العالم الحسي مثلاً موجوداً مشخصاً في العالم العقلي ، يسمى ذلك المثل الأفلاطونية . انتهى

قال أفلاطون : ما من شيء في هذا العالم إلا وله في العالم العقلي معنى يقابله هو عماد وجوده ومنبع حياته وأصل حركته ، وموضوع علمنا به ، فالإنسان مثلاً والحيوان من كل مائت نوعه ، واستقر وجوده له بخلاف الأمور الطارئة له في العالم العلوي مثال بسيط مجرد عن القشور العادية والظواهر الحسية مفارق للمادة قائم بنفسه ، فهما حينئذ عالمان متقابلان متطابقان : عالم الحس والشهادة ، وعالم العقل واليقين . فعالم الحس فيه من الذوات المفردة الناقصة المتغيرة ما يقابله في عالم العقل من كليات المعاني الكاملة الثابتة وهي التي بها يصح تثبيت معرفتنا بالوجود ، وهذه القاعدة الأفلاطونية مما ينبغي فهمها لمن أراد فهم أقوال حكماء الإسلام ، قد أشار إلى ذلك ابن سينا في بعض رسائله حيث قال : « فالحيوان الواحد لا يحصل واحداً وقد تقدم معنى الوحدة التي بها صار واحداً ولولاه لم يصح وجوده ، فاذن هو الأشرف الأبسط الأول ، وهذه صورة العقل » اهـ قال الامام الرازي في « مفاتيح الغيب » في المجلد الرابع صفحة ٧٣٧ مانصه : « مذهب حكماء الإسلام أن الموجودات الغائبة عن الحواس علل ، أو كالعلل للموجودات المحسوسات ، وعندهم أن العلم بالعلة علة للعلم بالعلول ، فوجب كون العلم بالغيب سابقاً على العلم بالشهادة ، فلهذا السبب أينما جاء هذا الكلام في القرآن كان الغيب مقدماً على الشهادة ، فهذا كما علمتم هو مذهب أفلاطون بعينه ، فإذا قيل : علمنا ماهو الموجود ؟ وما هو اليقين ؟ وما هي المعاني ؟ فما الطريق إليه ؟ قال أفلاطون : « إن المعاني تنكشف للبصيرة دون مشاركة الحس » ، فإذا تجردت النفس عن العلائق الطبيعية ، وانحازت إلى جوهرها صفاً بصرها فأدركت تلك الجواهر وذلك لأن النفس كانت في العالم العقلي بصفة معان قائمة وجواهر مجردة عن المادة فأهبطت إلى هذا العالم حتى تدرك الجزئيات ، وتستفيد ما ليس لها من ذاتها بواسطة القوى الحسية . قال : وقد كنا أدركنا حينئذ المعاني العقلية في أول الفطرة قبل الهبوط إلى هذا العالم السفلي ، فإذا شرعت في التعلم فكأنها أفادت من نومها وفتحت بصرها ، وتذكرت ما رآته في حياتها السابقة ، فإذا وازبغت على ذلك ولم تنكسل حصل العلم شيئاً فشيئاً وما هو في نفس الأمر إلا رجوع النفس إلى جوهرها واتصالها بعالمها الذي منه هبطت وإلى تهود ، ومنه قول أفلاطون في تعريف العلم أنه اتصال جوهرنا العاقل بالجواهر المعقولة التي في الوجود . وقال أفلاطون في المقالة الخامسة من كتاب التواميس : « إن محب الحكمة دائم النزوع إلى الوجود ، معرضاً عن الأفراد والظواهر ساعياً في البحث عن الماهيات العقلية ، لكي يتصل جوهره العقلي بما في الأشياء من الجواهر المعقولة

فيتحد بها لما بينهما من المشاكلة والمجانسة فتولد من اتصالها المعرفة واليقين ، فما العلم في نفس الأمر إلا تذكر النفس حالها السابقة التي كانت عليها قبل الوجود البشري ، وما قد تشاهده في تلك الحياة السابقة ، فهو أشبه شيء بالولادة ، والنفس أشبه ما يكون بالمرأة الحبلية ، تلقى حملها وتبرز ما كان في قواها كامنا ، وفي جوهرها باطنا .

ومن ذلك أخذ الامام الغزالي في أصل النفس قوله في الرسالة اللدنية صفحة ٣٤٠ : « العلوم مركوزة في أصل النفس بالقوة كالبذر في الأرض ، والجوهر في قعر البحر ، أوفى قلب المعدن ، والتعلم هو طلب خروج ذلك الشيء من القوة إلى الفعل » .

ثم قال في صفحة ٣٤٠ مانصه : « وليس التعلم إلا الرجوع النفس إلى جوهرها وإخراج ما في ضميرها إلى الفعل » اهـ

وقد رأينا علما يمرض بمرض خاص كالرأس والصدر تعرض نفسه عن جميع العلوم ، وبفسي معلوماته ، وتلبس عليه ، فإذا صح وعاد الشفاء إليه يزول النسيان عنه ، وترجع النفس إلى معلوماتها ، فتذكر ما قد نسيته في أيام المرض العارض ، فعلمنا أن العلوم مافئذ وانما نسيته ، فاشتغال النفس بالتعلم هو إزالة المرض العارض عن جوهر النفس لتعود إلى ما علمت في أول الفطرة . انتهى كلامه .

فهذه وأمثالها مما يوجد في كتاب الاحياء للغزالي ، وفي التفسير للامام الرازي ، وفي مصنفات محبي الدين ابن العربي وغيره من المتصوفين بقطع النظر عن فلاسفة الاسلام هي أفكار أفلاطونية محضة ، تجدونها مبسطة في المحاورات الأفلاطونية ، لاسيما في المحاورات المترجمة (بنيانيتوس) وفي الفيديون : « قال الاستاذ سفتلانه للطلبة : كان بودي أن نطالع شيئا منها لو ساعد الوقت » ثم قال في محاضرة أخرى ناقلا عن أفلاطون « قد يصعب في عالمنا الحسيّ العروج إلى المعاني على صفاتها الأصلية وهي في الأشياء الحسية كالخيل في الماء السكر ، فمن أراد أن يدرك المعاني فعليه أن يجرد الأشياء عن قشورها المادية وظواهرها المتغيرة حتى يصير شيئا فثبتا إلى ما في أصلها إلى الجوهر الثابت المعقول ، فقد جاز بذلك على حقيقة الشيء وجوهره المطابق لصفاء الموجود في العالم العقلي ، وهذا كما علمتم مذهب سقراط اقتبسه عنه أفلاطون وجعله أساسا للإلهيات ، قال : فإذا عرج من المحسوسات إلى المعاني ، وروّض فكره فيها كشف من المعاني عالما غريب البهاء والكمال اندرجت فيه المعاني بعضها تحت بعض كما يندرج في عقولنا ما هو أخصّ فيما هو أعمّ ، فيصعد من الصورة العامة إلى ما هو أعمّ منها وجودا وأرفع شأنًا وكمالا إلى أن تتحد جميع تلك المعاني في ذات الإله تقدّس وتعالى (أقول : هذه عبارة الاستاذ سفتلانه التي نقلها عن أفلاطون وهي موهمة لا تجوز في عرف الديانات) وهو ما سماه أفلاطون بالخير المحض ، وبالكمال المطلق ، وبالوجود المطلق ، وبمعنى المعاني أيضا ، فالمعاني كأنها أفكاره ، (أقول : وهذه العبارة لا تجوز عند أهل الديانات) وصفاته ومجموعها حكمته التي أوجد بها العالم ودبره وأخرجه من الظلام والاختلاط إلى النور والنظام والترتيب ، وقد اتضح بذلك أن العالم في قبضة الخير المحض وأنه مامن شيء إلا وله مصلحة هي المقصودة من وجوده ، وهذا هو الركن المهم في الطبيعيات عن أفلاطون ، ولا يمكن لنا أن نخوض فيها الآن ، ثم قال : وبه تعلق أيضا مقاله في الأخلاق . قال أفلاطون : فمن أدرك تلك المعاني وتحقق ما هي عليه من الكمال والجمال استصغر دنياه وما فيها ، واستحقق ما شغفت به نفوس العتمة من حب الحياة وجع المال ، والتوسع في المكاسب ، والانهماك في اللذات الحيوانية ، وتشوق هو إلى الرجوع إلى وطنه ومنشئه ، ليس الإنسان كما ذكرنا إلا روحا أي معنى من المعاني قد تعلقت نفسه بيدن هو لها كالسجن المظلم فإذا أفاقت بتأثير العلم لم يكن حرصها واجتهادها إلا على التخلص من هذا الرباط والخروج إلى عالمها الروحاني فلم يبق إلا تنقية نفسه ، وتزكية ضميره ، وصل قلبه من الرعونات ، لكي يكون مستعدا للاتصال بذلك

الجواهر الصافية . قال : هذا شأن كل من كانت نفسه على الفطرة أوقرية منها لتزايد العلم فيها ، وما ازداد الانسان علما إلا وقد ازداد إلى تلك المعاني قربا ورغبة ، وعن الظواهر الفانية إعراضا ونفورا ، فإذا اكملت حكمة الرجل وتمّ عروجه من معنى إلى معنى كان آخر أمره الاتصال بالعالم الروحاني ، وفيه تمام الحكمة ، وكمال السعادة الأبدية التي ليس بعدها سعادة ولا حكمة إلا ما اختص به الاله تعالى دون غيره لا يشاركه فيه أحد ، ويلزم من ذلك أن المعرفة ومكارم الأخلاق لا يفترقان ، وهذه من الاصول المهمة عند أفلاطون ، عليه تأسس مذهبه في الأخلاق . قال : ان العقل لا يختار ما هو أضر وأذى وهو يعلم أن هناك ما هو أرفع وأصلح ، فإذا وقع ذلك منه لا يكون إلا للجهل بما هو أصلح ، أو عدم رسوخ العلم ، أو ضعف اليقين ، فكل من ارتكب الذنب والظلم والشر ، ومن انهمك في اللذات الحيوانية ، ومن أفرغ عمره في طلب الدنيا لا يطلق عليه اسم مذهب ولا مجرم إذ لا ذنب باختيار وعلم ، والحق أنه لا يعلم إذ اختار ما هو أخس رتبة ، وأقل بقاء ، وأضر عاقبة ، وترك ما هو أعم نفعاً ، وأثبت بقاء ، فهو إذن بالرجة والعدر والتعليم أحق منه بالعقوبة .

ثم قال الاستاذ سنتلانه للطلبة : عرفتم تتابع المذاهب ، وكيف كانت مذاهب الأولين الطبيعية ولاعتماد لهم إلا الحسن ، حتى لم يكن للعقول عندهم رسم ولا ذكر ، فانقلب بعد سقراط وأفلاطون الأمر بالسكلية ، فصارت الطبيعة تبعاً والعقل متبوعاً ، والطبيعة الموجودة آثاراً والعقل مؤثراً ، ولم يبق للهوى فعل ولا وظيفة في العالم إلا من حيث القابلية والانفعال ، وانحصر الموجود والتأثير في العالم في العقل والنفس الانساني وهو من ذلك العالم ، وترقى العقل الانساني الى الاعتراف بوجود الاله وتديره للعالم وأنه خير محض ، فن تبصر في هذا الفرق العظيم ، وتصفح الرسائل الأفلاطونية ، وعلم ما بها من متانة الحكمة ، ودقة الأفكار ، وجزالة اللفظ لم يسعه أن ينكر ما هذه الفلسفة من علو المقام الذي اجتمعت عليه الأوائل والآخر ، فن تأمل التاريخ رأى الفلسفة الأفلاطونية سارية في أفكار الأمم منذ نشأتها سريان الدم في بدن الانسان ، منها أخذ أرسطاطاليس ، ثم الاسكندر يون ، نصيبا وافرا من أصولهم ، ومنها أخذ الاهيون من النصراني أمهات أقوالهم في النفس الانسانية وبقائها بعد الموت حتى امتزجت باعتقادهم امتزاج العرق باللحم ، ومنها أخذ جم غفير من المعتزلة كثرامة وأبي هاشم وغيرهما من حكماء الاسلام أقوالهم ، ومنها اقتبس فلاسفة القرون المتوسطة من النصراني واليهود كما أخذ منها البعض من فلاسفة ألمانيا في القرن السابق ، ولازوا منها يقتبسون . فتل هذه الفلسفة التي علا صيتها بين الأمم ، وأثرت في أفكارها مما يستدعي من كل طالب الحكمة طول التأمل ومزيد العناية . انتهى ما قاله الاستاذ سنتلانه بالحرف .

وانما نقلت هذا الكلام برمته لأنني وجدته أشبه بمجزة لدينا محمد ﷺ فهذا القول آخر ما وصل اليه العقل الانساني ولم يزد عليه أحد كما سألته ايضاً بعد ، وهو آخر سلسلة علوم الأوائل ونهايتها ، ومع ذلك جاء بما هو أعلى منه القرآن ، فهذا عجب أن تجيء نهاية الحكمة على لسان من لم يقرأ حرفاً واحداً ، ولم يتعلم ، وهو أمر عجيب وغريب !

فقال بعض الطلبة لى : ما إجمال ماضى من آراء الفلاسفة ؟ قلت : ان الغاية المطلوبة من الفلسفة هو العلم اليقيني ، ولا يقين فيما يطرأ عليه التغير ولا يثبت له ، فهو الى العدم أقرب منه الى الوجود ، وهذه حال الطبيعة ، فاذن لا تحاول الحال من أحد أمرين : إما أن لا يتمكن الانسان من العلم ، وهذا رأى السوفسطائية وكل من أنكر الحقائق ، وإما أن يكون وراء الطبيعة ما لا تدركه حواسنا من الجواهر الثابتة التي لا يتطرق اليها التغير وتكون موضع العلم اليقيني ، وهذا ما حل أفلاطون على اثبات ماسماه بالمعاني وهي جواهر مجردة عن المادّة مفارقة للطبيعة الحسية تفيدنا العلم اذا تعلق بها عقلنا . فقال : فماذا جرى بعد ذلك ؟ فقلت :

آراء أرسطاطاليس

هنالك قال أرسطاطاليس تلميذه : أنا لا أنازع في أن موضوع الفلسفة هو الوجود ، ولا أنازع في أن المحسوسات الطبيعية ليست من الوجود في شيء . فلا يمكن اتخاذها أساسا للعرفة ، ولا أنازع في أن العلم لا يتعلق إلا بالكليات لا بالظاهر والأفراد ، كل ذلك سلمناه ، ولكن أنازع في قول أستاذي : « إن الكليات التي تعلق بها العلم إنما هي جواهر قائمة بنفسها مفارقة للمادة ، فكيف تكون الكليات قائمة بنفسها مفارقة للمادة ، وهي في الوقت نفسه مؤثرة فيها ، فهنا لا تخلو الحال من أحد أمرين : إما أنها مفارقة لا اتصال لها بالأفراد كالإنسانية العامة لا اتصال لها بزيد وعمر ، فكيف إذن أثرت في الأفراد الوجود وهي مفارقة لهم وأما أنها مقارنة والمقارن المتحرك المتغير متغير ، فأين الثبات والدوام الذي امتازت به تلك الكليات ثم أين المفارقة ؟ إذن كلام أفلاطون عندي مشكل ، فانه أثبت مفارقة الكليات لأفراد الموجود منها وأثبت تأثيرها فيها ، إذن المفارق مقارن ان التأثير بغير المقارن غير ممكن (يقول مؤلف هذه الرسالة : هذا القول في عصرنا منقوض فتأثير المفارق حاصل الآن على بعد) ثم كيف يكون جوهر الشيء مفارقا لما هو جوهره ، وكيف ينطبق الجوهر الواحد على زيد وعمر ، ثم ان مازعه أفلاطون من أنه منطبع في الأفراد انطباع الصورة في المرآة كلام تشبيهي تمثيلي والمثال غير الحقيقة ، إذن هو أثبت عالين : عالم العقل ، وعالم الحس ، ولم يبين وجه الاتصال بينهما . فقال أحد الطلبة لى : فإذا فعل أرسطاطاليس إذن ؟ قلت قل ان أساس العلم شيء نراه بأبصارنا ، ونحسه بحواسنا ، وهو الصورة ، ذلك أن العالم الذي نراه هو عبارة عن مادة ، ولكن هذه المادة انما هي أمر عديم (وبعبارة أخرى) هي مجرد استعداد أو إمكان ، وهذا الاستعداد أو الإمكان أو العدمي تعين لنا وظهر لنا بالصورة ، فاننا نفرق بين صورة الكرسي والشباك والباب والسقف وجميعها من الخشب ، فالخشب المشترك بين هذه الأربعة نسميه مادة لها ، والأشكال التي رأيناها من المقادير طولاً وعرضاً وعمقاً ولونا وما أشبهها نسميه صورة ، فهذا التمثيل جعلناه تفهما للمادة العامة ، والصورة العامة ، والمادة أو الهيولى العامة لا وجود لها إلا بالصورة وهي في نفسها إمكان محض ، فاننا قط ما رأينا مادة إلا وهي متميزة بصورة ، أما المادة وحدها فلم نجدها ، فاننا نرى كوكبا وشمسا وقرا وجادا وحيوانا وأرضا ، ولم نره هيولى بغير صورة ، فالصورة هي التي تعلق بها العلم وهي موجودة نشاهدها ، أما الكليات والجواهر العقلية فوجودها ذهني لا خارجي ، فكيف يتعلق بها العلم ؟ فالعلم إذن يتعلق بالصورة فينزع العقل الكليات من تلك الصور ، فيرى أفرادا في الوجود ككفرس وإنسان وحصان فيقول حيوان ، ويرى حيوانا وإنسانا ونباتا فيقول نام ، وهكذا ، فهذا هو موضوع العلم منه انتزع العقل الكليات ، لا أن الكليات هي أصل العلم ، بل هي فرع عن الأفراد الخارجة المحسوسة فهي الثابتة .

فقال بعض الطلبة : فما نفرّع على هذين المذهبين ؟ قلت : نفرّع عليهما في الاسلام الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة كما يقوله الأستاذ سفتلانه ، فإذا سمعت الأشاعرة يقولون : « إن وجود الشيء عين ماهيته » فهذا هو عين قول أرسطاطاليس ، وإذا سمعت المعتزلة وفلاسفة الاسلام يقولون : « ان الوجود غير الماهية » وأثبتوا اسم الوجود لما يتصور في العقل ولما يمكن وجوده وهو نفسه معدوم . قال الأستاذ سفتلانه : وما هذا إلا رجوع إلى مذهب أفلاطون .

ثم قال أرسطاطاليس : « إن المادة والصورة لتمييز بينهما إلا باعتبار العقل ، وفي الحقيقة لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فلا المادة توجد بدون صورة ، ولا لصورة خالية عن المادة » انتهى

وقال أرسطاطاليس أيضا : « فهنا أمران : مادة وصورة ، ولما كانت المادّة تخلع صورة وتلبس أخرى كان هناك أمر ثالث لابدّ منه ملازم لها وهو ما نسميه :

الحركة

فالمادّة أبداً منتقلة من صورة إلى صورة ، وهذا الانتقال نسميه حركة من مكان إلى مكان ، أو من جوهر إلى جوهر آخر ، أو من كمية إلى كمية ، هذا قوله ، ومعناه أن الغذاء إذا صار في الحيوان جسم سبع مثلاً ، والطفل إذا نما سنة فسنة ، والإنسان إذا صار من مكان إلى مكان . فهذه كلها نسميها حركات فالأولى حركات جوهر إلى جوهر ، والثانية نسميها حركات في الكمية ، والثالثة نسميها حركات في المكان . قال :

الطبيعة

هي مجموع الثلاثة : المادّة ، والصورة ، والحركة . قال أرسطاطاليس : إن المادّة دائماً النزوع والتشوق إلى الوجود لا تزال تشاق إلى الاتصال بالصورة حتى تستكمل بها ذاتها ، فإذا بلغت من الصورة درجة ما فلا زالت تشاق إلى ما فوقها ، فهي أولاً مادة كادت أن تكون عارية من الصورة خالية من الأوصاف والتعيينات الفعلية ، ثم ترتقي فتصير معدناً ، ثم ترتقي فتصير شيئاً متوسطاً بين المعدن والنبات ، ثم تصير نباتاً فتلتحق بها النفس النباتية ، وآخر درجة منها شيء متوسط بين النبات والحيوان ، ثم تصير حيواناً فتلتحق به النفس الحيوانية ، وآخر درجة منها شيء متوسط بين طبيعة الحيوان وطبيعة البشر ، ثم يصير إنساناً فتلتحق بعبادته القوة العقلية وهي نور إلهي يأتيه من خارج ثم ما فوق الإنسان من الجواهر المفارقة والنفس المجردة ، فهي كالسلسلة ارتبطت كل حلقة بالأخرى ، وكالدّرج نابع بعضها بعضاً إلى أعلى المنزل . ثم قال : ومن تبصر في هذا الارتقاء العجيب تحقق أنه مامن خطوة تخطوها الطبيعة إلا وقد خلعت شيئاً من أوصافها العادية وقشورها الدنية ، وازدادت صفاء ونورا واتحاداً وبسطاً إلى أن تصل إلى صفات العقل ، فهو ارتقاء من القوة الخضة إلى العقل المحض ، ومن المادّة المجردة إلى العقل الصرف ، والكل متوجه للاحالة إلى الخير المحض ، وهو الغاية المقصودة من الطبيعة .

وقال أرسطاطاليس أيضاً : « إنّ العالم مثل المنزل الواحد ، فيه أرباب وأحرار وعبيد وبهائم ، جمعهم صاحب المنزل في محل واحد ، ورتب لكل منهم وظيفة خاصة وخطة معلومة لا يتجاوزها حتى يحصل بتعاونهم مصلحة الجميع ، أو هو كالجيش الواحد اجتمع تحت اذن أميره اختلفت فيه المراتب والخطط ، واتحد السكل بكلمة الأمير . قال : وبدون هذا الأمير لا يستقيم وجود الجيش ولا تنظم حركته . قال : فأرأيناه في العالم من تناسب الحركات واتحادها يلجئنا إلى الاعتراف بوجود هذا الأمير ، وهو الإله ، وهو مبدأ الحركات ، وهو غير متحرك » .

فهذه آراء أرسطاطاليس ، وما تقدّم قبله من آراء سبقته ، هي آخر ما وصل إليه العقل الانساني إلى عصرنا الحاضر ، وليس هناك فلسفة غير ما تقدّم ، فكل ما نسمعه في بلادنا المصرية وبلاد الشرق وبلاد أوروبا في عصرنا لا يخرج عما سمعته الآن .

فقال أحد الطلبة : هذه رسالة فلسفية ، والفلسفة لا تعتمد إلا على دليل ، فما دليلك على أن العالم كله شرقاً وغرباً لم يخرج عن الآراء المتقدمة من أيام تاليس إلى أيام أرسطاطاليس ؟ فقلت له : قال الاستاذ سننلانه الطلياني : « انك اذا أردت أن تفهم الفلسفة حق الفهم فلا بد لك من معرفة آراء الأقدمين ، إذ الفلسفة وسائر العلوم كاللؤلؤ يكون طفلاً ثم يشب ثم يصير كهلاً وهو شخص واحد ، وكالسلسلة كل حلقة منها

ارتبطت بالأخرى حتى لا يمكن حلها من غير أن يفسد الجميع ، فمن لم يقف على أقوال القدماء حق الوقوف لا يمكن من استنباط آراء المعاصرين ، ولامن سبب اتخاذهم رأيا دون رأى ، ولا ما آلت إليه الفلسفة في حالها الراهنة .

قال (باكون) الفيلسوف الانجليزي : « إن التاريخ للعلوم كالبحر لجسد الانسان ، به يبصر ما تقدم وما بين يديه ، لكي يعلم الناحية التي ينبغي له أن يتصدها » انتهى كلامه .

ثم انه لا يخفى أن المسائل الفلسفية لا تتغير بتغير الزمان ، وهى الآن على ما كانت عليه في القرون الماضية من البحث عن ماهية الوجود ، ووجود الاله ، وجوهر النفس ، وكيفية اتصالها بالبدن ، وادراكها بالحس ، وماهى حق المعرفة والميزان الذى به يقاس حقيقتها . فهذه المسائل وأمثالها التى اشتملت عليها الفلسفة لم تختلف باختلاف الأجيال ، أنظن أنا نحن من الجواب أكثر مما كان يحسنه أفلاطون وأرسطو ، لا والله اما لو قدرنا على ذلك لقدرنا على الاتصاف بصفات الالهية ، وشتان ما بين البعوضة والفيل ، فلوراجعت هر بارت سبنسر مثلا لوجدته يعترف في كتابه المرسوم بالاصول الأولية بأن الأوليات فى الفلسفة مما لا طاقة للبشر عليها وأن لاسبقية لنا على الأقدمين إلا فى المسائل الجزئية ، والمباحث الفرعية ، دون ما يهمنى حلها من اشكالات الاصول ، فالمسائل باقية والجواب يختلف ، وكل جيل أخذ سبب من تقدمه بخطوات وخطوات ويؤخر أخرى وبنينا وبين الغاية المقصودة بون بعيد يكاد لا يتصوره عقل البشر فضلا عن أن يتخطاه ، ذلك سر الله لا يحيط به إلا هو .

ثم قال الاستاذ (سنتلانه) : « فلا يغرنك أيها الحبيب شقشة المتفلسفين ، وأنصت إلى الفلاسفة تجد كلاما منهم متبعا رأيا من آراء من تقدم ، يوافقه تارة ويخالفه أخرى إلى أن ينتهى النسق إلى فلاسفة اليونان ، ولهم حق السبق وفضيلة التمهيد .

فقال بعض الطلبة : حقا يقال : « إن كنت ناقلا فالصحة ، وأمدعيا فالدليل » وهأنت ذاصح نقلك فلا سبيل إلى المعارضة ، ولكنى هنا أريد أن أعرف تفصيل ما أجله من نقلت عنهما فانهما يقولان ان الآراء كلها فى عصرنا ترجع الى علماء اليونان (وبعبارة أخرى) ان السلسلة المتقدمة التى ذكرتها لا يحدوها مذهب من المذاهب فى الشرق والغرب الآن ، فأرجو أن تذكر لنا أمثلة على ذلك حتى يصح لدينا أن الآراء لاتعدو تلك السلسلة الفلسفية المبتدئة بتاليس المنتهية بأرسطاطاليس .

فقلت : مثال ذلك أنه ظهر فى أواخر القرن السابع عشر فى انجلترا الفيلسوف الانجليزي (جون لوك) وكان يقول : « إن المعرفة سببها الاختبار والبحث ، ولا سبيل الى البحث بغير الحواس ، والحواس توصل ما فى المادة من المعانى الى النفس ، فالمادة أصل والامور العقلية فرع ، فههنا ثلاثة أشياء : مادة ، وعقل ، وحواس . فالحواس خدام ينقلون صور المادة الى نفوسنا ، فالمادة هى الأصل والمحور ، والحواس خدامها ، وللمادة الأثر الفعال ، والفلسفة ترجع الى المادة لا غير ، أليس هذا الرأى يرجع الى آراء الفلاسفة الأولين اليونانيين الذين قالوا : « إن العالم يرجع الى المادة من هواء أو ماء أو جزء لا يتجزأ » . فقال نعم ها احق فقلت : ثم جاء بعده :

باركلى

فقال : إن قول (لوك) يثبت من نفسه أن المادة ليس لها وجود مستقل ، وإنما هى موجودة ، لأن حواسنا تشعر بها ، فإذا لم تكن الحواس لم تكن المادة ، فكان هذا المذهب راجعا الى مذهب أفلاطون تقريبا ، لأنه جعل المادة تابعة للحواس ، ومعلوم أن الحواس تابعة للنفس . وأفلاطون يقول : لا وجود إلا بالامور العقلية ، ولا علم يتعلق إلا بها . ثم جاء :

هيوم

وألف رسالة عنوانها « الطبيعة البشرية » جارى فيها (باركلى) فى نقي وجود المادّة المستقل ، ثم أثبت بنفس هذه الطريقة أن العقل ليس له وجود مستقل ، ولا جرم أن هذا ينحونحوالسوفسطائية الذين لا يثبتون علما . ثم جاء :

الأستاذ كانت الألماني

وألف كتابه « تحليل العقل المجرد » ووضع فاسفته الكيالية ، وأثبت أن المدارعلى العقل ، وأنه أصل المعارف والعلوم ، فجعل للعقل والنفس الشأن الأول فى هذه الحياة ، وأخذت ألمانيا كلها تهتم بما وراء الطبيعة وتبعه أمثال (شار) ، و (غوته) ، ونقل عنه (بتهوفن) قوله : « إن عجيبتى فى الحياة هما القبة الزرقاء ترصعها الكواكب » و « الناموس الأدبى فى نفس الانسان » ، وتبعه (شلنغ) و (هيجل) و (شوبنهاور) وكان كتابه « تحليل العقل المجرد » كان تمهيدا لآراء شوبنهاور ونيتشة وبرغش ووليم جيس ، ولا يزال نظامه الفلسفى قائما ، لأن العلم الحديث فى اشخاص بيرسون وبوانسكارى أثبت أن الحقيقة والمادّة والطبيعة ونواميسها كلها مما يستنبطه العقل ولا وجود لها إلا بوجوده ، فكأن أكليل النصر عقد لكانت وفلسفته ففازا على المادّة والاحاداه

فقال بعض الطلبة : ولأى المذاهب يرجع هذا ؟ فقلت : هو أقرب إلى قول أفلاطون وقد تقدم قريبا فقال آخرون الطلبة : نريد جدولا يبين ما تقدمت عليه . فقلت : هذا جدول يعرف مذاهب الفلاسفة ومراتبهم فى العلم قديما وحديثا بحيث يرد كل مذهب إليه ، وقد تقدمت بعضه ولكننا نذكر ما تقدم وما يبنى عليه ، وهذا نصه

(١) هؤلاء هم الطبيعيون ، هم يشبهون الجنين ، والدود فى الطين ، أوفى بطن الحيوان ، أوحاسة اللس .

(٢) هؤلاء دهيرون ، هم يشبهون الطفل وحيواناله حاستان

(٣) هم سوفسطائية ، يشبهون الشاب ، وحيوانا ذا ثلاث حواس .

(٤) هؤلاء يشبهون البالغ وحيوانا ذا أربعة حواس وهو الخلد (بالفتح) فى الظلمة

(٥) هؤلاء يشبهون الفتى ، وحيوانا ذا خمس حواس كالأنعام .

(٦) هؤلاء إلهيون ، يشبهون الشيخ الكامل وملسكا من ملائكة السماء .

(١) تاليس المالى : عنده أصل العالم الماء انكسيما نيس : عنده أصل العالم الهواء انكسيمندر : عنده أصل العالم مادة لاصورة لها .

(٢) ديموقراطيس . أنبأذوقلس : أصل العالم عندهم الجزء الذى لا يتجزأ وهو دائم أبدا

(٣) بروتاغورس . غورغار يوس . بيرون شيعتهم عندية . عنادية . لأدرية

(٤) وبعدهم فيثاغورس يقول : الأصل العدد ، وأنبأذوقلس يقول : الأصل المحبة والكراهة .

(٥) أنكساغورث يقول : أصل العالم عقل نظمه .

(٦) سقراط ، وأفلاطون ، وأرسطاطاليس

(١) جون لوك : مادى يشبه تاليس المالى وهو انجليزى .

(٢) داورن بنج الدهريين ، والمعدون فى مصر وفى الشرق أشبهوا مذهب الدهريين

(٣) هيوم يشبه السوفسطائية ، وكذلك بعض المتعلمين فى أوروبا ومصر وبلاد الشرق الذين يشكون ولم يقفوا على الحقائق لوقوفهم على الظواهر وجهلهم بالفلسفة .

(٤) باركلى ، وكانت الألماني يشبهان أفلاطون ، وكذلك : سبنسر ، وجون لك ، وأوليفر لودج .

ومن العجب أن علماء الشرق والغرب يرجعون في هذا المقام الى نقطة واحدة هي مركز الاتصال ، فلقد قرأت في كتاب « راجا يوكا » الذي ألقاه في سنة ١٨٩٥ وسنة ١٨٩٦ بهيئة محاضرات الاستاذ (سوامي فيثيكندا) بعنوان « الفلسفة اليوجية » في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة ، وهو ترجمه عن الهندية ، يقول بالانجليزية التي ترجمتها هنا الى العربية ما يأتي :

« إن المذاهب ثلاثة : وهي مذهب السنخ ، ومذهب اليوجي ، ومذهب الفيدا . أما مذهب السنخ فانه لا يفكر في إله خالق للعالم ، وأما مذهب اليوجي فانه يقول : « إن العالم له إله ولكنه مخنص بالعلم فقط ، وأما العمل فليس له » . وأما مذهب الفيدا فانه يقول : كلا . إن هذه العوالم منظمة موسيقية وهذا النظام الجليل شاهد عدل على إله نظمه بعلمه وأحكمه بقدرته ، إن هذا العالم المشاهد من كواكب وشموس وعناصر ونبات وحيوان الخ لا يمكن أن تصدر إلا عن ارادة ، أما المذهبان السابقان فهما لا يباليان بخالق للعالم ، ومعنى هذا أن اليوجيين لا يريدون أن يثيروا مسألة خالق العالم بل هم يتجنبونها ، يقول : ولكنهم عرفوا الله بطريقة أخرى غريبة ، وهامى ذه : « قالوا إن علمنا قاصر على مالا نهاية له ولا جرم أن العالم فيه ماله نهاية زمانا ومكانا ومالا نهاية له فيهما ، وقد وجدت على الأرض عقولنا فعرفت ماله نهاية وما لا نهاية له ، ففعلنا لا نعرفه ، وإذا ظهر في الوجود أن ماله نهاية عرفته عقولنا ، فلا جرم أن هناك عقولنا عرف مالا نهاية له وهو الله » وقالوا أيضا : « هو معلم المعلمين علم الأولين والآخرين ، والافن أين جاء لهذه العقول علمها ، ويستحيل على المادة أن تحدث علما ، إن علومنا ثابتة في نفوسنا ولكنها صادرة عن علم معلم آخر ، فوظيفة الاله عندهم علم ملاحظ له ، وتعليم جميع الناس علومهم ، لأن المادة عمياء جاهلة ، والجاهل لا يعطى علما » انتهى

هذا ما ترجمته لك من هذا الكتاب ، وفي الكتاب طول فاقصرت لك على المفيد ، وهنا أقول لك : اللهم اني لني عجب ! إن عقول الشرقيين وعقول الغربيين رجعت الى رأى واحد ، فإذا رأيت تاليس ومن بعده من الدهريين والطبيين لوجود عندهم إلا للمادة ، ورأيت فيثاغورس لا يقول إلا بالعدد ، فهو لاء في مقابلة علماء السنخ في الهند الذين لا يفكرون في خالق العالم ، وإذا رأينا أنكساغورس يقول : « إن للعالم إله ، ولكنه لا يعمل فيه شيئا » فهو نظير مذهب اليوجي ، وإذا رأينا سقراط يقول : « الله يعلم العالم ويدبره » فهذا بعينه هو مذهب الفيدا ، وهو الكتاب المقدس عند الهنود ، وإذا رأينا كتاب الفيدا قد استدلت بالنظام الموسيقي في المادة فهو نفس الدليل الذي قاله سقراط سواء بسواء ، وقد شرحه سقراط فيما تقدمت لك شرحا وافيًا فهنا اتحد الماديون في أوروبا ، والروحيون في الشرق ، وغاية الأمر أن العقول تنتقل من طور إلى طور حتى تصل الى الحقيقة ، وإذا رأينا أفلاطون يقول : « ان هناك مثلاً أخذنا العلم عنها » فهذا هوذا مذهب اليوجيين في الهند يقول هذا القول بنصه وفصه ، فيقول : « ان علمنا لا يكون من المادة بل هو من الله » وكيف يأخذ العقل عن الحجر ، ولقد سمعتم الاستاذ سنغلانه التلياني فيما نقلته لكم في هذه الرسالة يقول : « إن فلسفة أفلاطون هي التي سرت في جميع الأمم ، فالنصارى والمسلمون وأمم أخرى قد سرت فيهم سر يان الروح في الجسد ، وأن ألمانيا اليوم متأثرة بها عن علمها الاستاذ « كانت » انتهى .

إذن العالم الانساني كله سار من طرق مختلفة في عصرنا هذا نفسه إلى نقطة واحدة ، فالليونان اتوا إلى العقول والله فوقها ، وأهل أوروبا بشهادة سنغلانه وسبنسر ، وكانت الألمانية رجعت إلى هذه النقطة بنفسها . إذن كل أولئك الذين جهلوا هذه الحقيقة لا يزالون في الطريق حتى يصلوا ، فالمسألة مسألة الزمن لا غير وبهذه الرسالة قد وقفنا على حقائق ثابتة مؤيدة بالعلم والدليل والحكمة .

أيهما الأصل العدم أم الوجود ؟

بل من العجب أن نفس هذه الآراء شرقا وغربا ، ونهاية الفلسفة في الأمم الشرقية والغربية قديما وحديثا توضح لنا ما قلناه سابقا وهو : هل الأصل هو العدم ؟ أو هو الوجود ؟ فنقول تأييدا لما سبق : إذا رجع الروحيون في الهند إلى قوة فوق القوى تمدهم بالعلم عند اليوجي ، وتنظم العالم أيضا في الفيدا ، وإذا رجع أفلاطون إلى المثل الأفلاطونية ، فذلك كله لا أول له ، ولا جرم أن هذا وجود لا عدم ، إذن الوجود أصل ، بل إن نفس الدهريين مثل (ديموقراطيس) يقولون : « إن المادة لا أول لها » فالوجود أصل عندهم . فهذه الأمم في أثناء بحثها أثبتت أن الأصل هو الوجود ، فإن كانوا في طريق البحث كالدهريين والطبيعيين قالوا هو المادة ، وإن انتهوا فيه قالوا هو العقل ، أو هو الله ، إذن الأصل هو الوجود كما قدمناه ، والعدم يحتاج إلى دليل (راجع ما تقدم في هذه الرسالة) .

تذكرة في أمر الديانات والفلسفة

إذن ظهر أن سر الفلسفة عند أمم الشرق والغرب يرمز لها بنظرات الخليل ، إذ أيقن لما نظر الكوكب فالقمر فالشمس ، ثم انتهى إلى الله ، فهؤلاء اليونانيون قالوا بالماء وبالهواء الخ ثم بالجزء الذي لا يتجزأ ثم رجعوا إلى ما وراء المادة أيام سقراط وأفلاطون ، وهؤلاء أهل الهند من السنخ ، والبوجيين ، وأتباع الفيدا وقفوا عند المادة ، ثم قالوا بالله يعلم ولا عمل له ، ثم بالله عالم قادر ، إذن قصة الخليل تشبه نظرات الأمم من حيث ترتيبها مبدأ ونهاية ، ولما كان الخليل في بلاد العراق كان مبدأ نظره في الكواكب ، وأهل أوروبا كان نظرهم في المادة ، وأهل الهند في الأرواح ، فكأن بلاد الشرق الأدنى كانت وسطا بين المادية والروحانية ، لأن النظر متوجه للنور ، وأهل الهند أقرب إلى الروح ، وأوروبا نظرت في نفس المادة الخافتة ، ولكن النهاية واحدة وهو الله . انتهى

هذا ، ثم إن المشائين تابعون لأرسطاطاليس وبعدهم الرواقيون الذين يجمعون بين رأي أفلاطون وأرسطاطاليس ، ويقولون : « إن في المادة قوة عقلية » .

فقال آخر من الطلبة : قد فهمنا هذا الجدول ، وقول سبفسر : « إن المتأخرين يرجعون في آرائهم إلى أقوال اليونان ، وهذه الأمثلة كافية في ذلك ، وأدركنا اتفاق علماء الشرق والغرب في أصول العلم . إذن هؤلاء المتعلمون من المصريين والعراقيين والسوريين والترك لم يخرجوا عن هذه الأقوال . قلت نعم بل لا يمكن لأن الآراء التي نقلتها لك عن اليونان لا يخرج عنها قول ، فإذا سمعت أن تركيا ، أو مصر ، أو عراقيا عنده رأي مادي أو إلحادي ، فاعلم أنه يرجع إما إلى قول ديموقراطيس بالجزء الذي لا يتجزأ ، وإما إلى قول السوفسطائيين الذين لا يعترفون بحقيقة فيقولون بالعندية أو العنادية أو اللادورية ، فترى الرجل منهم يقول : « المعلومات لكل امرئ على حسب ما عنده » وهذا هو الرأي الأغلب عند المدعين العلم من الشرقيين ، أو يقول : « لاحقيقة أبدا » .

ولقد علمت فيما تقدم أن الفلسفة كطفل شب فصار كهلا فشيخا ، فأكثر المتعلمين نصف تعليم في الشرق لا يعرفون من الفلسفة إلا المباحث الأولى التي لا تحتاج إلى نصب ولا تعب فما عليه إلا أن يقول : هذه أمور لا قيمة لها ، ومعنى هذا أنه لا قيمة لهذه العلوم والمباحث ، فهو أشبه بالسوفسطائية كما قدمت .

فقال طالب آخر : أريد أن أعرف ماذا حصل بعد أرسطاطاليس من المذاهب ، وما اسم شيعة أفلاطون وما اسم شيعة أرسطاطاليس ؟ فقلت : أما اسم شيعة أرسطاطاليس فهم المشاهون ، وأما اسم شيعة أفلاطون

فهم أهل أكاديميا ، وهو اسم بستان بأثينا ، كان فيه اجتماعهم للدرس والتعليم ، وهذا قول سبتلانه ، فهو يقول في أسلافنا أنهم أخطئوا في تسمية أصحاب أفلاطون باسم المشائين .

أما الذي حصل بعد أرسطاطاليس فهو أن مارذ به على أستاذه قابله بنظيره تلاميذه فقالوا له : إن المادة عندك إمكان محض ، أو عدم ، فكيف يكون للعدم اشتياق ؟ وكيف تشتاق المادة وهي لا وجود لها عندك ؟ إن هذا كلام أشبه بكلام الشعراء خيالي محض ، والفلسفة تطلب الحقائق لا الخيالات ، بل إذا سلمنا أن لها وجودا ضعيفا كان للعالم أصلان : مادة ، وصورة ، ففسر التوفيق بينهما ، والمقصود من الفلسفة حصر الوجود في أصل واحد ، ثم انهم قالوا له إن أفلاطون لم يقدر على إيجاد الصلة بين عالم المثال وعالم المادة ، وأنت اعترفت بالآله وبالمادة ولم تقدر أن تربط وجه تصرف الآله في المادة بكلام واضح ، وهذه هي شيعة (ثاوفرسطس) و (استراتون) وهم متأخرو المشائين ، فهؤلاء عجزوا عن إتمام المباحث الإلهية التي ابتدأها أستاذهم أرسطاطاليس ، وتوغلوا في المباحث الطبيعية ، فمنهم من اعتنى بعلم النبات وهو ثاوفرسطس ، ومنهم من اشتغل بالتشريح وبالبحث عن طبيعة المعادن وهو استراتون ، ومنهم من قال : « انه لا بقاء للنفس بعد الموت ، لأنها ناشئة من اعتدال المزاج كما تنشأ الألمان من مناسبة الأوتار ، فإذا انحلت المزاج واضمحلت النفس وهم شيعة أرسطاطاليس وغيره من الشيعة الأرسطاطالية ، وهذا ينطبق على ما قاله الامام الغزالي في « المنقذ من الضلال » إذ قال مانصه بعد ما ذكر الدهر بين من الفلاسفة : « الصنف الثاني وهم قوم أكثر مباحثهم عن عالم الطبيعة ، وعن عجائب الحيوان والنبات ، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوان فرأوا فيها من عجائب صنع القدرة الإلهية وبدائع حكمة الله ما اضطروا معه الى الاعتراف بقادر حكيم مطاع على غاية الامور ومقاصدها ، ولا يطلع التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع إلا حصل له هذا العلم الضرورى لكمال تدبير الباني لبنية الحيوان ، لا سيما بنية الانسان ، إلا أن هؤلاء السائرة بحجهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان : فظنوا أن القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه أيضا وانها تبطل ببطالان مزاجه ، ثم اذا انعدم لا يعقل » انتهى . قل الاستاذ سبتلانه : فهؤلاء الجماعة هم شيعة (ثاوفرسطس) .

هنالك قل قائل منهم : إذن الفلسفة بعد أرسطاطاليس أخذت ترجع القهقري . قلت نعم ترك القوم علم الإلهيات واقتصروا على علم الطبيعة ، ولكنهم لم يرجعوا الى السوفسطائية ، ولا إلى من قبلهم ، بل اعترفوا بالآله وجهلوا البحث فيه ولهم الحق ، وبعضهم أنكر بقاء النفس ، لكن مذهب أفلاطون جعل للنفس المحل الأول ، فقال : ثم ماذا جاء من المذاهب . قلت : مذهب أصحاب الرواق ، وهم منسوبون إلى رواق كانوا يجتمعون فيه بمدينة أثينا ، ويسمون أيضا أهل المظال ، فهؤلاء يقولون على ما يقول سبتلانه : « إن هذه المادة لا تقوم ولا تبقى إلا اذا كانت فيها قوة أنطف منها تمسك أجزائها وتضبطها وتربط بعضها ببعض ، وهذه القوة نوع قوة عقلية مصدرها ما هو أعلى منها وألطف من النفوس ، ومصدر الجميع القوة الإلهية التي سموها بالعقل وهو عندهم الإله المفاارق للمادة ، وقد أبدع في العالم قوة سارية فيه ، امتزجت به امتزاج الدم بسائر الأعضاء ، وبسريان تلك القوة في العالم المحسوس حصلت الحياة والحركة والحس والعقل في الموجودات كل على حسب رتبته من الوجود ، ومن ذلك ما نشاهده في العالم من النظام والترتيب ، وأما شعربه من مناسبة الحركات ، ومنافع الأعضاء ، وأثار العقل ، والعالم من أعلاه الى أدناه علة ومعلول ، لامصادقة فيه ، وكاه مقدر بالحكمة الإلهية ، فالنور الإلهي الساري في العوالم كلها أشبهه بالنار في الخشب والانسان منه حظ عظيم ، ولا يقر به من ربه إلا الأخلاق ، فعلم الأخلاق عندهم هو أهم العلوم . قالوا : الفلسفة بستان سياحه المنطق ، والطبيعيات

أشجاره ونباته ، ومحمد الأخلاق ثمراته ، والحكيم من جمع بين العلم والعمل . فهنا مقامان لثالث لهما ، مقام أصحاب الحكمة ، فلاناس إلا الحكماء ، ومن اقتنى أثرهم ، وتشبه بأخلاقهم . ومقام عوام الخلق ، فمن لاعلم له ، ولاعمل فهو بمن لا يعتد بهم ، وهم في الأرض كالأنعام ، وليس هناك مقام ثالث ، ولا واسطة بين المستقيم والمعوج ، فاما أن يكون الانسان مستقيماً أى حكماً ، واما أن يكون معوجاً أى غير حكيم .

يقول الاستاذ سبتلانه : « إن ملخص مذاهب اليونان يرجع إلى ما يأتى : إما أن يقال : إن الوجود هو هذا المحسوس ، واما أن يقال هو المعقول لا المحسوس ، واما أن يقال هو المحسوس المعقول معا ، وليس هناك أمر رابع ، فأول بحثهم كان مقصوراً على المادة يلتمسون ماهية هذا الوجود المحسوس » .

ثم برز سقراط وأفلاطون فأبانا ما بين العقل والمادة من التمييز ، فانقلبت المسألة الى التوفيق بين المادة والعقل واتصاهما ، وتأثير كل منهما في وجود العالم . فقال أفلاطون : الجوهر العقلي هو الأصل في الوجود ، ووجود المادة أمر قريب من العدم المحض ، ثم بالغ في التفريق بينهما حتى كأنه لا اتصال بينهما . ثم ظهر أرسطاطاليس فضيق على أستاذه ، وقال : إن الوصول من العالم العلوى الى السفلى لا يتأتى بطريق أستاذه أفلاطون ، وأن اتصال العقل بالمادة حاصل في الأفراد ، ولكن لما حاول الارتقاء من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ، وإلى العقل الإلهي زلت قدمه . ووقع فيما كان يحذر منه ، إذ عجز عن ذلك فلم يبق إلا التمسك بأحد قولين : فاما أن يقال المادة هي الأصل الوحيد ولا شيء سواها ، وهو قول أبيقورس ودهرية عصره ، أو القول بوحدة العقل والمادة ، وهو قول أهل الرواق ، أقول : وهو يجمع بين رأيي أفلاطون ، وأرسطاطاليس .

وبعد ذلك لاتجد من القرن الثالث قبل المسيح إلى آخر القرن الثاني بعده غير المذاهب القديمة ، والحكماء ما بين شاك في الحقائق ، وأدهري لا يقول بغير المادة ، أو رواقى يقول بوحدة المادة والعقل ، أو مشائى متفرغ للطبيعات .

شيعة الاسكندرانيين

ويعرفون باسم المذهب الأفلاطونى الحديث

أنشأها بها « مونيوس سكاس » أى الجمال ، فهو في أول حياته كان حلالاً ، وكان نصرانياً ، ثم رجع الى وثنية اليونان ، ولد سنة ١٧٥ بعد الميلاد ، ومات سنة ٢٤٢ ب.م وتلميذه أفلوطين توفى سنة ٢٦٩ بعد الميلاد ، وتلميذ أفلوطين بروفيروس ، ويشتهر في الكتب باسم فرفور يوس ، ولد بصور الشام سنة ٢٣٢ بعد الميلاد ، وتوفى سنة ٣٠٤ ب.م فهو لاء ومن بعدهم يسمون الفرع الاسكندري ، وجاء بعدهم (بيليخوس) ومن تبعه ، ويسمون الفرع الشامى إشارة الى مولد (بيليخوس) إذ كان باحدى بلدان الشام وتوفى سنة ٣٣٠ ب.م ، ثم سريانوس وبرقلس ومن تبعه ، ويسمون الفرع الأثينى ، لأن دار التعليم إذ ذاك قد انتقلت الى أثينا ، وولد برقلس سنة ٤١١ ب.م وتوفى سنة ٤٨٥ ب.م . قال : « ان مذهب الاسكندرانيين آخر المذاهب المتبعة في الفاسفة اليونانية ، وهومن أحكمها أصولاً ، وأوسعها دائرة ، وأوضحها طريقة ، جمعوا بين المذاهب المتقدمة ، فألفوا بينها بأن أخذوا السليم منها ، ورفضوا السقيم ، وتعقبوا كل ما فيها من الخلل والشبه حتى كان مذهبهم تخلصاً أفكار اليونان منذ بداية فلسفتهم ، وعمدة كلامهم . قالوا إن أفلاطون وأرسطاطاليس لم يكن بينهما خلاف في الاصول ألبتة ، وإنما اختلفوا في أساليب البحث ، فمن فهم مقاصد كل منهما وسبر معناه لم يتوقف في الاعتراف بذلك .

قال سبليوس في تفسير كتاب المقولات لأرسطو : « اذا ظهر الخلاف بين أرسطاطاليس وأفلاطون ، فالقاعدة أن لا تقف عند ظاهر المعنى ، ولا تعتقد بوجود الخلاف بين الحكميين ، بل ينبغي لك أن تستقصى

معناها فتجدهما متفقين لا محالة .

قال الأستاذ سنتلانه : « إن هذا الرأي بنى عليه أبو نصر الفارابي رسالته الموسومة (بالجمع بين رأى الحكيمين أفلاطون وأرسطاطاليس) وهى مطبوعة فى مجموعة رسائل ، تنبع فيها مواضع الخلاف المدعى وجوده بينهما فصلا فصلا ، وقد أصاب وأجاد فى كثير مما قاله الاسكندريون ، إن هذا الوفاق لبس بمقصود على أفلاطون وأرسطو ، بل انه يجمع سائر الفلاسفة ، فمن راجع تاريخ الفلسفة العتيقة تحقق أن الفلاسفة بأسرهم على كلمة واحدة ، مجمعين فى المهمات لا تراهم يختلفون إلا فى الجزئيات والفروع .

تلك حكمة الأوائل تداولوها غابرا عن سالف من بداية الاجتماع الانسانى ، اشتركت فيه الفرس والبراهمة والسككندان والـبرانيون ومصر واليونان ، كيف لا والعقل الانسانى جوهر واحد لا يتغير باختلاف الأقاليم والأعصار ، وأصل كل حكمة الإلهام الالهى ، فينبغى للحكيم والحالة هذه أن لا يأتى قولاً من الأقوال ، بل عليه أن يأخذ على حق معناه وحقيقة جوابه يجده مطابقاً للأصول ، فإذا تحقق الخلاف ولم يكن وجه للتأويل ، فالرجع إلى مذهب أفلاطون إذ هو الأقرب للحكمة الأولى .

وهنا أفاض الأستاذ سنتلانه فى آراء علماء الاسكندرية إلى أن قال ناقلًا عنهم : إن هذا الخلاف لا يستد إلا اذا تفكر الانسان فى نفسه فانه يرى أن روحه متصرف فى بدنه ، ومع ذلك هى جوهر لطيف مفارق للمادة الخ وهكذا ضربوا المثل لله بالشمس ، وأن حرارتها وضوؤها ينبعثان الى أقصى أطراف العالم ، وهكذا السراج يضيء البيت ويقتبس من نوره مئات السرج ، وهو لا ينقص ولا يفيض ، والصوت يؤثر فى سمع القوم وهو لا ينقسم مع كثرة المستمعين ، وهكذا العلم يرسم فى أذهان المستمعين ، ولا ينقص ذلك من علم العالم شيئاً ، إذن الله واحد لا يتجزأ مع تكثير ما يصدر عنه من الآثار ، والقدرة اذا بلغت أشدها لا تبقى معطلة ، فلا بد من بروز آثارها .

ثم قال : إن الشهرستانى نسب هذا القول خطأ الى أرسطاطاليس ، وهو فى الحقيقة من مذاهب الاسكندريين ، وأبان أن كتاب (أولوجيا) الذى هو أول ما نقل الى العربية فى القرن الثالث الهجرى ، وفيه أمثال هذه الآراء قد نبه علماء الاسلام الى أرسطاطاليس وهو فى الحقيقة جلة منتخبات من الكتاب الرابع والخامس والسادس من إلهيات أفلاطون نقل من السريانى الى العربية بدليل انه مقسم الى (ميامير) وهى كلمة سريانية معناها المقالة ، ومعنى (أولوجيا) قول على الربوبية .

فقال بعض الطلبة : لقد عرفنا الآن صور الآراء فى انصوري الأولى أيام اليونان وأيام الاسكندريين فى المدة التى قبل المسيح التى بعده ، فنريد الآن أن تبين لنا أولاً كيف اتصلت الفلسفة العربية بالأفلام الاسلامية أى كيف نقلت من علماء الاسكندرية الى علماء الاسلام ، وثانياً نريد رأيك أنت فى هذا الخلاف الذى بين حكماء اليونان وإن كان علماء الاسكندرية قد تعرضوا للجمع بين الأقوال المتقاربة . فقلت : أما نقل الفلسفة اليونانية الى العربية فإن لها طرقاً شتى منها ما تقدم ذكره هنا ، وهؤلاءهم نقلا كتاب أفلاطون الذى ذكرته لكم سابقاً انه بعد المسيح من السريانية : أى ان السريان كانوا نقلوه الى لغتهم ثم نقل الكتاب الى العربية وهناك طرق أخرى لا يسع المقام ذكرها ، ولكن أذكر لكم ماقصه الفيلسوف الكبير الفارابى إذ قال مانعه بالحرف الواحد من كتاب عيون الأنباء : « إن أسر الفلسفة اشتهر فى أيام ملوك اليونانيين وبعد وفاة أرسطاطاليس بالاسكندرية الى آخر أيام المرأة ، وانه لما توفى ببقى التعليم بحاله فيها الى أن ملك ثلاثة عشر ملكاً ، وتوالى فى مدة ملكهم من معلمى الفلسفة اثنا عشر معلماً أحدهم المعروف بأندرونيقوس ، وكان آخر هؤلاء الملوك « المرأة » فعلمها أغسطس الملك من أهل رومه ، وقتلها واستحوذ على الملك ، فلما استقر له نظر فى خزائن الكتب ، فوجد فيها نسخاً لكتب أرسطاطاليس قد نسخت فى أيامه وأيام ثاوفرسطس ،

ووجد المعلمين والفلاسفة قد عملوا كتباً في المعاني التي عمل فيها أرسطو، فأمر أن تنسخ تلك الكتب التي كانت نسخت في أيام أرسطو وتلاميذه، وأن يكون التعليم منها، وأن ينصرف عن الباقي وحكم أندرونيقوس في تدبير ذلك، وأمره أن ينسخ نسخاً يحملها معه إلى رومه، ونسخاً يبقها في موضع التعليم بالاسكندرية، وأمره أن يستخلف معلمها يقوم مقامه بالاسكندرية، ويسير معه إلى رومه، فصار التعليم في موضعين، وجرى الأمر على ذلك إلى أن جاءت النصرانية فبطل التعليم من رومه وبقى بالاسكندرية إلى أن نظر ملك النصرانية في ذلك، واجتمعت الأساقفة، ونشاوروا فيما يترك من هذا التعليم وما يبطل، فأرأوا أن يعلم من كتب المنطق إلى آخر الأشكال الوجودية، ولا يعلم ما بعده، لأنهم رأوا أن في ذلك ضرراً على النصرانية، وأن فيما أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرته دينهم، فبقى الظاهر من التعليم هذا المقدار، وما ينظر فيه من الباقي مستورا إلى أن كان الاسلام بعده بمدة طويلة، فانتقل التعليم من الاسكندرية إلى أنطاكية وبقى بها زمنا طويلا إلى أن بقي معلم واحد فتعلم منه رجلان ومعهما الكتب، فكان أحدهما من أهل حران، والآخر من أهل مرو. فأما الذي من أهل مرو فتعلم منه رجلان: أحدهما ابراهيم المروزي، والآخر يوحنا ابن جيلان، وتعلم من العراقي اسراييل الأسقف وقويري، وسارا إلى بغداد، فغشاغل ابراهيم بالدين، وأخذ قويري في التعليم، وأما يوحنا بن جيلان فإنه تشاغل أيضا بدينه وانحدر ابراهيم المروزي إلى بغداد فأقام بها، وتعلم من المروزي متى بن يونان، وكان الذي يتعلم في ذلك الوقت إلى آخر الأشكال الوجودية، وقال أبونصر الفارابي عن نفسه أنه تعلم من يوحنا بن جيلان إلى آخر كتاب البرهان، وكان يسمى ما بعد الأشكال الوجودية الجزء الذي لا يقرأ إلى أن قرئ ذلك وصار الرسم بعد ذلك حيث صار الأمر إلى معلمي المسلمين أن يقرأ من الأشكال الوجودية إلى حيث قدر الانسان أن يقرأ. فقال أبونصر: أنه قرأ إلى آخر كتاب البرهان اه

فلما سمع ذلك الطلبة. قال بعضهم: لقد ثلجت صدورنا لهذا البيان فنحن الآن نود أن تبين رأيك في الخلاف المتقدم في أصل العالم والمادة الذي شجر بين أفلاطون وأرسطاطاليس. فقلت: إن هذا الخلاف إنما يصح على الطريقة التي أبرزها هذان الحكماء للناس، فهناك تشعبت الآراء، واختلفت الطرق، واحتاج النوع الانساني إلى علماء يجمعون بين الآراء، ويوحّدون الصفوف كالذي نقلته لكم عن علماء الاسكندرية فلا أعيد.

فقال قائل منهم: ولكن هذا الرأي الذي جمعوا به بين الآراء المختلفة وإن كان جيلا واضحا لا تزال الشبه تحوم حوله، فإن هذا كله ماهو إلتشبيه، والتشبيه لا يعطى برهانا، ولا يؤدّي إلى الحقيقة، فإن ضوء الشمس والسراج ونحوهما ماهي إلا أمثال. فقلت: لقد قدمت لكم مافي المقدمة من القواعد في مبدأ العالم والمادة ملا يتوجه عليه هذا الاعتراض ولا الشكوك، وهذا هو الذي هداى الله إليه فادرسوه وفكروا فيه، فهو لا يتوجه عليه ما توجه على أفلاطون وعلى سقراط، والعالم الحديثة قرّبت البعيد، وسهلت الطرق، فطرق العلم اليوم أقرب إلى أن تكون معبدة سهلة، وقد تبين بدراسة المادة والصورة أن هذا العالم كله يرجع إلى نقط ضوئية. فقالوا نحب الأفاضة في هذا الموضوع؟

بحث عام في المادة والصوت في الهواء

ثم نفس الهواء، ثم الضوء في الأثير، ثم العناصر المادية

فقلت: أنا قدمت لكم أن آراء المتقدمين والمتأخرين أجمعت أن المادة وجودها إما ضعيف، وإما هي معدومة، وما الوجود على حسب الرأي العام في الأمم الآن إلا نقط نورية سرية الحركة تتوَعّت إلى ضوء

وحارة وكهرباء وماء ومعدن الخ .

إن الهواء إذا اهتز في الثانية الواحدة ٣٢ مرة نتج عنه أدنى الأصوات بحيث تتمكن آذاننا من سماعه ، فإذا زادت الاهتزازات بحيث تبلغ ٧٦ ألف مرة في الثانية ، فهو أعلى صوت يمكن أن يؤثر في عصب أسماعنا ، إذن الحركات الهوائية التي تقل عن ٣٢ مرة في الثانية والتي تزيد عن ٧٦ ألف مرة في الثانية لانسمعها ، وهذا حق ، لأن الريح العاصف إذا اشتدت فإنتا لانسمع صوتها ، إذ نرى الأشجار تكاد تلمس الأرض ونحن لانسمع لها صوتا ، لأن الأذن لانسمع ما زاد على الحد المتقدم ، وأكثر الناس لا يعلمون .

بحث في مادة الهواء

إن نتيجة الامتحانات التي أقامها العلامة « ويليام كروكس » أمام الأكاديمية العلمية في باريس دلّت على أن أتن الآلات المفرغة للهواء لانسكنى لانفراغ الهواء أو أي غاز آخر من إنشاء محكم السد ، بل لابد من بقاء أثر قليل ، وقد فرغ هو الهواء من كرة زجاجية قطرها ١٣ سنتيمترا ولم يبق فيها إلا جزءا واحدا من مليون ، ومع ذلك كان عدد ذرات ذلك الجزء الزهيد من الهواء يبلغ مليون مليون مليون .

قال : وإذا أردنا ادخال الذرات الهوائية التي أخرجناها بحيث يدخل في كل ثانية بواسطة فتحة خاصة مائة ألف ذرة في الثانية الواحدة احتجنا إلى سبعمائة مليون سنة ليملأ هذا الفراغ ثانيا ، وهذه المدة تكون قد انطفت فيها شمسنا وطاحت أرضنا ، فهذا عرفنا الصوت وعرفنا جرم الهواء ، فلنشرع في :

مبحث الضوء

فنتقول : لقد استقر رأي العلماء اليوم على أن أعيننا لا ترى الاهتزازات في الأثير التي تقل عن أربع مائة مليون مليون في الثانية الواحدة ، ولا التي تزيد على ٧٩٠ مليون مليون في الثانية الواحدة ، إذن الصوت حركات والضوء حركات ، فأقل العددين للون الحرة ، وأكبرهما للون البنفسجي ، وبقية الألوان بين هذين اللونين ، وقد أدرك العلماء الآن أن الطيف الشمسي يمتد إلى ما وراء البنفسجي ، ولكن لا تدركه العين كما لا تدر الأذن ما زاد من الحركات عما حدد لحاسة السمع ، إذن المسألة كلها في الصوت والضوء ترجع لكمية الحركات لا غير ، والإنسان عبارة عن جهاز معد لا يدرك ما يناسبه من ذلك ، ومحروم مما عداه .

العناصر المادية

فأما العناصر المادية فما هي إلا حركات في الأثير كالحركات التي ظهر بها الصوت في الهواء ، والحركات التي ظهر بها الضوء في الأثير ، غاية الأمر أن الحركات كلما كانت أشد سرعة كانت أغاظ حجما ، وكلما كانت أقل كانت أظف ، فترى العناصر الأرضية ما هي إلا انقطاضية نهتز في الثانية الواحدة أضعاف مائتة الحركات التي أحدثت الضوء ، فإذا رأينا الضوء قد نشأ من اهتزازات فبلغ في الثانية الواحدة ٤٠٠ مليون مليون فان العناصر المادية تنشأ من اهتزاز الأثير ستة آلاف مليون مليون مرة فأكثر وأقل في الثانية الواحدة كما تراه مفصلا في تفسير سورة النور عند آية : « الله نور السموات والأرض الخ » وقد تبين هناك أن قطرة الماء تبلغ ذراتها ملايين الملايين ، وأن بين تلك الذرات خلاء يساوي الخلاء الذي بين السماء والأرض والنجوم والشموس . إذن هذه العوالم ما هي إلا حركات ، فإذا اشتدت كانت من العناصر ، وإذا ضعفت كانت ضوءا منظورا . إذن العناصر ضوء متكاثف متجمد لا غير ، وهذا الضوء المتكاثف متخلخل جدا ، فالمادة كلها مجوفة تجويفات عظيمة وأصولها الحركات في عالم لانعرفه إلا بأثاره ، هذه هي المادة فكيف تكون

أثبت كما تقدم أن العلم عجز عن تفريقه ، بل بقي منه مقدار عظيم يعد بالملايين من الذرات ، فهذا نظير ما في نفوسنا من الكسر الدائر ، فهذا مثل ~~ههههه~~ . فالمادة التي أمامنا عند تجزئتها تشابه ماركز في نفوسنا من العلوم العددية التي لانهاية لها في التجزئة .

مسألان من علم الميقات

وهنا أقصم مسألتين من علم الميقات ﴿ المسألة الأولى ﴾ السنين الكبيسة والبسيطة ﴿ المسألة الثانية ﴾ الخسوف والكسوف .

المسألة الأولى : السنين الكبيسة والبسيطة

إن السنين القمرية لها سبعة أدوار ، كل دور ٣٠ سنة ، ومجموعها ٢١٠ سنة ، وهذا هو الدور الكبير والدور الصغير منه ١١ سنة مركبة كل منها من ٣٥٥ يوما ، وتسمى سنة كبيسة ، ومنها ٩ سنين كل منها مركبة من ٣٥٤ يوما وتسمى سنة بسيطة ، فكل دور من الأدوار الصغيرة هذا حكمه ، وهذه الأدوار لا تتغير فتكون إذن أشبه بالكسر الدائر المتقدم في عدد $\frac{9}{2}$ والسنة الكبيسة في كل دور هي ٢ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٣ و ١٥ و ١٨ و ٢١ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٩ وهذه الأعداد في الكبيسة تكون في كل دور وبقية الأعداد بسيطة .

المسألة الثانية : الخسوف والكسوف

إن في كل ١٨ سنة ١١ يوما يحصل ٧٠ خسوفا وكسوفا ، منها ٢٩ خسوفا و ٤١ كسوفا ، وكل خسوف وكل كسوف في كل دور لا يتغير ، فهي إذن مثل السنين الكبيسة والبسيطة ، فهذان المثالان يشبهان $\frac{9}{2}$ المتقدمة التي رأينا لها أدوارا منظمة في نفوسنا .

بهجة جميلة وخلاصة هذا المقام

إن نفوسنا مشتملة على أعداد وعلوم ، وتلك الأعداد والعلوم كامنة فيها ثابتة ، أما المادة فلا تبات لها ولادوام ، والدليل على ثبات العلوم في نفوسنا أن الكسر الدائر والكسر غير الدائر متى عرفه الانسان وجده مخبوءا في النفس كأنه كنز كان مخفيا ، ثم يجد عدم تناهي التجزئة في المادة التي لا تبات لها ، فهي دائما مضطربة وهي أشبه بما نراه في أنفسنا من عدم تناهي التجزئة في الكسر الدائر المتقدم ، وإذا نظرنا إلى عدم الوقوف على آخر الكواكب في العدد فهو نظير ما نحس به في عقولنا من عدم انتهاء للأعداد المركبة من الواحد فلا الواحد في نفوسنا وقفنا على أجزائه ، ولا العدد المركب من تكرار هذا الواحد وقفنا على نهايته ، إذن نفوسنا اصل للمادة وهي مستمدة من نفوس أكبر منها أصل لها والجميع راجعون لله كما جاء في القواعد التي في مقدمة هذه الرسالة ، إن نفوسنا شابهت المادة من جهة وخالفها من جهة أخرى ، فهي ثابتة من حيث حفظ صور العلوم فيها ، مضطربة من حيث حركتها الفكرية التي لا تهدأ في النوم ولا في اليقظة ، فهي كبحر عظيم ، ساكن الماء ، مضطرب الأمواج دائما ، أما المادة فهي كaleb النار .

إن من العجب أن تلك الحركات التي برزت في الأثير وكان منها النور والهواء ، وجميع العناصر قد ظهرت فيها أدوار منظمة لدورانها في الأفلاك كأدوار الخسوف والكسوف المتقدمة ، وأدوار السنين الكبيسة والبسيطة فهذه الأدوار الحادثة في المادة تشبه الأدوار العددية في الكسر الدائر ، وهذا مركز في نفوسنا ، إن نواويس العناصر ونواويس الضوء والحرارة كلها مقترات عددية ونفوسنا منظوية عليها ، وستكشف لنا إذا جاوزنا هذه الظلمة الجسمية ، وأن مانراه في المادة المتفرعة من الجواهر العقلية من النظام يشوقنا إلى النظام المخبوء

في نفوسنا ، وليس بيننا وبينه إلا مفارقة المادة ، ومتى فارقناها وصلنا الى سعادتنا وخرجنا من هذه العوالم المضطربة ، وهأنذا الآن أقول قد أجبتنا بهذا البيان عن الأسئلة الأربعة المتقدمة ، فثبت النفوس صار سامعاً به ثبات معلوماتها ، والعلم هو نفس المعلوم بخلاف المادة المضطربة ، وهذا هو السؤال الأول ، وأما قولكم كيف نقتل وحدة الخالق مع انه يعلم ما لا يتناهى كثرة ، لجوابه أن نفوسنا كما قدمنا تعلم العدد وتعلم الكسر ولا نهاية لها ، ومع ذلك لا يقول أحدنا ان نفسى متعددة بل يقول هى واحدة ، وأما قولكم كيف يعلم الله ما لا نهاية له مع ان عقولنا لا ندرك ذلك فكيف نعتقد ما لا ندركه ؟ فهذا أيضاً مدفوع ، فنحن ندرك الكسر الدائر المتقدم ، وندرك أدوار الخسوف والكسوف ، وأدوار السنين الكبيسة والبسيطة ، ونعلم أن تلك الأدوار جميعها لا نهاية لها إجمالاً ، ولكن عقولنا تشهد أن الله يعلمها تفصيلاً ، وليس الحادث كالقديم . وأما جواب السؤال الرابع وهو اذا كانت المادة أشبه بالمعدوم ، أو هى معدومة ، فإن ذلك علامة نبحث ونجتهد ونخترع وننظم المدن فالأولى تركها ! فهذا السؤال يحتاج إلى الإفاضة في الإجابة عنه : فاعلموا أيها الأذكى أن وقوفنا على هذه الحقائق ، ووثوقنا بها يدفعنا للعمل والرقى والاسراع فيهما بقدر طاقتنا ، ولى على ذلك شاهدان : الشاهد الأول نفس أفلاطون الذى أذاع هذه الفكرة في العالم فانه أنف جمهوريته في نظام الأمم وسياساتها وحكوماتها وتربية الجيوش ، والأمراء ، وعلم الأخلاق ، وقد أجمع المحققون أن هذا الكتاب ليس له نظير من هذا القبيل قبله ولا بعده ، وقد تقدم انه أثر في كل الأمم ، والسبب في ذلك أن الانسان متى أيقن بأن نفسه قريبة من خالق العالم يشعر بفرح ونشاط ومسرّة لا نظير لها ، ويرى أنه خليفة له ، فيريد أن يرضيه ويتحجب إليه بل يرى فوق ذلك أنه أب للناس حوله وهم أبنائه ، تستدعيه بالانسانية ، ويرى من واجبه أيضاً أن يكون دائم العمل والفكر مشاكسة لما رأى من الابداع الغريب والنظام المدهش في العالم الذى شعرت به حواسه ، ويعلم أنه إنما أبدعت له هذه العوالم ليدرسها ويتمرّن على العلم فيها ، فهى أشبه بلوح الصبيان في المكتب ، وكأنه هو صبي يتعلم ، والصبي اذا لم يتقن قراءة اللوح لم يفز بعد في بقية حياته بالسعادة المترتبة على ذلك ، كذلك هؤلاء مع علمهم بأن هذا العالم وجوده خيال يعتقدون اعتقاداً جازماً بأنه لوح لهم يقرءونه ، وبه وحده وبدراسته يسعدون حالاً وما لا ، فهم من جهة يدرسون هذا اللوح ، ومن جهة أخرى يزهدون في اللذات التى تحول بينهم وبين تلك الدراسة ويميزون بين الزهد في الحطام والزهد في العلم والدراسة ، فالجهال الذين يظنون أنهم صالحون يزهدون في دراسة لوح هذه الدنيا ، فهؤلاء غافلون مغرورون ، والحكماء يحرصون على ادراك حقائق هذا الوجود مع زهدهم في لذاته التى كلها وقتية لادائمة ، هذه هى الحقيقة التى لامرية فيها لقوم يعتقدون . الشاهد الثانى : الأنبياء والمرسلون فما من نبي إلا وزهد الناس في الدنيا وزهد هو فيها ومع ذلك نجد المرسلين منهم لاكثرهم دول وممالك ، ونراهم يحرصون على العلم بالوحى وابعثوا على تعليم أممهم ، فما ذلك إلا لأنهم جعلوا هذه المادة لوحاً يقرءونه ، وأعرضوا عما فيها من اللذات ، وانتظروا لقاء ربهم فرحين مستبشرين وآثارهم دائمة ، فهذه الطائفة أرقى من سابقنها وهم هداة الأمم وزهدهم في الدنيا هو الذى أعانهم على تنظيمها واعدادها للحياة كالآباء يحرسون على تربية الأبناء ، ويمتدّونهم بكل ما يلزم للحياة ، هذا هو الصراط المستقيم ، هذه هى الحقيقة الواضحة الجليلة التى استبشرت بها نفسى واطمأنت إليها وفرحت بها ، ولوشئت الآن أن أدرج في هذه الرسالة فوائد الكتب المقدسة كالقرآن والانجيل والتوراة للملأت بها مجلداً من الآيات والسير الشريفة ، ولكن هذه الرسالة راجعة للعقل ، والحكمة خاصة لا تخص بدين ولا مذهب ولا نحلة ، بل عامة للناس ، يقرءونها بعقولهم ويدرسونها .

فقال قائل من الطلبة : بقيت لى مسألة . فقلت : ماهى ؟ فقال : أريد إيضاح ما تقدم في المقدمة من حيث العالم المشاهد واستنتاج عالم الغيب منه فوق ما تقدم ؟ فقلت : ذكرت لكم فيما تقدم أن جسمى مشتق

من العوالم الأرضية ، وأن الضوء المحيط به آت من العوالم السماوية ، وأن الأرض اذا عجزت عن الضوء الحسى فهي عن الضوء المعنوى وهى العقول أعجز ، ونكون النتيجة أن العقول مركزها ومركز النفوس فى عالم غير المادّة ، وكما أن جسمى جاء من عالم كبير وهو العالم المادى المجانس له هكذا عقلى جاء من عالم عقلى مجانس له قياسا على جسمى . قال نعم تقدّم هذا . قلت : وأنا الآن أزيد بيانا ، لندرس الحواس والتنفس والشراب والغذاء فى الجسم ، الانسان يتنفس من الهواء ، ويتغذى بالطعام ، كما ان جسمه من الأرض وما حولها ، ويشرب من الماء وهو يحيط بالأرض ، فهنا أربعة أمثلة : جسمى ، وغذائى ، وشرابى ، وتنفسى (والأغذية مخلوقة فوق الأرض) فهذه الأربعة كل منها مشتق من مخزن كبير من جنسه . قلوا جميعا نعم . قلت : والحواس الخمس هذا حكمها ، فكما كان الجسم من جرم هذه الأرض وما عليها ، وغذائى من أغذية عليها ، وشرابى من ماء محيط بها ، ونفسى من هواء يحيط بهما ، والضوء الذى يحيط بالجميع آت من عوالم سماوية ، هكذا لما كانت :

- (١) حاسة اللمس التى تعرف الحرارة والبرودة والنعومة والخشونة قد أحاطت بها عوالم من جنس ما تحتاجه .
- (٢) وحاسة الذوق التى تعرف الحلو والمر والملح قد أحاطت بها عوالم كثيرة من جنس ما تحس به .
- (٣) وحاسة الشم أحاطت بها المشومات التى تمدها .
- (٤) وحاسة السمع أحاطت بها كرة الهواء التى تؤدى إليها الأصوات .
- (٥) وحاسة البصر أحاطت بها عوالم النور التى تمدها بالضوء فيكون الابصار ، هكذا كانت نفوسنا لها عوالم تحيط بها من جنسها .

جسمى (١) وغذائى (٢) وشرابى (٣) ونفسى (٤) والنور الذى أهدى به (٥) وحاسة لمسى (٦) وحاسة ذوقى (٧) وحاسة شمى (٨) وحاسة سمى (٩) وحاسة بصرى (١٠) . كل هذه تستمد من عالم يحيط بها مجانس لها ، فهذا الاستقراء يلجئنا أن نقول لا محالة أن روحى ونفسى وعقلى يحيط بها عوالم مماثلة لها عاقلة روحية نفسية تستمد منها ، وهذه النفوس والأرواح لها مرجع وأصل ، وهو الذى يسميه الناس والديانات « الله » كما أن الضوء المحيط بجسمى له أصل وهو قرص الشمس ، فأنه هو أصل العالم .

فهذا العالم المشاهد منقوشة صورته فى عقول أبرزته كانتقاش الأعداد المتقدمة فى عقولنا فتبرزها فى الخارج على مقتضى ما نشاهد ، والذى عرفنا تلك العقول اتصال نفوسنا بها واستمدادها منها كاستمدادنا الماء من النهر والمطر ، وما ابراز تلك العقول ما كمن فيها من تلك الصور فى الخارج إلا كإبرازنا نحن ما كمن فى نفوسنا من المعانى بالنطق باللسان ، وإخراج الكلمات من الخارج الصوتية ، وهذا الموضوع كله هو معنى : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون » وفى السماء رزقكم وما توعدون * فو رب السماء والأرض إنه حقّ مثل ما أنكم تنطقون » فعبّر بنطقنا ولم يعبر بأعمالنا التى تصدر عما ركز فى نفوسنا من المعانى كالنطق لأن النطق سريع سهل ، فصنع الله للعالم ، وضع العقول التى تسمى ملائكة يعبر عنه تعلينا لنا بنطقنا الذى يبرز ما كمن فى عقولنا ، فبهذا عرفنا العالم الذى يسمى ملائكة ، وعرفنا أن له مبدءا وهو الله ، وعرفنا أن تلك العقول التى سميناها ملائكة تدبر شئون هذا العالم كما ندبر نحن منازلنا ، وعرفنا أن نفوسنا سترجع إلى تلك العوالم بعد موتنا كما أن أجسامنا ترجع إلى عوالمها التى خلقت منها ، فهذه مجاميع العلم والحكمة ، وهذه هى التى حيرت العقول ، وأذلت الفحول ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم

فقال آخر : ما المادّة التى خلق منها العالم ، فقلت اذا احتجت أنت إلى مادّة فى نفسك لتكون فيها صور ذهنية احتاج العالم إلى مادّة ، وهذا هو الذى تقدمت فى هذه الرسالة انه قد حلّ الاشكال الوارد على أفلاطون فى نظرية المثل الأفلاطونية .

برهان بقاء النفس من العلوم الطبيعية والفلكية

فلما سمع الطلبة ذلك ، وكان في يوم الثلاثاء ٢٦ مارس سنة ١٩٢٩ م مساء . قل قائلهم معبرا عن جمعهم : إن أسلوبك في هذه المحاورات معنا أسلوب جميل يخلب الأبواب ظاهره ، ولكننا لما رجعنا إلى أنفسنا ألفينا أنفسنا معك تشبه (سقراط) مع (أنكساغورس) ، أو تشبه (أرسطاطاليس) مع (أفلاطون) أو المشائين مع (أرسطاطاليس) فكما أن سقراط لما قرأ كلام أنكساغورس بعد موته وجدده غير محدد ولا نافع في وصف العقل ، وهكذا أرسطاطاليس اعترض على أفلاطون إذ لم يبين وجه ارتباط المثل التي ذكرها بالعوالم المشاهدة ، وهكذا المشاءون بعد (أرسطاطاليس) قالوا إن أستاذهم وقع فيما وقع فيه أستاذه ، إذ لم يبين (أرسطاطاليس) وجه تأثير خالق العالم في المادة ، ولا وجه العلاقة بين الخالق والمخلوق ، هكذا نحن نرد عليك بنفس ما قلت ، ونتقض كلامك في حياتك ، ذلك أنك قلت في أول محاوراتنا معك إن الدليل على أن النفس الناطقة من عالم غير العالم الأرضي أنها أشبهت الضوء ، فكما أن الضوء قد عجزت الأرض عن أن تمتدنا به فهي عن الضوء المعنوي أعجز ، إذن نفوسنا من عالم علوي لطيف ألطف من الضوء . فقلت نعم أنا قلت ذلك أولا وآخرا . فقال قائلهم : ونحن الآن نقول مستدلين بطريقتك على عدم بقاء النفس ، فنقول : كما أن ضوء الشمس يفتي فناء لامرء له عند غروبها ، هكذا أرواحنا بعد موتنا لا بقاء لها ، فإجسامنا إلا كالأرض ، وما أرواحنا إلا كضوء الشمس ، فلو كان لأرواحنا بقاء بعد موتنا لكان لضوء الشمس بعد غروبها بقاء في أرضنا ، ولكن ضوء الشمس يعدم حالا عند غروبها ، إذن يكون العدم حتما عند موتنا ، وهذا قياس منطقي لا يقبل المعارضة ولا الجدال على حسب طريقتك التي اخترتها واكتفيت بها ، إذن أصبحت محاورتك معنا معطية لنا اليقين بعدم النفس عند الموت بعد أن كان عندنا شبه برهان على بقائها قبل هذه المحاورة ، فالتاس إذن يؤمنون بإيماننا كإيمان المجازء ، فأما البرهان فلا . فقلت لهم : أظنتم أنكم فائزون في استدلالكم ، صادقة براهينكم ؟ قالوا نعم ونحن بذلك موقنون . قلت فاسمعوا : إن نفس هذا البرهان يثبت بقاءها ، فلنبحث ضوء الشمس المذكور : إن أرضنا في استضاءتها أشبه بالمستحم في النهر لا غير ، وما ضوء الشمس إلا كماء النهر والرياح الجارية ، إن الماء يجري من خط الاستواء في النيل إلى البحر الأبيض والهواء تحركه الحرارة فيمر على الأشجار والمزارع فيحركها وينفض عنها الغبار ويمر إلى جهات أخرى من العالم ، وضوء الشمس يجري منها ساريا في العوالم لا يقف كما لا يقف ماء النيل بعد مروره على بلادنا ، فكما يزعم الذي لا تدبر عنده أن الريح الهابة عليه وهو في مزرعته قد فثت ، ويزعم المستحم في النهر وشارب الماء أن الماء الذي مر به أو شربه قد فثي ومافثي وإنما هوسائر في طريقه بحيث يجري ماء النهر حتى يصل إلى البحر بالنسبة للمستحم في النيل وينزل في الجسم فيختلط بالدم ، ثم ينزل بولا أو عرقا من الجسم ، ثم ينزل على الأرض فيتحول إلى بخار يرجع إلى الجو ولا يفتي ، هكذا ضوء الشمس الذي يمر بأرضنا هو باق ولا يفتي كما بقي الهواء وكما بقي الماء سواء بسواء ، ألا ترون رعاكم الله أن علماء الفلك يقولون : قد كشفنا سديما جديدا ، ووجدنا ضوء قد سافر في الجومائة مليون سنة ، وهذا آخر ما كشفوه . أفلاترون انهم الآن في أمريكا قد ابتدعوا منظارا ، وهم الآن يصنعون ، قطره ٢٠٠ بوصة ، وهم يتوقعون أنهم سيرون به كواكب قد جاء نورها من أجرامها منذ مائة ألف مليون سنة ، إن الدكتور شابلي الأمريكي مدير مرصد (جامعة هوفارد) الأمريكية من أشهر علماء الفلك ، نشرت عنه إحدى المجلات الأمريكية أن نظامنا الشمسي مع المجرة التي هو منها عبارة عن كرة واحدة ، فكما أن أرضنا تدور كل ٢٤ ساعة دورة هكذا هذه المجرة ونظامنا الشمسي الذي هو ذرة واحدة في ثلثمائة مليون سنة ، ويجري في الثانية الواحدة ٢٠٠ ميل ، ويقول : إن مركز

هذه المجرة هونقطة اتصال العقرب والحية بالرامي ، وهذه النقطة تبعد عن الأرض خمسين ألف سنة نورية ، فالنور المنبعث منها ونراه في الأرض الآن خرج من تلك النقطة منذ خمسين ألف سنة نورية ، إذن النور لم يعدم وهو باق تلك المدة ، وهذه المسافة للنور قليلة فإن العلماء يرون الآن نجوما انبعث النور منها منذ مئات الملايين ، فإذا كان هذا قول علماء الفلك فعناه أن الضوء لا يفتنى إلى أمد عظيم ولم يجدوا دليلا على انعدامه ، فإذا رأينا الضوء لا يزال جاريا مائة ألف مليون سنة ، ولاندرى متى يفتنى فإن نفوسنا التي هي أطف وأبسط من الضوء ، إذن تعيش هذه المدة وتعيش إلى الأبد ، بل لادليل على فناها ،

ومن أراد اعتقاد فناها فليأت بدليل على فنا الضوء الذي هو أطف منها وأبسط ، وقد أجمع علماء الفلك انهم يرونه بعد مئات ألوف الملايين من السنين ، إن هذا القول يدلنا على أن عالم الأثير الذي يجري فيه الضوء ليس كعالمنا ، أولاترون اننا نرى الكرة فتراها تجري ثم تقف ولكن جرى النور خالف ذلك ، فهو يجري ولا يقف ولا ينقطع ، إذن حركات النور في الأثير تخالف حركات الأجسام الأرضية ، فالنور لم يثبت عدمه إلى الآن بل هو ينتقل من عالم إلى عالم ، ونور شمسنا من تلك الأنوار ، وما أرضنا إلا أشبه بالمستحم في النهر كما قلت ، فإذا غربت الشمس فعناه أن أرضنا كانت غارقة في ضوء الشمس فخرجت من ذلك النهر ، فكما أن خروج المستحم من النهر لا يدل على انعدام ماء النهر ، هكذا خروج أرضنا من بحر ضوء الشمس عند الغروب لا يدل على فنا النور ، بل النور باق ، وهو يجري ، ويتقبله أحياء في عوالم أخرى ويبعثونه ويستخرجون منه عناصر الشمس كما نستخرج نحن عناصرها وعناصر النجوم من ضوءها . إذن ردكم على برهاني وقولكم إن كلامي بشعر بفناء النفس قد رجع إليكم وهو أقوى مما كان وأدل على بقاء النفس بعد الموت ، بل يزيد ثباتا وقوة بأن النفس بعد الموت قد حلت معها جميع أعمالها وهي تحاسب عليها غير منقوصة ، أفلاترون أن علماء الفلك يستخرجون من الضوء حقائق الكواكب بتحليله فيعرفون تركيب كل كوكب ، أفليس هذا كمسألة الحساب سواء بسواء لا يضيع منه مثقال ذرة كما لم يضيع من الضوء مثقال ذرة من تركيب الكوكب ، بل يرى علماء الفلك بمنظارهم حقائق الكواكب وما فيها من العناصر عنصرا عنصرا ويحكمون على أبعادها ، فالضوء يعرف الأبعاد ويعرف كل عنصر في الكوكب مهما تباعدت أقطاره وامتدت مسافته . إذن الروح باقية وأعمالها معها لا يضيع منها مثقال ذرة ، فضاء الكواكب يقول بلسان حاله : « ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون » .

فقال الجميع : الحمد لله ، هذا برهان لامطمع في نقضه . فقلت : الحمد لله رب العالمين ، وبهذا تم الكلام على الباب الأول من « رسالة امرأة الفيلسفة » . وأما الباب الثاني فقد تقدم في « سورة لقمان » فلا حاجة لذكره هنا (فارجع إليه هناك إن شئت) — انتهت اللطيفة السادسة في قوله تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله الخ » والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة السابعة

في قوله تعالى : فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم انظر الى تقطيع الأرحام في الأمم العربية للتناحر والقتال والتدمير ، لماذا كل هذا ؟ للخلافة والشهوات النفسية ، ويظهر لي أن هذا القرآن الذي نزل بالشورى وحفظ العلاتق بين العشائر والأقارب لم يأخذ بحجراه عند الأمم العربية أسلافنا ، ولم تستعد له تمام الاستعداد ، فما كادت شمس النبوة تغرب وتظهر نجوم العلم في ظلمات السياسة العربية الحالية حتى رأينا العباسيين والأمويين وغيرهم يتقاتلون ويتناحرون ويدبرون المكائد ويبعثون الجواسيس لأجل الخلافة ، فزالت دولهم ، ونكست أعلاهم ، وخرّ عليهم السقف من

فوقهم ، وباءت دولهم بالوبال .

الآنظر إلى مأسأ ذكره في ﴿سورة الحجرات﴾ إن شاء الله من تلك المكابد المنصوبة ، والحيل المحبوكة والمظالم المركومة ، والحدود العائرة ، والأعمال البائرة .

وكيف ترى أبا جعفر المنصور قد انصرفت همته الى عصبية العرب ففرقتها وأخذ يغدر بمن يؤمنهم وينصب الشباك لاصطياد الرجال وقتلهم ، والتفريق بينهم ، وكيف ترى « قثم » بن العباس بن عبيد الله بن عباس وهو شيخ العباسيين وكبيرهم يأمر غلامه أن يستفتيه على مرأى ومسمع من أهل اليمن وسادات مضر أيهما أفضل وهو يجاوبه أن مضر أفضل من أهل اليمن ، فقامت الفتنة بين القبيلتين على قدم وساق ، وتفرقوا شذرمذرا ، ولما قدم المهدي بن المنصور من خراسان ، قال له قثم : ادبر بابك المهدي الجانب الآخر من بغداد واجعل معه قطعة من جيشك فلا يتحدثون فتضرب بعضهم ببعض عند الحاجة ، وهكذا لما كانت ام الأمين عريية وأم المأمون فارسية صار العرب حزبا للأول والفرس حزبا للثاني وضرب الآخرون الأولين ، وقدرت بني المأمون في حجر البرامكة وسعوا له في ولاية العهد والفضل بن الربيع سعى في تأييد الأمين وحله على نقض بيعة أخيه ، ونصر الخراسانيون ابن أختهم المأمون بتدبير الفضل بن سهل ، وكان العرب من الجند العباسي قد أنهكتهم الحضارة والترف وتبددوا بسياسة التقسيم فلم يستطيعوا دفاعا ، هنالك أخرج الخراسانيون الخلافة من العرب وسلموها إلى المأمون كما أخرجوها قبلا من بني أمية وسلموها إلى أجداده ، وزاد الطين بلة ما حصل في أيام المعتصم الذي تولى الخلافة سنة ٢١٨ هـ وقد جمع حوله الأتراك والفرانجة ، وضرب العرب الضربة القاضية ، إذ قطع العطاء عنهم ، وانحط شأن العرب من ذلك الحين ، ومنعوا الولايات فتمكن الفرس من الدولة ، وهنالك قام مرداويج في أصفهان سنة ٣٢٢ هـ يريد أن يأخذ بغداد وينقل الدولة الى الفرس فلم يفلح ، ولكن نفوذ الفرس استحکم ، وفي أيام المأمون ومن بعده تظاهر الشعوب بالطعن في العرب والمأمون يقرهم منه ، ومنهم سهل بن هارون قيم بيت الحكمة ، وكان شديد التعصب على العرب ، وأبو عبيدة الراوية المشهور ، وعلان الشعوبي .

والدولة العباسية عهصران : عصر ارتفاع من سنة ١٣٢ هـ الى سنة ٢١٨ هـ وعصر تهققر يتبدى بخلافة المعتصم وينقضى بانقضاء الدولة العباسية ، إن عصر بني أمية كان للعرب فيه السيادة النامة ، وكانوا يظلمون غيرهم من القبط والنبط والروم والسرمان والسكادان والفرس والترك والسودان ، ومن أسلم من هؤلاء يأخذون أرضه ومنزله ، ويلزم بأن يحارب معهم لأنه مسلم ، ولكنهم لا يساؤونهم بأنفسهم ، بل يخرجونهم مشاة بلارزق ولا فيء ، فأثر ذلك في نفوسهم فكثرت الحوارج ، ولما قام الدعاة من آل البيت العلويين والعباسيين نصرهم الخراسانيون ، واتخذ الخلفاء أمهات أولادهم من الفرس ، فكان هؤلاء الأبناء شديدي الميل إلى الفرس ، ولقد أراد المنصور أن يستغنى عن الحرمين الشريفين بالقبة الخضراء التي بناها ببغداد ، لتقوم مقام الكعبة ، فكانت هذه سبب مبايعة محمد بن عبد الله من آل علي كرم الله وجهه بفتوى مالك رضى الله عنه وهكذا الأندلسيون قطعوا الداء لبني العباس إذ ذاك ، فاجتهد المنصور في قتل محمد بن عبد الله بعد أن علم أن مافعله من المخالفة لا يجدي نفعا .

وبالجملة ان الجامعة الاسلامية كانت في عصر الراشدين عريية ، وكان غرضهم الأول نشر الاسلام في الأرض يدفعهم إلى ذلك اعتقادهم المتين بصدق الرسالة ، وأن الله يدعوهم إلى ذلك ، فلما تولاه بنو أمية استعاضوا عن ذلك الاعتقاد بطلب المال ، وتحول الغرض إلى السلطة الزمنية السياسية ، وظلت الجامعة العربية متينة ، وفي عصر العباسيين استبدلوا الأعاجم بالعصبية العربية ، واحتاجوا في اصطناعهم أو استخدامهم إلى المال ، وانخرطوا هم في سلكهم بواسطة الأمهات ، ثم أصبح الأعاجم من الفرس والترك والديلم والصفد والفرانجة

وغيرهم يتسابقون إلى الاستئثار بالنفوذ بواسطة المال .

ثم إن المأمون لما مات سنة ٢١٨ هجرية أفضت الخلافة إلى أخيه المعتصم بالله ، وكانت أمه تركية الأصل من بلاد الصغد في تركستان ، فشب محبا للأتراك ، وكان قد أصبح لا يأتى من الفرس على نفسه بعد أن قتلوا أخاه الأمين ، وهى أول مظاهر جرأتهم على الخلفاء ، ولم يكن له من الجهة الأخرى قبة في جند العرب لما يعلمه من ضعفهم بعد مساهمهم إياه العباسيون من الازدلال ، وزد على ذلك أن أخاه المأمون أوصاه عند دنو أجله بمحاربتهم ، فلم ير له غنى عن اقتناء من ينصره غير الفرس والعرب ، وكانت الفتوح الاسلامية قد أدركت ما وراء النهر ، وكان العمال هناك يبعثون الهدايا إلى بلاط الخلفاء ، وفي جلستها صبيان الأتراك والفراغنة فهان عليه اقتناؤهم لاتصال نسب أمه بهم ، فاقبض منهم ألفا ، اشترى بعضهم بالمال والبعض الآخر أتاه على سبيل الهدية ، وتكاثروا حتى بلغ عددهم ثمانية عشر ألفا ، فضاقت بهم بغداد ، وضجر البغداديون من سوء تصرفهم ، فاقبض لهم مدينة سامرا ، وأقامهم فيها ، وأطلق لهم الأرزاق ، وجند منهم الجنود ، ولا ريب أنهم كانوا عوناً له في تأييد سلطانه ، والفوز في حروبه ، ضد أعدائه من الروم والترك ، ولكنهم كانوا من الجهة الأخرى سبيلا إلى تهقير الدولة العباسية بما كان من مطامعهم في الأموال واستئثارهم بالنفوذ حتى أصبحت الدولة وبيت مالها وخلفاؤها عرضة لأغراضهم . انتهى من كتاب « تاريخ المتمدن الاسلامى »

هذا كله تقطيع للأرحام لأجل الخلافة ، ولو كانت الخلافة بالشورى ما انتطع فيها عنزان ، ولا قتل الحسين ابن على كرم الله وجهه جند عبيد الله بن زياد أمير الكوفة في كربلاء يوم عاشوراء سنة ٦١ هجرية ، ومن تقطيع الأرحام المذكور في الآية قيام المختارين أبى عبيد الله الثقفى بالكوفة مطالبا بدم الحسين لا بتراز الأموال ، لا لوجه الله تعالى داعيا إلى بيعه محمد ابن الحنفية أخى الحسين من أبيه ، ومحمد ابن الحنفية علم عدم صدقه فلم يكن راضيا عن عمله ، فدعا الى عبد الله بن الزبير وعلم عدم صدقه ، فأرسل أخاه مصعبا فقتله ، لولا حب المال المغرى بقطع الأرحام لم يبذل بنو أمية جهدهم في قتل دعاة العلوية ، ولا قتل هشام بن عبد الملك أبى هاشم بن محمد ابن الحنفية بأن دس إليه من قتلته بالسهم فى اللابن ، لأن فرقة الكيسانية كانت تدعوا اليه بعد أبيه وهو راجع إلى المدينة ، فعهد بالخلافة قبل موته إلى محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، وهذا عهد إلى ابنه ابراهيم الامام ، لولا الطمع فى المال والشهوات لم يطلب ابراهيم الامام البيعة فى خراسان باسم آل محمد إيهما لم فرضوا بذلك موقفين أنها ستكون فى العلويين لافى العباسيين ، ولكن العباسيون استبدوا بالملك وقتلوا العلويين تقيلا ، كل ذلك تقطيع للأرحام مصداقا للآية .

بايع أبو العباس السفاح وأخوه أبو جعفر المنصور سراً النفس الزكية من ذرية الحسن رضى الله عنه ، لقد كان العباسيون والعلويون يطالبون معا بزوال بنى أمية ، وكانوا أصدقاء ، فلما استتب الأمر للعباسيين غدروا بأبناء عمهم ، لولا أن الخلافة أصبحت لغرض المال لاغير لم يبيع ابراهيم الامام لأبى مسلم الخراسانى أن يقتل الناس بمجرّد التهمة فبلغ من قتلهم ٦٠.٠٠٠ نفس قتلوا صبرا بدون حرب ولم يسلطه على مضر ويقول له انهم هم العدو القريب الدار ولم يقل له اقتل من شككت فيه ، وان استطعت ألا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل ، وأبما غلام بلغ خمسة أشبار واتهمته فاقتله .

يأليت شعرى : لم هذا كله ؟ أليس ذلك لترك الشورى ، ولحب المال وجعته ، لولا حب المال لم يقتل أبو مسلم جماعة من كبار الشيعة ، وفيهم جماعة من النقباء ، وكبار الدعاة ، ومن هؤلاء الكبار أبو سلمة الخلال الذى نصر الدعوة العباسية بماله كما نصرها أبو مسلم بسيفه ، فهذا لما اتهمه السفاح فى نقل الخلافة للعلويين واستشار أبى مسلم فى قتله قتلوه وقتلوا عماله فى الأطراف وهكذا فعلوا بسليمان بن كثير وهو شيخ جليل من أكبر دعاة العباسيين ، غاية الأمر أنه اتهم بميله للعلويين ، فقد بلغ أبى مسلم عنه مثل ما بلغه عن أبى سلمة ،

فأحضره ، فقال له : أتعلم قول الامام لى : « من اتهمته فاقتله » . قال نعم . قال فانى قد اتهمتك ، خفاف سلمان ، فقال : ناشدتك الله ، قال لاتناشدنى فأنت منطوق على الغش ، وأمر بضرب عنقه ، وهكذا الكرماتى وأولاده وغيرهم .

هنالك ستم الناس سفك الدماء حتى أن أبا مسلم اذا طلب رجلا أوصى وتكفن وتحنط ، ولقد ثار لأجل ذلك بعض الأمراء من شيعة بنى العباس وصاح : ما على هذا اتبعنا آل محمد أن تسفك الدماء ، وأن يعمل بغير الحق ، فتبعه ٣٠٠٠ رجل فقتلهم كلهم أبو مسلم بخنوده ، أليس هذا هو معنى الآية : « فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » ، أليس هؤلاء يصدق عليهم وصف العمى والصمم فى قوله تعالى : « أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم » وان لم يكونوا كفارا . أوليس قتل أبى مسلم بأمر ابراهيم الامام للعلويين وللشيعة ، ولكل عربى ، ولكل غلام بلغ خمسة أشبار من العرب هو نفس تقطيع الأرحام فى الآية ، لماذا هذا ؟ للمال والله ، للمال والله ، فأين بيعة السفاح والمنصور للعلويين ، أوليس من المؤلم أن يبكى كبار العلويين على بنى أمية من شدة ما ذاقوا من بنى العباس ، ويقول محمد بن عبد الله : « ما بنوا العباس إلا أقلّ خوفا لله من بنى أمية ، وأن الحجة على بنى العباس أوجب منها عليهم »

أفلا نعرف بهذا معنى قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » فأين القرآن إذن . بأى كتاب أم بأية سنة . يقتل الناس بالتهمة ! أليس هذا يخالف القرآن على خط مستقيم ، وسترى إن شاء الله فى ﴿ سورة الحجرات ﴾ بقية هذا الموضوع من قتل العلويين وبقية العباسيين ، وقتل أبى مسلم نفسه وغير ذلك ، ولأكتف بما ذكرته فى ﴿ سورة الشورى ﴾ وفى ﴿ سورة الأحقاف ﴾ ليعلم المسلمون بعدنا أن هذا ملك لا خلافة ، وأن الخلافة الاسلامية ليست على هذا النمط ، وأن هؤلاء لم يتبعوا القرآن ، ولكن الذين بعدنا سيقروا ما كتبناه ، ويعلمون أن اتباعهم فى ذلك غرور وجهل ، فيجب أن تكون الخلافة بالشورى ، وأن يكون الخليفة تابعا لمجلس الشورى ، ويحرم عليه أن يعمل عملا ، أو يأخذ مالا ، أو يتصرف إلا بالشورى هذه هى الخلافة الاسلامية ، ولو كان هؤلاء الخلفاء مقيدين بالشورى كعمر وعلى وأبى بكر لم يفعلوا ذلك كله ولم يقطعوا أرحامهم ، لأن المال الذى طمعوا فيه ليسوا أحرارا فى ادخاره وحوزة ، والله هو الولى الجيد والى هنا تم الكلام على اللطيفة السابعة فى قوله تعالى : « فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » وبها تم تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم والمجد لله رب العالمين .

(تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه الجزء الحادى والعشرون من كتاب « الجواهر » فى تفسير القرآن الكريم ، ويليهِ الجزء الثانى والعشرون ، وأوله تفسير سورة الفتح)

الخطأ والصواب

صواب	خطأ	سطر	صفحة
ونَهَضت	ونَهضة	٢٣	٢٣
أليس هو	أليس هي	٤	٣٤
ان	انه	١٨	٣٥
ستنسخ	يستنسخ	٢	٧٦
٢٥	٢٦	٣٢	١٠٢
٢٦	٢٧	٣	١٠٣
٢٧	٢٨	١١	١٠٤
في شكل ٢٨	في شكل ٢٩	١٨	١٠٤
هذا أكبر	هذا	٢٧	١١٩
القرآن بقوله	القرآن	٧	١٢٢
سفيان	أبوسفيان	٨	١٤٦
سفيان	أبوسفيان	١١	١٤٦
يوضع	يضع	٣٢	١٦٢
بعشرة قرون	بعشر قرون	١٢	١٧٨
قتلوا	قبلوا	٣	١٨٣
ابن عمار	ابن عمر	٨	١٨٣
الدور	الدرر	٢٣	١٨٣
فلم يعتبر الأندلسيون	فلا الأندلسيون اعتبروا	١٠	١٨٦
الاثنين	الثلاثاء	٨	٢٠٥
النمل	النحل	٢٨	٢٠٧
إذا	إذا لو	٢٨	٢٠٨
استقلّ	استقرّ	٣٣	٢٢٧
في هذه	فبهذه	٣	٢٣٣
اشتقت أرضنا	اشتقت أجسامنا	١٣	٢٣٦
عرفتنا	عرفنا	١٥	٢٤٠
وأنكسمندر	وأنكستمندر	١٦	٢٤٣
الهندسي	الهندي	٨	٢٤٧

فهرست

الجزء الحادى والعشرين
من كتاب الجواهر فى تفسير القرآن الكريم

صحيفة

- ٢ ﴿سورة الدخان﴾ مكتوبة بالحرف الكبير مشكلة .
- ٤ تفسير البسملة ، وبيان آراء أفلاطون وأرسطاطاليس والرواقيين وبارتلى والاستاذ كانت فى علم الأخلاق ، وأن سقراط يقول بصانع العالم بدليل أثبت من دليل الاستاذ كانت الألمانى الذى جعل دليله راجعا لعلم الأخلاق ، أما أرسطاطاليس فهو أنزل منهما فى ذلك ، ومؤلف هذا التفسير أنى يبرهان أكمل من الجميع ، وأبان أن لكل حاسة عالما يتصل بها مناسبا لها كاللس بالنسبة للملموسات والعقل وهو أعلاها بالنسبة للعقولات من الملائكة وصانع العالم
- ٦ امتحان نفس المؤلف بالسراء والضراء ، أما السراء فاليقين الذى لاسعادة توازيه فى الأرض ، وبالبهجة بهذه المجرىات والسدم الجيلة ، وأما الضراء فذلك أن المؤلف حدث له حادثتان : إحداها داخلية وثانيتها خارجية ، ففكر فى نفسه أن المسرة التى فى قلبه لو بقيت هلكت نفسه ، فهذا النعم الداخلى نعمة ، فأما النعم الخارجى فهو أيضا باب للنعمة . ذلك أنه ركب فى عربة مع الناس إلى بلدة شين القاطر ، فخيل له والناس حوله أنه ارتقى فوق سلم إلى السماء ، ورأى هناك نورا ونهرا وقصورا فيها حور مقصورات ، وهما خيل له أن انسانا يقول له : « هذه السلام اشارة إلى درجات الطفل فى نموه ، وهناك درجات لنموه فى الرحم ، ودرجات أخرى فى ارتقائه فى الحياة ، والنهر هى الرحمة العامة ، وأما الحور فى ذلك الخيال الدنيوى فماهى إلا أمثلة للرحمة وللحب وللإبداع بخلاف الحور فى الآخرة فهى حقائق » . وبينما هذه المعانى تتخالج قلب مؤلف التفسير كانت مشاكلكه الخارجية تحل بأسهل ما يكون مصداقا لقوله تعالى : « نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة »
- ١٠ صورة السلم الذى تخيله المؤلف ، وفيه الصعود والنزول ، وفيه ١١ درجة ، وفوقها الحب والعلم والرحمة والجمال ، وهذه الأربعة توضحها الحشرة المرسومة فى صفحة ١١ فهناك دقة الصنع وهى رحمة إذ تنظم بيضا ، وهما ذكر كلام الشيخ الدباغ إذ أبان أن نور النبوة غير نور الولاية
- ١٣ التفسير اللفظى للسورة كلها
- ١٤ الاعتبار بأمر فرعون
- ١٥ رجوع إلى مشركى مكة ، تخويف مشركى مكة بأن قوم تبع (بتشديد الباء) أقوى منهم فهلكوا
- ١٦ ذكر البرهان العقلى على البعث بعد الاخافة بالموعظة
- ١٧ وصف العذاب لأهل النار . وصف أهل الجنة
- ١٨ لطيفة فى قوله تعالى : « إنا أنزلناه فى ليلة مباركة » تذكر المؤلف ما كان من نعمة الله عليه إذ كتب رسالة قبل الحرب الكبرى بعشر سنين يوقظ الأمم الاسلامية للمستقبل ويقول : « إن الحرب القادمة يخاف منها وفيها هلاك للمسلمين » وسبب ذلك سؤال شاب قازانى وقد ظهرت الحوادث مؤيدة تلك الرسالة اللطيفة الثانية ، وفيها بيان أن عقول الشرقيين راقية ، ومنها أنبياء وحكماء ، فإنامة هذه العقول
- ١٩ ذنوب عظيمة ، وهذا الدل فى الشرق عقاب عليها ، وهذه ذنوب سلبية . وهناك ذنوب قلبية كالخسد

والكبر الخ ، والقسم الثالث من الذنوب ذنوب جسمية ، وعقاب القسم الأول الجهل ، وقلة العلوم ، وعقاب القسم الثاني المنازعات الداخلية ، وعقاب القسم الثالث بأيدي القضاة في الذنوب المعروفة ، وبالأمرض والعلل في ذنوب لاضابطها كالانهمماك في شراء البضائع الأجنبية ، فهذا يساعده ذنوب القسم الأول لقلة الصناعات في البلاد ، وهذا يشير له : « يوم نبطش الخ »

٢١ ومن العذاب إرسال الدخان ، وهو دخان الجوع ، ودخان الغبار ، ودخان قبل قيام الساعة وهو محسوس وكل شر غالب يسمى دخانا . كيف كان الدخان عذابا ، وكيف ظهر الدخان في حرب الألمان وهو من أشرط الساعة ، ولكن ذلك بمعنى غير ما يفهم أكثر الناس

٢٣ الرسالة القازانية ، وبيان المؤلف للطالب القازاني ، ان هذا الموقف رهيب ، وكيف يستفتى مثله فقال له : هل العلماء المتقدمون آمنوا ما عليهم ؟ أم يحق لنا نحن أن نفكر ، ويقول المؤلف : كيف أحكم في سادة مدحهم مؤرخو الأفرنج بأنهم هم المعلمون لفلسفة أوروبا ، وقد ترجوا كتب الأمم حولهم ، ثم خلف من بعدهم خلف تنازعوا في فروع الفقه وتركوا جميع العلوم ، ثم جاءت طائفة فأخذت تدمر هؤلاء المذنبين بترك العلوم كالغزالي وابن رشد ، وهؤلاء جاء قوم بعدهم فنبذوهم وكفروهم .

٢٥ أضع الاسلام ملك وفقية وصوفي اذا كانوا جميعا منحرفين ، إن الله يقول : « إن الله فلقى الحب والنوى » بدون سؤال لعنايته تعالى بنا ، ولكنه لم يجب عن الامور الجزئية كالنجر والميسر واليتامى إلا بعد السؤال .

٢٦ يقول الله : « قل سبروا في الأرض » والسيرة تعوزه اللغات ، إن الله أوعد المسلمين الجاهلين بقوله : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا الخ » وقد تم ذلك كله ، وهنا أنذر المؤلف المسلمين وذلك قبل الحرب الكبرى بعشر سنين ، يقول : « إني أرى كأن الأساطيل الهوائية في السماء ترى الناس بنار ودخان » وقد تم ذلك ، وهنا ذكر المؤلف الطيارات في الجو والضباب القاتل

٢٨ صورتان لطيارة زبلن ، وصورة الجنود يشدون الحبال ، وصورة المنطاد بعد نزوله ، وبيان أن المنطاد سافر من ألمانيا إلى أفريقيا في ٢٤ ساعة

٣٠ الدخان والضباب وآثارهما في أم زماننا ، وأن الدخان سلاح الحرب المقبلة ، وحض الترريك الذي استخرجته ألمانيا من الهواء أطال مدة الحرب ، لأنها صنعت به المدمرات ، ومن العجب أن هذه المدمرات بعد الحرب أصبحت نافعة في أحوال الحياة العادية ، اخترع الأمريكيون غازا اذا ألقى من الطيارة يقتل آلاف من الناس ، واذا ألقيت ست قنابل منه على عاصمة من العواصم أبادت جميع سكانها

٣١ تكاثف الضباب في انكثرا ، وأهلك في البلجيك ٦٠ نفسا ، وهو ضباب لم تدخل فيه عناصر من غيره ، وجاء تاغراف من برلين أن نحايا الضباب ١٣٠ شخصا غير المرضى ، هذا بعض معجزات القرآن في إزال سورة باسم الدخان ، وظهرت حقائقه الآن .

٣٢ محاوره سقراط مع أرسطو وديموس أحدا صحابه في تفسير : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » وبيان أن من يصنع التماثيل العاقلة المتحركة أبرع ممن يصنع التماثيل الحجرية مثلا بلا حركة ولا احساس وكيف شك أرسطو وديموس في صانع الصور العاقلة ، لأنه لا يراه ، ولكن يرى صانع التماثيل المعروفة وكيف رد سقراط عليه بأن روحك لا تراها ، ولكنك لا تنكرها ، واذا كان هذا الصانع قد أمذك بالحياة واتقان الصنع والابداع فهو أيضا يطلب منك العبادة لأنه لم يتجاف عن خلقك وأنت ضعيف جد ضعيف ، وهنا أخذنا يبحثان في قتل الانسان نفسه وهل يجوز ؟ وأظهر سقراط تحريمه ، وبرهن

على أن الفيلسوف لا يكره الموت ، لأنه يعطى نفسه الحرية في التفكير الذى يشغله عنه هذا البدن ، ونفسه أعلى من أن تحب الذات .

٣٤ إن الفيلسوف محتص بالاجتهاد في النهل بين نفسه وجسده ، وهل يعرف الجبال والعدل والخير إلا بواسطة الروح وحدها بعد الموت ، والله هو الذى يخلصنا لنصل إلى هذه السعادة العلية ، والله قد أذن بسفرى الآن بفعل السم ، وإذا كان الفيلسوف يضيق حياته في انفراد روحه عن جسده وقتا فوقتا ، أفليس من المحقق أنه يفرح بالموت ، لأنه يبعد عن هذا الجسم العائق عن العلم ، ثم استدلت على بقاء النفس بأن الحياة بعدها موت فلا بد من حياة بعد الموت ، لأن الضد يتبع ضده ، وأيضا العلم نعرفه بالتعلم ، ولولم تكن لنا حياة سابقة في هذه العلوم لم ندرك هذه العلوم ، وأيضا المساواة والجبال والعدل لا وجود لها هنا فلا بد أنها معروفة لنا سابقا ، وأيضا النفس بسيطة والبسيط لا ينحل ، فاذن هي باقية ، وأيضا النفس آمرة للبدن ، إذن هي إلهية ، فليست قابلة للزوال فان صفت رجعت إلى الوجود الحق ، فكانت عنده في مقعد صدق ، وإذا كانت مدنية فانها تلحق بعالم الخير والخنزير الخ ، والمؤلف يرى أن هذا انحراف عن الاسلام فبرده بشدة ، ثم أبطل سقراط قولهم : « إن النفس للبدن كالألحان آلة الموسيقى ، وأنها نتيجة تكافؤ العناصر واعتدالها في المزاج ، وأنها بعد طول الحياة المستقبلية تنفى » وهذا الإبطال بحجج : مثل أن العلم لا يتصور إلا بمعلومات سابقة ، إذن النفس ليست نتيجة تكافؤ المزاج ، وأيضا لو كانت تابعة المزاج في البدن لم تكن آمرة له ، وأيضا الأشياء المحسوسة لا تكون إلا بوضع معان غير محسوسة أزلية وهي لا تقبل التقيض ، وأيضا تفاوت النفوس عظيم جدا ، فهو جوهرى وتفاوت الألحان عرضى فهي لا تتفاوت إلا في القوة والضعف ، أما النفوس فتفاوتها آت من حيث انها نفوس لا غير ، وأيضا لو كان الموت نهاية كل شيء لكان ذلك لفائدة الأشرار وهو خلاف العدل

٣٧ (الجوهرة الثانية) وفيها حكاية الشاب اليهودى التلميذ في إحدى الكليات بانكثرا إذ قتل نفسه ليلا لما سمع من الأستاذ أن الانسان بالموت يحظى بالسعادة . خاتمة المقال في معجزات القرآن في سورة الدخان

٣٨ تذييل لسورة الدخان بذكر مقال المستر رانسوم ، يقول : « إن وضع مدفع على أحد جانبي نهر النيل مع استعمال الغازات الخائفة يكفي لإهلاك الأمة المصرية »

٣٩ (سورة الجاثية) مكتوبة بالحرف الكبير مشكاة

٤١ تفسير البسملة ، نظر المؤلف في جسمه اذا هو عجيب ، يدها مطلقتان ، ورجلاه على الأرض ، وعقله موافق لاطلاق يديه ، والحيوان لم ينل ذلك فكانت غرائزه على مقدار ما نال من الأعضاء ، ارتقى عن الحيوان فنال بمقدار رقيه ولكنه لم يصل للكواكب ، ولم يخترق الأرض ، فهو إذن محبوس . ومع هذا الحبس يرتفع عقله إلى السموات العلا ، ولم يحبس لكانت حياته باطلة ، لأنه لا يدرس شيئا بل يطلق سراحه في الكواكب العظيمة فلا يعقلها ، إذن هو محبوس في مدرسة لا غير ، وهذا من حكمة تباعد الكواكب في السموات ، الضدان الخير والشر جعل لرقى أرواحنا ، نحن الآن في حال تشبه جهنم ، لا أنها جهنم ، الدول الظالمة والمظلومة معذبتان ، والأولى يصبح الظلم في رجالها عادة فتسقط بعد حين ، وهذا هو سر الإيمان بالقدر خيره وشره من الله ، وهذا معنى : « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » فالعزة بقهرنا والرجة برقى أرواحنا ، والعزة والحكمة في آخر السورة كالتي في أولها وبهذا نفهم معنى الرحمن الرحيم في البسملة ، فإذا لم يعرف الناس ما كتبناه فكيف يقولون انه رحيم

رحيم إلا اذا أصبح الشقاء نفسه قسما من أقسام الرحمة ، وهذا سرّ أصبح اليوم ظاهرا فليعرفه الناس ٤٤
وههنا أخذ المؤلف يطبق أقوال المصلى في صلاته على ما ذكر الله خلق الشمس وبضوئها انتفع كل حيوان ونبات ، وهذا الضوء حرمة الناس بسبب جهلهم بالتقليد الاعمى من اكثار الملابس عليهم المانعة ضوء الشمس أن يلاقى أجسامهم فتقلّ سعادتهم ويكثر شقاؤهم ان الله عامل الملوك والامراء والاغنياء غالبا معاملتنا للصبيان فهو يكثر لهم الملابس والماء كل ، فيحجبون عن الشمس وتستضر الأبدان فتقلّ السعادة ويقصر العمر ، وهذا هو أجرهم على حفظ بلادهم . التقليد الاعمى قتل الانسانية

٤٥ ان بعض الأمم الشرقيه فضلا عن اسرافها في مأكلها وملبسها تسرف في شراء المتاجر الأجنبية فيلحقها الذل المدنى فوق الذل البدنى . ان حاسة اللمس تعرف ماحولها وكل حاسة أرقى مما قبلها والعقل فوق الجميع وله هو عالم عقلى يتصل به ، كما أن العين تتصل بعالم النور . اذن هنا رجتان عامتان : رجة الشمس والناس جهلواها ، ورجة العقل العام الذى استمدت منه عقولنا كما استمدت أعيننا النور من ضوء الشمس العام فى العالم ، وهاتان الرجتان مذكورتان فى البسملة التفسير اللفظي لهذه السورة

٤٩ الاعتبار والتأسى بقصص بنى إسرائيل

٥٢ لطائف هذه السورة ست : اللطيفة الأولى فى آية « ان فى السموات والارض آيات للمؤمنين » وفى هذه عشر مسائل عن مقدار محيط الكرة الأرضية ونصف القطر وسرعة الحركة الأرضية ووزن الهواء الجوى وارتفاعه وهكذا ، والاجابة عليها ، وهكذا الكلام على حجم الشمس وبعدها ، وفى أى درجة من درجات العرض يصير أطول نهار ٢٤ ساعة ، والليل معدوم

٥٤ كيف قصر المسلمون فى هذه العلوم وعصوا علماءهم . وههنا ذكر أقوال العلامة الرازى ، اذ وصف فقهاء الاسلام فى زمانه بالغفلة اذ يقولون ليس فى القرآن الا أحكام الفقه ، وفاتهم أنه ليس فى القرآن سورة طويلة للأحكام وفيه سور كثيرة سيما السور المكية ليس فيها الا دلائل التوحيد ، والنبوة والبعث والقيامة

٥٥ الكلام على اختلاف الليل والنهار وشرح جدول فى صفحة ٥٧ فيه زيادة ونقص النهار والليل بالدرجات ومصطلح القبط والسريان والروم . مثلا الشمس تدخل فى برج الميزان يوم ١٤ توت تقريبا وتوت يدخل فى ٢٩ آب من شهور السريان ، وهو يدخل يوم ٣١ من أغسطس من شهور الروم ، وذلك فى منزلة الشرطين التى تطلع فى فجر ٢٣ برمودة ، ثم الكلام على تصرف الرياح . فكما أن للشمس حسابا فى الشهور المختلفة باختلاف الأمم ولها أيام طويلة وقصيرة هكذا لها عمل فى الرياح ، ومعلوم أن زوايا انعكاس الضوء تكون منفرجة كلما ارتفعنا الى أعلى ، وعند الطبقة الباردة يبرد البخار فيكون سحابة فطرا ، والهواء متى وصل الى أعلى سار جهة الشمال وجهة الجنوب وبحل محله غيره ، فالرياح تهب فى الجنوب والشمال فتكون أنواع الرياح من الموسمية والتجارية ، والضدية ونسيم البر والبحر وما أشبه ذلك وكل هذه ترجع الى الحرارة والبرودة

٥٧ أسباب كثرة المطر :

(١) وصول البخار الى الطبقة الباردة :

(٢) ومقابلة الهواء الجبال :

(٣) والرياح الضدية تأتي من الجهات الحارة الى الباردة :

(٤) والرياح الموسمية :

بهذا يفهم المسلم معنى العزة ، والحكمة فبالعزة قهر الهواء والماء فتصرف فيهما بالحرارة والبرودة ،
وبالحكمة سيطر الشمس عليهما فتقرب وتبعد بنظام لتنتج نافعة ، فهذه هي الحكمة :

٦٠ بهجة العرفان ، في جزائر المرجان ، وأن المؤلف بينما كان يفكر في الحساب العجيب الذي سيذكره
في سورة الرحمن في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان من عجائب الجذر والتربيع وحساب الأوقات
من حيث نظامها وبدائعها وإن استعملها الجهال في الأمور النافعة الخيرة بينما هو يفكر في ذلك إذ
وقعت في يده مجلة انجليزية ، وفيها رسوم أنواع المرجان التي لم تظهر الا في هذا الزمان ، فأصبح قلبه
في جنة العلوم الرياضية ، وعينه في جنة المناظر المرجانية ، فالتقط سعيد بالحكمة ، والعين قريرة بالمناظر
الجيلة ، هنا تناول المؤلف المجلة وترجم ما فيها من عجائب المرجان ورسم صورها تفسيراً لقوله تعالى « الله
الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره الخ » وفيها عجائب مثل صور السمك العائش حول
سلاسل الصخور المرجانية في البحار ، وسمك النعل المنقوش وصورته في صفحة ٦٢ وبيض سمك
النعل المنقوش ، وله صورتان في صفحة ٦٣ ، وفي صفحة ٦٤ صورة قطعة من الجزائر المرجانية ، وفي
صفحة ٦٥ ثلاث صور مرجانية منها ما يشبه الورق أو يشبه السلاسل الصخرية ، أو يشبه النباتات
الفطرية ، وفي صفحة ٦٦ و ٦٧ صور المرجان المشدود بخيط ومرجان موريبور ومرجان مثل
الشبكة ومرجان الكوب ، وفي صفحة ٦٨ و ٦٩ و ٧٠ و ٧١ صور مرجان المحيط الهندي ومرجان
كوب البحر ، وكأس بحري من المرجان ، وأنايب بحرية مصنوعة من المرجان ، وحصير البحر الذي
كان أول أمر كتب عنه داروين ، ومرجان الكونزيان الحلي ، وفي صفحة ٧٢ الى ٧٤ صور
مستعمرة المرجان في البحر الهندي ، وشقائق البحر فوق الصخور ، وسلاسل الصخور المرجانية في
جزيرة (داكو) والجزيرة البركانية

٧٥ ههنا تأتي المؤلف بآيات تناسب هذه المناظر ، ثم أتى بأمر خاص يناسب زماننا فقال : ان الله يقول
« ولكل قوم هاد » فلكل جيل أناس يخصصون لهدايتهم من أنبياء ، وعلماء ، وأئمة الاسلام ،
لها هداة كل بحسب زمانه ، وأم الاسلام أشبه بهذا الجنين في هذا الغلاف ، قد أحاطت بعقولهم
الخرافات ، فاهداة فيها يفكرون في اخراج أمهم من الخرافات المحيطة بهم ، فهؤلاء الهداة فيها أشبه
بالتغيير الكيميائي الذي حدث في هذه البيضة الذي به يكون خروج الجنين منها ، لافرق بين الأمة
والجنين ، فكلاهما له هاد ، فالجنين التغيير الكيميائي ، وللأمة حكماء يخرجونها من الظلمات الى النور :

٧٦ ﴿ المعاني المحجمة في الحقل ﴾ بت ليلة ٢١ ابريل سنة ١٩٣١ بقرية كفر الباشا ، وأخذت أفكر
عند تعاطي الطعام في معنى الجوع ومعنى الشبع ، وأن ههنا قاندين وسائقا ، فالسائق هو الجوع ، والقائدان
لذة الطعام والارض مع تعاطي الدواء وأن الله فعل مع الانسان ما يفعله الانسان مع دابة نافرة منه
وفي الطريق عند الرجوع لمحت زينة على صدر امرأة تحمل جرة فذكرني ذلك أن جبال الانسان
محدود من جهات ثلاث ، وجبال النجوم ونحوها ، وجبال المرجان لاحدله ، وثمرات كل جبال على
مقتضاه ، فالنجوم والمرجان ونحوها بها يستخرج من القوى مالا حدله ، والعلم لاحدله كما أن ذلك الجبال
لاحدله ، ولما كان جبال الانسان محدودا كانت منه ذرية محدودة

٧٧ اللطيفة الرابعة : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات الخ » وبيان أن كل ألم نعمة لأنه منذر اذن

انتفى الشر في الارض لأن كل شر فهو لأجل خير ، ومن عجب أن الغزالي يقول : « ان كل عذاب ماهو النتيجة مقدمات كما أن المرض نتيجة اهمال في طعام أو شراب » ويقول (إسبنسر) : « ان في الطبيعة عقابا منظما محكما فان قلت المخالفة قلّ الاثم وبالعكس كمن يختبئ بشجرة »

٧٨ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ، وههنا بيان علماء الأرواح وأن العوالم كل له مقام معلوم كالسمك في البحر والدواب في البر والطير في الجو ، ويقولون ان أرضنا عالم خشن والأنير حولها لطيف ، وأثيرها بالنسبة لاثير حول عالم غيرها خشن ، وليس يصد الانسان عن الرقي الى العوالم العليا اللطيفة الاذاته وغلاظها : ثم علماء الأرواح يقولون : ان فكر الانسان يؤثر في غيره وغيره يؤثر فيه وأفكار الناس أشبه بالآلات موسيقية كلما كانت أكثر وأضبط وأوفق كانت آثارها جميلة وبالعكس .

٨٠ اللطيفة السادسة فقله الجدر السعوات ورب الأرض الخ ، وفي هذه الآية تربية العوالم والكبرياء فيها وان الله غالبا وهو مع ذلك حكيم ، وههنا أخذ المؤلف يذكر أقوال المصلى في صلاته ويطبقها على هذه العوالم العلوية والسفلية .

٨١ ان كل جيل في أرضنا منشؤه الشمس وجودا وظهورا ، فلتكن الشمس وجودا وظهورا عن ذات قدسية ، وهذه قرّة العين في الصلاة : ان الصنعة الجميلة اصانع أرضي تشوق الناس الى صانعها ، ومتى رأوه اكتفوا به .

٨٢ ﴿ نور النبوة وبهجة العلم ﴾ في حديث « وجعلت قرّة عيني في الصلاة » الارض ذرة بالنسبة للشمس ، والشمس ذرة بالنسبة لبعض كواكب الجوزاء البالغة قدر الشمس ٢٥ مليون مرة ، والعالم لا تعرف له نهاية . والله حكيم لا يعطى الانسان العلم الا بمقدار ، لذلك كثرت الاصنام في الارض التي نسبتها الى الحقيقة كنسبة الجلد المنفوخ الى ولد البقرة وهي لا تدرّ الا اذا رآته : عظم الله ، وتنزل الناس الى الاوثان ونحوها .

٨٣ قصة الخليل ونبينا صلى الله عليه وسلم
(١) الاصنام - كسر الخليل (٢) نظر في النجوم (٣) وصل الى الله ، هذه حال أهل الارض : ضلال فعلوم فوصول أو (١) شهوات أرضية (٢) فعلوم (٣) فوصول
كسر الخليل الاصنام ، ومحمد صلى الله عليه وسلم انتقل من حب النساء بغته الى أن جعلت قرّة عينه في الصلاة ، الخليل كسر الاصنام وارتقى الى العلوم ثم وصل ، والنبي ﷺ كان حب النساء مقدمة مباشرة لحب الله ، فهو كسر الاصنام كما كسر الخليل ، وكسر الشهوة أيضا ووصل ، وهذا عجب

٨٤ « قلّة الجسد » الخ أيضا . نظام الأغذية في الارض . آثار صفات الله واصلة اليها وتلك الآثار تنقلب فينا بحسب طباعنا نحن كما ينقلب الماء في الحنظل مرّة ، وفي الفاكهة حلوا . والعرق في الانسان من نفس الماء العام ، ولكنه يكون بحسب أمرجتنا كما انفق لي أنا إذ كنت آكل اللحم تارة وأتركه أخرى فاتصف العرق بالضدين باعتبار الحالين . فلا عجب اذا كانت آثار نعم الله تنقلب فينا نحن وسوسة للشياطين فتتصف بالحسد والحقد الخ ، وذلك من كبريائه وعزته ، ولذلك لا يرى ولكن ذلك ليس لمنع منه بل لضعف قابلية الخلق ، فعدم رؤيته له رجة منه فكبرياؤه مصحوبة بالحكمة ، وما نعرفه من العلم الضئيل حاصل بصفة التربية : لو أن الأشجار أعلنت الناس بما فيها بلا تعب منهم لكان ذلك خطلا : فقلته متكبر ورحيم ومربّ .

٨٥ الآثار العلوية : بها نفهم الآية ، وصفات الكبرياء ، والعزة مع التربية . ألا ترى الى الجبال والبراكين

- والجمل والتلال والزلازل ثار بركان (ديبلى) ، وتسكون له رأس ، وهكذا أ كثر الجبال تحدث بعد البراكين ، وهل البراكين إلا نعمة . ألم يشتر الأمريكيون بركانا فى المكسيك بمليون جنيه لاستخراج الكبريت منه ، جبال وبراكين تخرج للناس نعمة ، وأى نعمة أعظم من نعم الجبال .
- ٨٨ (الفصل الثالث) فى تعليم الأنبياء الخ : وان الله على إذ يحصر خطابه للناس فى طائفة ، وبإيجاد الطرق الثلاث فى المخاطبة : كان حلما ، والكبرياء فى السموات والارض غير العلو على الأنبياء : فلتفهم هذه الحكمة . رأى المؤلف جنازة بشارع زين العابدين ، والنساء خلفها يبكين : فقال النوع الانسانى لما منع العلم جهل بقاء الروح . فبكى والبكاء لجهله لا غير .
- ٩٠ (الفصل الرابع) فى تربية النشء بالكبرياء والعزة ، وههنا طريقة دالتون تناسب نظام الله المتقدم ، وهذه الطريقة تجعل التلميذ مسئولا عن عمله والمدرس يلاحظه وهو يفعل ما يشاء فى معمله أو كتابه والمدرس يفهمه ما أغلق عليه ، وفى أول النهار يدرس التلاميذ وحدهم ، وفى آخره يرشدهم المدرسون .
- ٩٣ (الفصل الخامس) فى أن سياسة الأمم كعالم الطبيعة اذا أكل الانسان فوق الشبع أو طعاما ضارا فهو المسئول اذا مرض ، هكذا الأمم اذا حكمها المترفون من أبناء الملوك وهم غير صالحين للحكم فهم المسئولون ، فأين الشورى إذن ، اذا عمّ الترف قل العلم ، وبقلة العلم تضعى الامة ولما ترف المسلمون أذلم الله بعبيدهم فحكموهم ثم بأعدائهم ، وحجة الملوك فى أن الملك بالوراثة من غير أهلية لحكم ابليس بفضل النار على التراب ، وكما جهل المسلمون سابقا السياسة جهلوا العلوم . الانحطاط يكون بالجهل واحتلال الاجانب وأولهما أهمهما . الامة الحرة كالأسد والنمر ، والدليلة كالبقر والغنم .
- ٩٥ (الكلام على الاندلس) وكيف كان العرب متى كانوا فى حال سلم أخذوا يقباغضون ويتقاتلون كالنار تأكل بعضها ، ان لم تجد ماتا ككله ومن ذلك أنهم كاثثوا البربر على جهادهم معهم بالإيذاء والاحتقار . استقلال الأمويين بالاندلس : دام ملك الأمويين بالاندلس (٣٠٠) سنة ، ولها أدوار ثلاثة : دور التأسيس : ثم عصر القوضى : ثم عصر ملوك الطوائف : الملوك منهم عبد الرحمن الداخل . فهشام . فالهككم . فعبد الرحمن الثانى الذى شغلته النساء والمظاهر الخارجية فعمت القوضى فمحمد ابنه الذى ولاه الخصيان والموالى وكرهه الناس ، وهنالك انفصلت أقاليم واستقلت : ثم ولّى ابنه المنذر ولم يدم ، وبعده أخوه عبد الله فعمت القوضى جدا وتفرقت الامة شيعة ، وبعده حفيده عبد الرحمن الناصر ، وهذا كان عصره ذهبيا وأرجع المجد وحفظ الملك وقاتل المسيحيين : ثم تنافس أعقاب الناصر هذا على الخلافة ثم كان انتقال النفوذ الى الوزراء وظهور بنى حمود ثم الانفصال من المملكة ثانيا ، وبالجملة ان العرب أذلم الانغماس فى الشهوات والانقسام ولم يزالوا كذلك حتى أراهم فرديناند وايزابلا .
- ٩٨ فله الجدل الخ أيضا : يجب المؤلف من قصة موسى مع فرعون وأنها موازنة لقصة العوالم الارضية وبيانه (١) انه ألقى فى التابوت (٢) والتابوت ألقاه الى الساحل (٣) فأخذه العدو (٤) وقيل لأمه لاتخافى الخ (٥) وقتله القبطى (٦) وأعماله مع السحرة (٧) ونجاحه : (١) تحدث زلازل (٢) فيكون الخوف والذعر (٣) فتكون أراض زراعية (٤) ومنافع الكبريت (٥) وجزائر (٦) وجبال ، وهذا بعينه تعليم دالتون ، وهو بعينه العزة والكبرياء مع الرجة والحكمة والتربية ، وهذا تفسير لاسماء الله فى الآية (١) كبرياء الله وعزته وتربيته للمؤلف . انه قد عاهد الله أن يؤلف للمسلمين متى تعلم ولم يجد وهو مدرس الاصبح الجمعة للتأليف فأخذ يؤلف فيه ، ولكنه ترك التأليف

يوم جمعة فتأمله رجل يعرفه وذهب ليشتري عجلا والمؤلف معه ، اذن الله عاقبه بالنوجه لحمل البهائم فله الكبرياء والعزة ولكنه يريه (٢) لما عازمت على التأليف أحاطت بي المزعجات والنوازل ولكني قلت في نفسي : اننى شديد الحياء وأنا تأثر بسرعة ، فالتت بهذه المصائب يعلمنى الثبات ليدوم التأليف ، وقد وجدت معونات كثيرة من الله عز وجل (٣) حديث السمكتين اذ قالت احدهما للأخرى لماذا أرى بنى آدم أكرم منا ، ان البحر يعلو فوقنا مئات الأمطار ، ولكن هؤلاء ليس فوقهم من الهواء الا ما لا يزيد على عشرة أمتار : فكيف هذا : فقالت الثانية لنجتمع ولنمدح الله أن يخفف عنا : فأجاب الله الدعاء بأن أرسل من البحر بخارا فى الجو . فقالت الأولى : ان هذا البخار لا يقلل ماء البحر . فقالت الثانية : اصبرى ولا تعجلى ، فصار البخار سحابة غطرا ، ومنه ما صار ثلجا فوق الجبال ، وهذا الثلج يتخذ له طريقا فى الأودية ، ويدفع بعضه بعضا ، ويكسر معه من الجبال حجارة وصخورا : ثم ينزل الى البحر فى جهة اليابان وغيرها ، وهذه الحجارة تصبح مأوى للسمك : هذا ملخص حديث السمكتين ، وفى أثناء ذلك ترى شكل ٢٥ صفحة ١٠٣ : تشقق الصخور بسبب التغيرات ، وشكل ٢٦ واد ناشئ من سقوط مغارة جيرية ، وشكل ٢٧ مقطع رأسى فى جانب الجبل فيه بئر ، وشكل ٢٨ الآبار الارتوازية ، وشكل ٢٩ صفحة ١٠٥ منظر بئر ارتوازي ، وشكل ٣٠ واد عميق ضيق ، وشكل ٣١ تحول الهضبة الى أودية ، وشكل ٣٢ هضبة حديثة ، وشكل ٣٣ الحفر الوعائية بسويسره ، وشكل ٣٤ أسباب وجود الشلالات ، شكل ٣٥ منعطفات نهر المسيسيبي ، شكل ٣٦ تكوين سهل الفيضان : المطر والبرد والثلج : التلاجات وخطر الثلج ، شكل ٣٧ صفحة ١١٠ صورة الطرف الأدنى من الجرف الثلجى فى الرون ، شكل ٣٨ زيادة سرعة النهر الجليدى ، شكل ٣٩ صقل الثلج للصخور . تذكرة فى قوله تعالى « وما أنزل الله من السماء من ماء » ، والكلام على القيمة الغذائية للمأكولات ، وان السعر اللازم للكيلوجرام فى اليوم ٢٨ لمن فى الفراش ، و ٣٢ للجالس ، و ٣٣ لشغل بسيط ، و ٤٠ لشغل متوسط ، و ٤٨ لشغل صعب الخ .

١١٧ ﴿ تفسير سورة الأحقاف ﴾ . كتابة السورة مشكاة بالحرف الكبير

١١٩ تفسير البسملة ، تجلت الرحمة فى السورة بالعزة والحكمة والصبر ، ومدح الذى برّ والديه ، وذم من عصاهما واطهار حكمه عامة ، وهى أن الانهماك فى الشهوات يورث الخزي ، ويدخل ضمن هذه القاعدة

الدول الأموية والعباسية والأندلسية والمصرية الخ

١٢٠ بيان أن فى السورة ستة مقاصد

١٢١ التفسير اللفظى

١٢٢ معارضات النبوة والاجابة عنها

١٢٣ أهل الاستقامة الذين وحدوا الخ

١٢٤ « واذكرا أبا عاد » الخ

١٢٥ الكلام على الجنّ وسماعهم القرآن

١٢٦ « فاصبر كما صبر أولوا العزم الخ »

فى هذه السورة خمس لطائف ، اللطيفة الأولى فى آية : « أذهبتم طيباتكم الخ » وذكر حديث الربيع ابن زياد مع عمر رضى الله عنه ، « حديث البخارى : « إن مما أخاف عليكم الخ » وفيه أن لكثرت المال

- يكون سبب هلاك الأمم
السلام على الحق ، وأن الأرواح في الدنيا إما ملهمة ، وإما واقعة في الوسواس ، وهناك أرواح تحيط بنا
من كل جانب تساعدنا وتنفعنا
- ١٢٩ موازنة بين علماء الاسلام وعلماء أوروبا في هذا المقام ، وآية : « أولم يروا أن الله الذي خلق السموات
والأرض الخ »
- ١٣١ هنا مبحثان : مبحث اتباع الشهوات وترك الصحة هلاك الفرد ، ومبحث التبذير في الأموال هلاك
الأمم والأول تقدم في سور كثيرة ، والثاني كذلك
- ١٣٢ ولكن نذكر هنا محاورة بين سقراط وغلوكون ، وبيان أنه لا يجوز أن يخوف الشعب من الموت ،
ولا يجوز أن يكون في الشعر ما يوجب الفسوق ، بل يكون بسيطاً ، وكذلك الموسيقى ، وهكذا الطعام
يكون بسيطاً ، وهكذا يكون هناك تمرين الأعضاء بالجناستك ، فالموسيقى البسيطة لصفاء الروح ، والتمرين
للجسم ، فيحصل الاتزان ، والحكماء يجب أن يكونوا منتخبيين من هؤلاء الجنود المثقفين ، ويجب
مراقبة الشعراء فلا يسمعون الشعب سماجة وسفالة لئلا يفسد الحكماء وهم لا يشعرون ، ويجب اظهار
عجائب الجبال ليورث الصلاح في نفوس الحكماء
- ١٣٤ ثم أخذ يذم السكر والاكثار من الطعام ، وذم الأمم التي تحتاج إلى كثرة الأطباء ، أو القضاة ، فنظام
الطعام يغني عن الطبيب ، وبساطة الموسيقى تغني عن القضاة ، والناس ذهب وفضة ونحاس ، فليكن
كل في موضعه . ويجب أن يكون للحكماء خيام لا يوت لئلا يصيروا ذئاباً جائعة ، ويجب أن تكون
سعادتهم سماوية لا أرضية ، وأخذ يذم النهمين في الطعام والشراب وهم لا يفهمون أن الطبيب وأدوية
لا تزيدهم إلا هلاكاً كما لا يفهم رجال السياسة إذا ظلموا إلا التماق
- ١٣٦ وليس يجوز أن يحكم الأمم إلا الفلاسفة المغمرون بالحكمة ، ومن عجب أن سقراط قبل النبوة بألف
سنة ، ثم كانت أكثر تعاليمه موافقة لها ، وهذا الفيلسوف قد صرح (اسبنسر) وغيره أن فلاسفة
أوروبا بالنسبة له أطفال
- ١٣٧ وههنا نذكر عصر الخلفاء الراشدين من سنة ١١ إلى سنة ٤١ وفي هذا العصر كان الصحابة حاهم
من الأمة حال الأم مع أبنائها ، فهم يتبرمون من المال ، ويفرقونه على الناس ، ولا ينفقون على عيالهم
منه شيئاً ، فعمر وعلي وأبو بكر كلهم تغالوا في الزهد ، وفي عصر الأمويين شاع التبذير في الدولة ، ويقال
إن سيدنا عثمان نفسه مات وعنده ١٥٠ ألف دينار الخ
- ١٣٨ وقد كان عمر يحرم على جند المسلمين أن يملكوا أرضاً لئلا يكسلوا عن الجهاد ، ولكن المسلمين بعد
ذلك رجعوا إلى أخلاق الروم والفرس في حوز المال ، وقصة أبي ذر الغفاري في ذم كنز المال مع
معاوية وعثمان رضي الله عنه معلومة إذ نفاه إلى الربذة حتى مات ، وكانت هذه من أسباب قتل عثمان
رضي الله عنه
- ١٤١ الاسراف في أيام بني أمية ، وكيف أراد عمر بن عبد العزيز أن يرد المظالم إلى أهلها ، فهجولوا بقتله
بالسم ، فلما مات رجع الظلم أكثر مما كان وزاد ، وقد انغمس خلفاء بني أمية في الترف وقد يولون
العامل بأشارة جارية ، ثم أخذوا يستكثرون من الصنائع والموالي الخ
- ١٤٣ دولة بني العباس واسرافها
- ١٤٤ حتى أنه كان لفسادهم ثروة فقد كانت الخيزران أم الرشيد ملكها أكثر من مال (روكفلر) في زماننا

- وهكذا أم محمد الوائق وأم المستعين
 ١٤٥ وأكثروا من الجوارى والغلمان
- ١٤٧ الوزراء كانت ثرواتهم كثروات الخلفاء ، إن الخاقاني وزير المقتدر ولي في يوم واحد ١٩ واليا على الكوفة ، وقد انغمس الوزراء في الترف والنعيم في دولة بني العباس وبلاد الأندلس والفاطمين ، وأول وزراء الفاطمين كان عنده أقطاع في الشام دخلها ٣٠٠٠٠٠ دينار في السنة ، وخاف ما قيمته ٤٠٠٠٠٠ دينار
- ١٥٠ المدينة كانت محصورة في المدن عند الخلفاء ومن خالطهم
- ١٥١ الفلاحون يعملون بالأجرة ، ومنهم من لم ير الدينار طول عمره ، وبين ذلك حكاية ابن طولون مع الصياد وابنه إذ أعطاه ٢٠ دينار فأت من الفرح الخ
- ١٥٢ وههنا ذكر المؤلف جلال العلم في زماننا ، وأن الفلسفة والتاريخ والدين أصبحت كلها علما واحدا ولم يكن ذلك قبل الآن ، وبيان هيئة عمر رضى الله عنه مع عماله وأنه كان يجتهد في حفظ الدولة بالمواصلات وعماله يريدون أن يوسعوها شرقا وغربا
- ١٥٣ كثرة الأسرى والأرقاء ، وقد غنم موسى بن نصير ٣٠٠٠٠٠ رأس من السبي ، وقس على ذلك الكلام على معاملة الأسرى
- ١٥٤ كان للخلفاء عناية بفك الأسرى . بيان أصناف الأرقاء ، وأنهم اذا كثروا عند أحد اتخذهم جندا ، وقد يتخذون زينة للجالس
- ١٥٥ الكلام على الخصيان وأن الروس الذين كانوا يسمون السلاف والسرب والبوهيم والديلمات نزلوا شمالي البحر الاسود ونهر الطونة ، ثم توغلوا في أوروبا ، وحاربوا السكسون والهون وغيرهم ، وكانوا يؤخذون أسرى عن طريق فرنسا فاسبانيا فمصر فالشام ، وهنالك راجت تجارتهم عند المسلمين وهم من الجرمان (ألمانيا والسلاف) ولا يزال الجركس وجورجيا يبيعون أولادهم إلى الآن ، وسلاف هي كلمة معناها عبد عند الانجليز وغيرهم
- ١٥٦ خصاء بعض الأرقاء : كان هناك في فردون بمقاطعة اللورين بفرنسا معمل لخصاء الأطفال من هؤلاء ويموت بعضهم ، وكان ملوك الفرنج يهدونهم إلى المسلمين ، وقد كان للجوارى شأن عظيم ، فكان الناس يقدمونهم هدايا لجمال ، أولصوت ، أو نحو ذلك
- ١٥٧ سليمان بن عبد الملك يذم الغناء ، ويرى انه فتح باب للزنا ، وقد أمر بأن يخصى الفحشون بالمدينة .
- ١٥٨ الغيرة ، اللباس ، مبانى العباسيين : دار الشجرة بناها المقتدر وفيها شجرة من ذهب وفضة لها ١٨ غصنا ، لها فروع مكالة بالجواهر الخ . قصر الزهراء بقرطبة للخليفة الناصر . الزاهرة للنصور بن أبي عاصر
- ١٦١ قصر الجراء ، وأمثاله وهو بغرناطة محفوظ للآن . مبانى آل طولون بمصر . مبانى الفاطمين كالقصر الشرقي والغربي ، وهذا الأخير أنفقوا عليه ٢٠٠٠٠٠ دينار
- ١٦٣ مبانى الأيوبيين ، والماليك . الثروة والرخاء ثروة الخلفاء ، وأهلهم
- ١٦٤ البذخ في الألبسة
- ١٦٥ الأثاث ، والرياش عند العباسيين . الفرش والأثاث عند الفاطمين . أثمان الجوارى ، وقد كانت الزلفاء قديعت بمليون درهم أى (٧٠٠٠٠) دينار . مبلغ السخاء على العموم
- ١٦٨ سخاء البرامكة ، وههنا حكاية الرجل الذي كان يبكي في خراب البرامكة ، وكيف أعطوه مالا لاعتدله

وضياعاً ثم آذاه عمال العباسيين ، فردّ المأمون على الرجل أمواله

١٦٩ التهنك

١٧٠ شكل المجلس واحتفالات الاعراس

١٧١ استقبال الوفود

١٧٢ عقاب الأمراء المسلمين بجهلهم في نفس الحياة الدنيا قبل الآخرة . ذكر ما جاء في «مروج الذهب»

من قتل المتوكل والمتنصر بالله بعد المتوكل والمستعين والمعتز

١٧٥ ثم قتل المعتد على الله العباسي ، والمعتضد بالله بعد المعتد ، والمقتدر بالله . والقاهر بالله ، والمتقي لله والمستكفي

١٧٧ ذكر المهتدي بالله العباسي الذي أراد أن يقتني آثار أبي بكر وعمر فقتله جنده الترك ظالماً ، ولما تحققوا صلاحه وزهده بكوا عليه

١٧٨ إن الأمم الإسلامية بعد العصور الأولى اتبعوا خطوات الأمم التي حكموها فسقا وظالماً

١٧٩ يجب أن نمتحن التاريخ امتحاناً تاماً ، ونحرّم من الشعر كل ما يضر بأمّتنا كبعض أقوال الهجري ، وأقوال الشعراء الغزليين ، ونحرّم دخول كل صورة في السينما تدعو إلى الفسوق ، ويجب أن نترك محالة الفرنجة ، ونعمم التعليم للرجال والنساء الخ

١٨٠ براق بن عمار اتفق مع الأذفونش على أن يحدّثوا أمة العرب بمعاهدة حرية الدين ، والتجارة والتعليم وتمّ ذلك وامتلات البلاد بالخر والفسوق والمبشرين ، والبابا نفسه ينفق على ذلك من جيبه الخاص ، وأحب المدرسون يعقوب التلاميذ . قسيس يخص شبان المسلمين بشرب الخمر الذي عصره من عنب قرطبة . عدد المبشرين بالأندلس (١٠٠٠) ، كشف حصين بن جعفر قائد في المنسية أن ابن ذي النون وزير عدي يريد تسليم البلاد للفرنجة ، وتمّ ذلك قبل أن يبلغ الحصين ذلك لعدي وافترضت الأبرار ، وقتل (١٣) ألفاً للدفاع عن العرض و (٣٠) ألفاً للمحافظة على الدين

١٨٣ وبراقي بن عمار الخائن قتل أيضاً ، وقد وعد البابا جندل بن حودا أن يكون ملك الاسلام بالاندلس فأخذ جيشه ليحارب قرطبة فدخّل الروم ببلدته اشبيلية ، ثم قتله هو ، اعتراض على المؤلف وأنه يفسر القرآن بالتاريخ المشكوك فيه ، وإجابته على ذلك بأن النظر في التاريخ من حيث الاجال والنظر فيه من حيث التفصيل خطأ ، فنحن وإن كنا لانصدق أن أمثال هارون الرشيد يتوغل في اللذات فنحن مع هذا نأخذ باجال التاريخ كله ونبنى مستقبلنا عليه فلانسرف كما يسرفون ، ولانقصف كما يقصفون ، ومماثل التاريخ الأكمل النظر في هذا العالم كله ، فهو من حيث التفصيل ضلال ، ومن حيث لاجال حكمة وعلم ، ونحن إذا نبذنا العبرة بالتاريخ كنّا أسوأ أمة ، وإذا كان الانجليز قد انتفعوا بتاريخنا عند احتلال مصر ، وعند احتلال الهند فلماذا لاننتفع نحن به ان الناس اذا لم يعولوا الاعلى اليقين ، وتركوا الظن عطلت تجارتهم وبارت أرضهم الخ ، ولم يكن لعلم الفقه وجود ، وطاحت الأمم فلانظام لها ولا مقام

١٨٦ ان المسلمين قد نسوا درس الاندلس ، هاهي هذه الأمة المصرية أيام إسماعيل باشا لم يتفطن عظمائها الى مكيدة قائد الجيش المصري ، وهو امريكي في حرب الحبشة ، وقد اتفق مع النجاشي على اهلاك جيشنا ، ثم علم بذلك الحديوي فسكت لخوف الفتنة

١٨٧ الأمم الإسلامية كلها متشابهة ، وقد تدخلت الأمة الانجليزية والفرنسية في أحوال مصر لأجل الدين

- والقصد احتلال البلا وقد تمّ والمصريون جلاؤنا ليس هو عليهم كما قال أحد العلماء الاوروبيين ، وقد أخذ الخديوى معه أوراقا مالية بنحو (١٣) مليوناً من الجنيهات
- ١٨٩ وما مثل تاريخ الأمم الاسلامية الا كمثل شجر السنط ، ورقه هو الذى يمثل : رثة الحيوان أشبه بأخبار عمر وعلى ، وشوكه أشبه بفسوق الملوك وجهلهم : فاذا أراد الناس أن ينسوا قصة العصر الأول شاكتهم تواريخ المتأخرين من الملوك .
- ١٩٠ انى نظرت ليلا فى السماء فرأيت هواء وسحابا وكواكب غفل الناس عنها وعن إبداع عيون الحشرات وعجائب نظامها كغفلة أم الاسلام عن تاريخ أسلافهم وهم لا يتعظون .
- ١٩١ يتذكر المؤلف أيام الشباب ، وهو يحضر فى نفسه الأمم أمة أمة إجمالا ، وهن يذهبن الواحدة تلو الأخرى : فههو ذا الآن فى هذا التفسير يجمع آراء الأمم ، وقد أخذ يمتحن تاريخها وسببته المسلمون بعدنا فى ذلك الامتحان بما هو أدق وأنفع .
- ١٩٢ ان الرؤساء والمرؤسين مسئولون عن أمهم ، والسلاسل التى ستوضع فى عناق الكافرين فى الآخرة هاهى ذه الآن موضوعة فى أعناقهم فى الدنيا بشكل بسيط .
- ١٩٣ من أشرط الساعة : أن تلد الأمة ربها ، وهذا يقرب مما فعله خلفاء العباسيين : فان أمهات الأولاد جاء تفرق الدولة على أيديهم ، وهذه معجزة للنبوّة ، ووافق على ذلك سبنسر الانجليزى .
- ١٩٤ للدولة العباسية محاسن كلها مساو ، وكان لهم درواين وحجاب والجزية محدودة الخ .
- ١٩٥ الأعمال العامة والادارة فى الدولة العباسية مثل ديوان الضبط ببغداد ، وصهاريج القوافل فى الطريق الخ ونظام العلوم والصنائع والفنون الأدبية والصناعية والمساكن الخ .
- ١٩٦ والكلام على خاتمهم وعلى انحطاطهم .
- ١٩٧ وهل تفهم كلام الله الا بمثل هذا التاريخ : ان الاموال كثرت عندهم كأموال قارون ، وظهروا فى زينتهم ثم ذلوا وقتل أكثرهم .
- ١٩٧ ما حصل لقارون ، وسينفع بهذا التاريخ المسلمون ، ان الشورى هى القانون الحق : فهل أغنى عن المسلمين أيام انحطاطهم مبانيهم وزخارفهم : كلا بل أخذها أعداؤهم .
- ١٩٩ فى الفصل الثانى « واذكر أعاذ » ، وبيان أن العرب كانوا فى العراق ومصر قبل الميلاد بنحو أربعة آلاف سنة ثم رجعوا الى الجزيرة : فكان منهم عاد إرم وثمود إرم ، وقد كتب اسم عاد اليونانيون حوالى زمن الميلاد كما كتبوا حضرموت ، وللعرب خرافات فى أمة عاد ، ولم يعثر النقابون على اسم عاد الى الآن ، وجاء فى بعض القواميس ذكر عاد إرم .
- ٢٠٠ ملحق خريطة تلك البلاد وفيها قبرهود وصالح عليهما السلام .
- ٢٠٣ سورة محمد صلى الله عليه وسلم : السورة كلها مكتوبة بالحرف الكبير .
- ٢٠٥ فى السورة ٢٠ آية فيها الغضب على الكافرين : فكيف تبدأ بالبسملة ، وفيها الرحمة ، والجواب على ذلك : يتقدمه الكلام على أيام الصبا : إذ كنت أسمع أصوات الناموس بهيئة محزنة ، وها أنا ذا اليوم أسمع فى عالم الخيال ناموستين تفسر إحداهما آية دابة الأرض بأنها على حقيقتها ، ولكنها رمز الى الوقوف على حقائق هذا الوجود ، ومنه الحيوان ، وابتدأ الاجابة بالبرهان على أن الموت عدل
- ٢٢٥ (اللطيفة الأولى) فى قوله تعالى : « أفلم يسيروا فى الأرض » فى هذه اللطيفة بيان أن آباءنا العرب القدماء قبل النبوّة كانوا لا يعتبرون بالأمم البائدة حوّلهم ، ثم رأينا المتأخرين من المسلمين بالأندلس

وأثم الاسلام فسقوا فهل كوا ، فلماذا لا يعتبر المسلمون الحاليون بحال تلك الأمم .
 (اللطيفة الثانية) في آية : « والذين كفروا يتمتعون الخ » وفيه بيان أن الانسان امتاز عن الحيوان بالعقل ، فتي أنامه هلك في الدنيا والآخرة ، وفيه حث على درس جميع العلوم
 (اللطيفة الثالثة) فيها وصف الجنة ، وأنها للعامة تذكر بالأوصاف المشهورة ، وللخاصة بالأمثال ،
 وخاصة الخاصة بما هو أرق بأن يحشر كل مع من يميل إليه ، وهو هنا استشهاد بأشعار العرب
 ٢٢٨ تفسير : « ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة الخ » وهذا تفسير لفظي

٢٣٠ « وان تتولوا يستبدل قوما غيركم الخ » وأن الأمويين والعباسيين اقتتلوا على الخلافة ، وهو تقطيع للأرحام ، فانتقل الحكم للفرس تارة ، وللترك أخرى ، وللتتار كذلك ، ثم للعثمانيين الخ
 ٢٣٢ لطيفة في آية : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » وبيان أن هذا المقام سيذكر فيه مقال من كتاب « حاضر العالم الاسلامي » في أول سورة الحجرات ، وفي آية : « حتى تضع الحرب أوزارها » وأن هذه الآية تشير إلى السلام العام ، وأن المسلمين هم أولى بذلك ، فليقوموا برق أنفسهم ، ثم ليكونوا رسل السلام العام في الأرض لأنهم راحة للعالمين ، وهنا الكلام على أشرط الساعة ، وأن الذي ظهر منها يراد به هلاك أمم بعلامات خاصة ، وذكر سر حديث : « إنه ليغان على قلبي » وأن كل واعظ ومرشد لا يتم له ذلك إلا بصلة بين قلبه وبين ربه والا انقطع الامداد الذي يصدر منه إلى الناس .

٢٣٥ « فاعلم أنه لا إله إلا الله » والكلام على رسالة مرآة الفلسفة ، وأن بعض طلبة دار العلوم سألوني عن مقال في الفلسفة والى جعلت ذلك في مقدمة وباين ، والباب الثاني تقدم في سورة لقمان والمقدمة بها (١٠) قواعد ملخصها يرجع الى قياس العقول الانسانية التي تهدي الانسان بأضواء الشمس المشرقة على جسمه ، وكما أن الجسم من الارض والضوء يشترق عليه وهو على مقدار الجسم ، وينفعه فهكذا العقل من عقل أكبر منه ، وهو من غير الأرض كضوء الشمس وهو على قدر الانسان ، ونافع له ولا يعرف ما فوق طاقته وهو أصل الوجود لأنه يحفظ الصورة فأما المادة فأنها لا تحفظها لتقلها بل المادة لا وجود لها عند القدماء وعند المحدثين لأنها لم تظهر إلا بعد انشاءها وهي عند المتأخرين نقط ضوئية ، وباختلاف حركاتها يكون اختلاف الأجسام والصور في أنفسنا دائمة بخلافها في المادة إذن الأصل نفوسنا والمادة فرع لها إذن الناس إخطأوا في ظنهم أن المادة أصل كإخطأوا في قولهم أن الشمس تدور حول الأرض . معرفة العقل العام بواسطة معرفة النفس ، إن الناس عرفوا عناصر الكواكب بأضوائها المشابهات لأضواء العناصر الأرضية ، هكذا فلنعرف العقول المحيطة بالعالم من معرفة عقولنا فكما أن أجسامنا من الأرض ، ونفسنا (بالفتح) من الهواء ، وشربة الماء من البحر حولنا فهكذا عقولنا من عالم عقلي يحيط بنا وإذا كان الضوء مستمدا من الشمس فليكن هكذا عقولنا مستمدة من إله خلق العالم ، وهذا الوجود الذي هو سبب وجود العقول العامة لا يجوز أن نبحث عن سبب وجوده لأن هذا يقال إذا كان العدم هو الأصل ، والحق أن الوجود هو الأصل أما العدم فأنما هو كلمة جوفاء لم يعرفها الانسان وإنما نجده قد أخطأ في فهمها إذ ظن أن تفرق أجزاء الحيوان والنبات عديم ولا عديم أبته وإنما هذا كله تفريق كما أن ظهور حيوان جمع ولا وجود جديد وإذا قلنا المادة تنعدم أو معدمة فليس هذا معناه العدم لأنها ترجع الى الأثير والقوة والقوة والأثير موجودان إذن الانسان غلط أيضا في ظنه أن العدم أصل

٢٣٩ كيف كان خلق هذا العالم ، ان العالم لا يحتاج الى مادة يخلق منها (أولاً) ان المادة نفسها ظهر أنها لاوجود لها فكيف تحتاج الى مادة (ثانياً) ان خيالنا موجود لانه يكون سبباً لظهور صور في المادة على مقتضاه وما كان سبب الوجود لا يكون معدوماً (ثالثاً) ان هذه الصور الخيالية الموجودة سريعة الزوال وهي ضعيفة لا تراها الحواس (رابعاً) أن العوالم المحيطة بنا ظهرت بإرادة الله كما ظهرت خيالنا بإرادتنا ، ونسبة ظهورها وبقائها الى ضعف وزوال صور خيالنا كنسبة عظمة الله الى ضعفنا وبهذا نعرف « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » لأن الكلام يحدث في عقولنا وجود المتكلم به والعقل العام المحيط بالعلم تستمد منه جداول الى كل جاد ونبات وحيوان وكل عالم ، وتكون تلك الجداول العقلية مختلفة اختلاف تلك الاجسام اه

٢٤١ معرفة الله وعرض آراء علماء اليونان والمسلمين وأوروبا على هذه النظرية : أنت لاتعرف وجود صديقك ، ولاوجود ابنك إلا بما يبدو من أعماله ، ولم تر روحه مطلقاً ولاتشك في ذلك الوجود ، والله يدل عليه كل حركة وعمل في العالم ، فبراهينه أعظم ، ولكن لكثرتها جعلت العقل كالمدهوش فكان من الناس من وصل إلى العقل الكامل فعرف ربه بعقله ، فيكون الانسان كالملك ومذهب أفلاطون ومن معه ، ومنهم من كان أدنى فصار كالبعير كمذهب سقراط ، وكالحيوان ذى الأربع . مذهب أنكساغورس مثل الخلد (بفتح الخاء واللام) الذى يعيش في الظلمة ، وأول موجود عنده العقل ، ومذهب السوفسطائية كحاسة الشم ، وكحيوان ذى ثلاث حواس ، وديموقراطيس يقول يقدم الطبيعة وهو كحاسة الذوق ، أنكسيمانس كحاسة اللمس ، ثم ان السوفسطائية هم العنيدية وأستاذهم بروتاغورس ، وعنادية وأستاذهم غورغياس ، ويلحق بهم اللاأدرية يتبعون يبرون ، وههنا ذكر (ديوجانس) السكبي الذى استاء من تعريف الانسان بغير الحقيقة .

٢٤٦ ليس من المعقول أن تكون العلوم المنظمة والعقول البديعة والشعر وهذا الجمل ناشأ عن اصطكاك حجر بحجر . كلا . وكيف تخرج قصائد وعلوم من تحرك حروف الهجاء في صندوق ، فهذا مستحيل ويوافق هذا قول أرسطاطاليس وغيره . شيعة فيثاغورس

٢٤٧ آراء فيثاغورس وأنبأذوقلس ، فالأول يقول : الأصل العدد ، والثانى يقول : المحبة والعداوة أصل الوجود ، وحكاية نبوغ أنكساغورس ، وأن العالم نشأ عن عقل حركة وتركه .

بيان آراء الشهرستاني في (الملل والنحل) ، وأنه يقول في هؤلاء الفلاسفة انهم أشبه بعلماء الاسلام بوحدون ، والرد عليه بأن هذا غير صحيح وهذه التواريخ فيها خطأ : مثل أن فيثاغورس كان في زمن أغسطس مع أن بينهما ٤٥٠ سنة وغير ذلك .

حكاية سقراط وانه لما كان حديث السن أغرم بالمباحث العقلية ومعرفة الله فسمع بمذهب أنكساغورس ففرح ، ولكن وجدته يقصر عمل الله على مجرد العلم فقط ولاعمل له ، وكيف برهن سقراط بانتظام السمع والبصر وغيرهما وأن لهما غاية تامة على مدبر ، وهذا النظام يفرق بينه وبين صانع لايفعل ذلك وبيان أن البصر أعظم نعمة لأنه رأى السماء والكواكب فهو المحرك للفلسفة وهى أجل النعم ، وبيان أن الله اذا كانت عنايته بالانسان تامة فلماذا لايتجه إليه بالعبادة ؟

٢٥١ وسقراط يعتنى بالتعريف والحد ، ويرى أن الأخلاق وتهذيبها أجدى على الانسان من المعرفة ، وبيان أن أفلاطون لايجعل اسم الوجود ينطلق على المشاهدات ، بل على أمثلة لما نشاهده لها في المشاهدات

من آثاره ، فأما ما نراه فليس معلوما بل هو أشبه بالمظنون ، لأنه لا نبات له ، وما لا نبات له لا يتعلق به العلم والانسان كان يعرف الحقائق قبل دروده إلى هذا العالم ، وبالتعلم يرجع إلى حاله الأولى شيئا فشيئا فيتذكر مائسى ، وهذه قائلها أيضا الغزالي والرازي وابن عربي ، وهذه كلها آراء أفلاطون بنصها وقصها فهي مثل ما جاء في (فيدون) وغيرها ، ومتى عرف الانسان الحقائق احتقر هذه الدنيا احتقارا تاما ، وسقراط يقول في الأخلاق : « إن الناس يركبون الذنوب لجهلهم مغبتها ، أضعف علمهم » وهو حق ورأى أفلاطون امتزج بأرواح الاسكندرانيين والإلهيين من النصارى والمعتزلة وفلاسفة ألمانيا وبعض أوروبا ، ويقول المؤلف : إن هذه الآراء معجزة لدينا صلى الله عليه وسلم لأنها ظهرت قبل وجوده ، وجاء هو بأهم منها .

٢٥٥ يقول أرسطاطاليس : إن آراء أفلاطون منقوضة ، فكيف يكون انفراق للمادة مؤثرا فيها ، وكيف ينطبق السكلي الواحد على أفراد كثيرة وجعله منطبقا بضرب مثل ليس برهانا . المادة والصورة والحركة هذه الثلاثة هي الطبيعة ، ولا انفصال بين المادة والصورة إلا في العقل ، ثم إن الطبيعة ترتقي من أدنى جاد إلى أعظم انسان ، وبيان أن ما تقدم هو آخر ما وصل إليه العقل الانساني ، والاعتراض على ذلك بأنه لا دليل عليه ، واجابة المؤلف بذكر أن الفلاسفة كطفل ظهر فترعرع .

٢٥٧ فلاسفة أوروبا ليسوا شيئا بالنسبة لفلاسفة اليونان : آراء (باكون) الانجليزى فى تاريخ العلوم ، رأى (جون لوك) يقول : المادة هي الأصل ، رأى (باركنى) يقول : « إن الأصل النفوس وحواسها »

٢٥٨ كانت الألمانى وكتابه تحليل العقل المجرد ، وألمانيا كلها تتبعه ، وأمثال شار وغوته الخ . درجات الفلاسفة وهى : أقلهم تاليس ، وأعلامهم سقراط ومن معه ، والدرجات الست أولها الطبيعيون وآخرها الإلهيون وبينهما السوفسطائية ونحوهم ، وههنا قاعدة ، ويدخل ضمنها كل متعلم فى الشرق والغرب بوضع كل فى درجة من هذه الست

٢٥٩ مذاهب السنخ واليوجى وكتاب الفيدا : هذه الثلاثة نظامها كنظام فلاسفة اليونان : المادة ، ثم إله يعلم ثم إله يعمل ، فالناس كلهم يرجعون لنقطة واحدة

٢٦٠ الوجود أصل ، قصة الخليل ، نموذج النظام ، الفلاسفة وتاريخهم

٢٦١ أرسطاطاليس رد على أفلاطون فرد عليه أيضا تلاميذه وقالوا له أنه يرد عليك ما أورده على أستاذك فذلك جاء بعده أبيقور وشيعته ، فاستمسكوا بالمادة وأهل الرواق ، فقالوا : المادة متحدة مع العقل والمشاءون تفرغوا لعلم الطبيعة . شيعة الاسكندرانيين : أولهم مونيوس سكاس ، ومنهم الفرع الاسكندرى والفرع الشامى ، والفرع الأثينى ، وأهم المذاهب كلها مذهب أهل الاسكندرية .

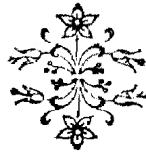
٢٦٣ إن الفارابى جمع بين رأى الحكيمين كما فعل ذلك أهل الاسكندرية ، وهذه الحكمة أجمع عليها فلاسفة الشرق والغرب . قصة الفارابى وكيف تعلم الفلسفة ، وكيف انتقلت إليه من الفرع الاسكندرى إلى آخره

٢٦٤ بحث عام فى المادة والصوت فى الهواء ، بحث فى مادة الهواء ، مبحث الضوء ، العناصر المادية ، وأن المادة كلها عبارة عن نقط ضوئية اختلفت باختلافها كما وكيفا .

٢٦٦ ثبات العالم العقلى ، وبيان أن عقولنا تفهم الكسر الذى لانهاية له ، فالواحد لانهاية لأجزائه ، ولا لمكرراته ، والأعداد والعلوم غذاء للأرواح ، والعلم والعالم والمعلوم متحدات .

- ٢٦٨ السنين الكبيسة والبسيطة ، والخسوف والكسوف ، وأن الأدوار هي بعينها مشبهة أدوار الكسر .
- ٢٦٩ بيان أن الانسان هيكل يمدّه عالم الضوء والهواء والمهوسات ، المادة لا يعوزها أصل تستخرج منه كما أن صورنا الذهنية لا تحتاج الى أصل وهي خالدة كما أننا نرى الضوء يجري من أبعاد لا حد لها ولا ينعدم
- ٢٧١ ﴿ اللطيفة السابعة ﴾ : فهل عسيتم ان توليتم الخ و بيان أن العباسيين والأمويين رجعوا إلى عصبية الجاهلية ، وأن المنصور قتل العلويين ، والمأمون قتل الأمين وقرب الفرس ، والمعتصم قرب الترك وانحطت الدولة ثم زالت ، كل هذا تقطيع للأرحام

(تمت الفهرست)

فتح المفسر

الجامع بين فني الرواية والدراسة من علم التفسير

لفخر اليمن بلاجدال ، نادرة زمانه ، مفهم أخصامه ، غزير المادّة قوى الحجّة
محيّ السّنة ، قاصّ البدعة ، رافع لواء العلم بين الأنام ، العلامة القاضي الحافظ الضابط
المحدث المفسر الشهير .

مجلد بن علی بن محل الشوکانی الیانی الصنعانی

صاحب (نیل الأوطار وغيره) المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ رحمه الله تعالى آمین
القائل فی خطبته ، وصفا لتفسيره [فهذا التفسير وان کبر حجمه ، فقد کثر
علمه ، وتوفر من التحقيق قسمه ، وأصاب غرض الحقّ سهمه ، واشتمل علی
ما فی کتب التفاسیر من بدائع الفوائد ، مع زوائد فوائد ، وقواعد شوارد ، فان
أحیث أن تعتبر صحة هذا ، فهذه کتب التفسير علی ظهر البسيطة ، انظر تفاسیر
المعتمدين علی الرواية ، ثم ارجع الی تفاسیر المعتمدين علی الدراية ، ثم انظر فی هذا
التفسير بعد النظرین ، فعند ذلك یسفر الصبح لذی عینین ، ویبین لك أن هذا
الکتاب هو ابّ الالباب ، وعجب العجاب ، وذخيرة الطلاب ، ونهاية مأرب أولى الألباب]
جار طبعه من النسخة الوحيدة المکتوبة بخطّ المؤلف المحفوظة کالدرة القيمة
فی خزانة الدولة الیمانية المحمية ، نحو [القرن من الزمان] ولله الحمد لم تمتدّ الیها
ید الحدّثان .

وقد اعتنى بطبعه علی ورق جيد ، بحرف جدید ، مع ضبط القرآن بالشکل
التام ، مصححاً بمعرفة لجنة من علماء الأزهر الشریف .

یحتوی علی ٢٠٠٠ صحیفة تقریبا بقطع النصف ، مقسم علی أربعة مجلدات
ظهر منه المجلد الاول والثانی : لغاية سورة هود ، وباقيه قریبا یشهر بمشیئة الله تعالى
وهو بشکل یسر الناظر ، ویبهج الخاطر والله ولیّ التوفیق ؟